

७००) रु० इनाम.

श्रीबालमीकि रामायण की टीका पर ।

(क) पं० राजाराम जी प्रोफेसर डी० ए० बी० कालेज लाहोर, जो बालमीकि रामायण का हिन्दी में उलथा किया है, वह ऐसा अद्वितीय और प्रामाणिक उलथा हुआ है, कि उस पर प्रसन्न होकर पञ्जाब यूनीवर्सिटी ने ५००) रु० और पञ्जाब गवर्नमिन्ट ने २५०) रु० पण्डित जी को इनाम दियों है (१) इसमें मूल संस्कृत भी साथ है (२) हिन्दी टीका बड़ी ही सरल है, जिसको बच्चे भी चाव से पढ़ते हैं (३) कण्ठ करने योग्य उत्तम २ श्लोकों पर निशान दिये हैं ॥

यह जीवन को सुधाकर नया जीवन बना देने वाली पुस्तक हर एक घर में अवश्य होने योग्य है। ऐसी उत्तम और इतनी बड़ी पुस्तक का मूल्य ५।) मुनहरी अगारों की जिल्द वाली ५।।।)

पण्डित जी संस्कृत के माने हुए विद्वान् हैं, उन ही और भी सभी पुस्तकें बड़ी योग्यता की हैं, और बड़ी ही सरल हैं, जमाकि ।

(ख) श्रीमद्भगवद्गीता—इन पर भी पण्डित जी को गवर्नमिन्ट से ३००) इनाम मिला है । मूत्र श्लोक के नीचे पद पद का अर्थ, फिर अन्वयार्थ, फिर भाष्य है । मूल्य २)

(३) गीता हमें क्या सिखलाती है १)

मनुस्मृति—हिन्दी भाष्य—पुराने सात भाष्यों के, अर्थ भेद भी और दूसरी स्मृतिपों के हवाले भी साथ हैं । इस में भी १००) इनाम (आगे देखो पुस्तक के अन्त में) मूल्य ३)

निरुक्त में आए आचार्यादि के नाम ।

नाम	निरुक्त	नाम
आश्रायण	१०।८	६।३; ६।११; ७।४; ७।५; ८। १३;
आचार्य	७।२२	९।४; ११।१९; ११।२९; ११।
एके=कई	३।३; ३।४; ३।६; ५। ३; ७।१३; ८।२१	३१; १२।१०; १२।४१; १३।९
पेतिहासिक	२।१६; १२।१; १२।१०	पूर्व याज्ञिक ७।२३
औदुम्बरायण	१।१	ब्राह्मण १।१६; ३।२०; ६।३१; ७।१२;
औपमन्यव	१।१; २।२; २।६; २। ११; ३।८; ३।११; ३। १८; ३।१९; ६। ३०; १०।८	७।१३; ७।१८; ७।२३; ७।२४; ७।२८; ८।४; ८।२२; १२।८;
और्णवाम	२।२६; ७।१५; १२। १; १२।१९	१२।१४; १२।४१; १३।१०
काठक	१०।५	याज्ञिक ५।११; ७।४; ११।२९; ११।३१;
काथक्य	८।५; ८।७; ८।१०; ८।१८; ९।४१	११।४२; ११।४३; १३।९
कातैस	१।१५	वाय्यायणि १।२
क्रौष्टुकि	८।२	वैयाकरण ९।५; १३।९
गार्ग्य	१।३; १।१२; ३।१३	शतवलाह मौद्गल्य ११।६
गालव	४।३	शाफटायन १।३; १।१२
चर्म शिरा	३।१५	शाकपूणि २।८; ३।११; ३।१३; ३।१९;
तैटीकि	४।३	४।३; ४।१५; ५।१३; ५।२८;
नैदान	६।९; ७।१२	७।२३; ७।२८; ८।२; ८।४;
नैरुक्त १।१०; २।१४; २।१६; ३।८; ३। १४; ३।१९; ४।२४; ५।११; ६।१;		८।५; ८।७; ८।१०; ८।१४;
		८।१७; ८।१८; १२।१९;
		१२।४०; १३।१०
		शाकल्य ६।२८
		स्थौलाष्टीवि १०।२
		हारिद्रवीक १०।५

जिस २ वेद का जो २ मन्त्र वा मन्त्र खण्ड निरुक्त
में जहाँ आया है, इसकी सूची—

ऋग्वेद (मण्डल, सूक्त, मन्त्र)

मण्डल १	निरुक्त	मण्डल १	निरुक्त
१।१	७।१५	२७।१०	१०।८
१।२	७।१६	२८।७	९।३६
१।९	३।२१	३०।३	१।१०
२।१	१०।२	३१।१६	६।२०
३।७	१२।४०	३२।५	६।१७
३।८	५।४	३३।६	६।४
३।१०	११।२६	३३।१०	२।१०
३।१२	११।२७	३३।११	२।१७
६।७	४।१२	३३।३	६।२२
७।६	६।१६	३३।१२	६।१९
७।७	६।१८	३३।१३	६।१६
९।२	१।१०	३८।१०	६।२३
१०।१	४।५	४५।३	३।१७
१५।७	८।२	४६।४	५।२४
१८।१	६।१०	५०।५-७	११।२२-२५
१८।२	३।२१	५१।१४	६।३१
२२।१	१२।४	५४।२	६।१८
२२।१५	९।३२	५४।५	५।१६
२२।१७	१२।१९	५६।३	६।१४
२४।१०	३।२०	५९।६	७।२३
२४।११	२।१	६१।१	५।११
२४।१५	२।१३	६१।१२	६।२०
२७।१	१।२०	६२।६	१।५

મન્ત્ર સૂચી

મળકલ ૧	નિરુક્ત	મળકલ ૧	નિરુક્ત
દ્વદાશ-૮	૧૦૨૧	૧૦૫૧૮	૫૫૨૧
૮૦૧૧૬	૧૨૩૪	૧૦૫૧૯	૫૧૧૧
૮૫૧૭	૫૧૭	૧૦૮૧૦	૧૨૩૧
૮૫૧૮	૫૧૭	૧૦૯૧૨	૬૧૯
૮૫૧૧૫	૫૧૨૫	૧૧૦૧૪	૧૧૧૧૬
૮૫૧૧૬-૧૯	૧૧૨૫-૨૮	૧૧૩૧૧-૨	૨૧૧૯-૨૦
૮૫૧૨૦	૧૧૩૧૭	૧૧૫૧૧	૧૨૧૧૬
૮૭૧૬	૫૧૬	૧૧૫૧૪	૫૧૧૧
૮૮૧૧	૧૧૧૧૪	૧૧૬૧૮	૬૧૩૬
૮૮૧૫	૫૧૪	૧૧૬૧૬	૫૧૨૧
૮૯૧૧	૫૧૧૯	૧૧૭૧૮	૬૧૬
૮૯૧૨	૧૨૩૧૮	૧૧૭૧૬	૫૧૨૧
૯૦૧૧	૬૧૨૧	૧૧૭૧૨૧	૬૧૨૬
૯૨૧૧	૧૨૧૭	૧૧૮૧૧૧	૬૧૭
૯૩૧૧૩	૧૨૧૬	૧૨૨૧૪	૬૧૨૧
૯૫૧૨	૫૧૨૫	૧૨૪૧૪	૫૧૧૬
૯૫૧૭	૬૧૧૧	૧૨૪૧૭	૩૧૫
૯૫૧૧૫	૧૧૧૨૪	૧૨૫૧૨	૫૧૧૮
૯૬૧૧	૮૧૨	૧૨૬૧૧	૯૧૧૦
૯૬૧૭	૫૧૧૭	૧૨૬૧૬	૫૧૧૩
૯૮૧૧	૭૧૨૨	૧૨૬૧૭	૩૧૨૦
૯૯૧૧	૧૫૧૩૪	૧૨૭૧૧	૬૧૮
૧૦૧૧૧	૫૧૨૪	૧૨૯૧૬	૧૦૧૪૨
૧૦૧૧૪	૫૧૧૫	૧૨૯૧૮	૬૧૪
૧૦૧૧૧૦	૬૧૧૭	૧૩૦૧૪	૫૧૨૫
૧૦૫૧૧	૧૧૧૭	૧૪૧૧૦	૬૧૨૧
૧૦૫૧૫	૫૧૧૬	૧૪૩૧૪	૫૧૨૩
૧૦૫૧૮	૫૧૧૬	૧૪૭૧૨	૩૧૨૦
૧૦૫૧૧૭	૬૧૨૭	૧૫૦૧૧	૫૧૭

ମଞ୍ଜୁଳ ୧	ନିରୁକ୍ତ	ମଞ୍ଜୁଳ ୬	ନିରୁକ୍ତ
୧୫୧୧୭	୧୮୮	୧୬୫୫୦	୧୧୫୫
୧୫୩୫	୫୧୧୧	୧୬୫୫୧	୧୧୫୫
୧୫୫୫	୨୧୧୭	୧୬୫୫୨	୧୧୫୫
୧୫୫୫୨	୧୧୮୮	୧୬୫୫୫	୧୧୨୨୭
୧୬୧୧୧୧	୧୧୧୧୬	୧୬୫୫୫	୧୩୮
୧୬୨୧୧	୧୩	୧୬୫୫୬	୭୧୮.
୧୬୨୧୭	୬୧୨୨	୧୬୫୫୭	୭.୨୫
୧୬୩୨	୫୧୩	୧୬୫୫୮	୫୧୨୭
୧୬୩୭	୬୮	୧୬୫୫୯	୧୨୫୧
୧୬୩୧୦	୫୧୩	୧୬୫୬୦	୭୧୨୩
୧୬୫୧	୫୧୨୬	୧୬୫୬୧	୫୫
୧୬୫୧୨	୫୧୨୭	୧୬୬୧୬	୬୩୦
୧୬୫୧୧୧	୫୧୨୭	୧୬୬୧୭	୬୧୧୫
୧୬୫୧୨	୫୧୨୭	୧୬୬୧୮	୧୧୬
୧୬୫୧୩	୧୫୧୮	୧୬୬୧୯	୫୧୩
୧୬୫୧୪	୧୫୧୯	୧୬୬୨୦	୫୧୨
୧୬୫୧୫	୧୫୨୦	୧୬୬୨୧	୬୫
୧୬୫୧୬	୧୫୨୧	୧୬୬୨୨	୧୨୩
୧୬୫୧୭	୧୧୫୩	୧୬୬୨୩	୩୧୨
୧୬୫୧୮	୧୧୫୫	୧୬୬୨୪	୮୧୨୫
୧୬୫୧୯	୧୧୫୬	୧୬୬୨୫	୬୧୨୩
୧୬୫୨୦	୨୧	୧୬୬୨୬	୫୧୨୫
୧୬୫୨୧	୧୫୩		
୧୬୫୨୨	୨୮		
୧୬୫୨୩	୫୧୧		
୧୬୫୨୪	୧୫୧୧		
୧୬୫୨୫	୭୫, ୧୫୧୨		
୧୬୫୨୬	୧୫୧୩		
୧୬୫୨୭	୧୩୧୦		
୧୬୫୨୮			
୧୬୫୨୯			

ମଞ୍ଜୁଳ ୨

୧୧୧	୬୧୧
୫୧୫	୬୧୭
୭୧୬	୮୧୨
୧୧୧୧	୧୧୭
୧୧୧	୧୦୧୦
୧୧୩	୮୧୨

ମଞ୍ଚଳ ୫	ନିରୁକ୍ତ	ମଞ୍ଚଳ ୫	ନିରୁକ୍ତ
ଧା୧୪	୫୧୫	ଧା୧୨	ଧା'୩
ଧା୧୫	୩୨୧	୧୩୪	୬୧୭
ଧା୬	୬୧୮	୧୮୧୨	ଧା'୧୮
ଧା୩	୩୧୦	୨୪୧୨	'୩୨୩
ଧା୮	୬୧୭	୩୧୦୨	୩୦୧
ଧା୧	୬୧୧	୩୨୧	୧୦୧୮
୧୬୧୧୧	୫୧୫	୩୨୧	୬୧୩
୧୮୧୮	୩୨୦	୩୩୩	୬୧୧୮
୨୩୮	୧୦୧୪୧	୩୩୧	୫୧୭
୨୬୧୭	୧୧୧୨	୩୮୧	ଧା୪
୩୦.୧୦	୧୧୪୭	୩୮୧୨	ଧା'୧୮
୩୦୧୧୧	୧୧୪୮	୪୦୧୪	୫୧୧୧
୩୦୧୨୪	୬୧୩୧	୪୧୧୧୮	୧୧୧୩୧
୩୨୧୨୩	ଧା୧୫	୪୪୧୧	୩୧୧
୩୪୧୩	୬୧୧	୪୪୧୮	୬୧୫
୩୮୫	୪୧୨୪	୪୬୧୭	୬୧୫୫
୩୮୧୦	୧୦୧୩୧	୪୬୧୮	୧୨୧୫
୪୦୧୪	୨୧୨୮	୪୮୧୧	୫୧୧
୪୦୧୫	୧୧୧୧୮	୫୨୧୬	୬୧୧୬
୫୧୧୧	୧୧୫	୫୨୧୨	୫୧୧
୫୧୧୧	୧୦୧୧୬	୫୪୧୬	୬୧୪
୫୧୧୨	୧୦୧୧୭	୫୬୧୮	୧୧୧୧୦
୫୧୧୫	୮୧୪୧	୫୭୧୧	୧୧୧୧୫
୫୮୧୧	୭୧୭	୬୨୧୮	୩୧୫
୫୮୧୩	୧୩୭	୭୧୧୭	୩୧୦
୫୮୧୮	୭୧୭	୭୭୧୨	୧୫୧୫
୫୮୧୮	ନିରୁକ୍ତ	୭୮୮	୩୧୫
୧୧୨	୬୧୩	୮୧୧୨	୧୨୧୧୩
୨.୧	ଧା୧୮	୮୩୧୨	୧୦୧୧୦

મળ્ડલ ૬	નિરુક્ત	મળ્ડલ ૭	નિરુક્ત
૮૪૧	૧૧૩૭	૫૫૬	૬૪
૮૫૩	૧૦૪	૫૬૩	૨૧૬
૮૫૬	૬૧૩	૫૮૧	૧૨૧૭
મળ્ડલ ૬		૫૮૨	૧૦૨૨
૧૧૪	૪૧૮	૫૯૪	૫૨૨
૪૧૭	૧૧૭	૬૧૨	૨૨૪
૬૫	૪૧૭	૬૪૮	૬૨૯
૭૬	૬૩	૬૬૮	૩૨૧
૮૪	૭૨૬	૭૦૨	૫૨
૯૧	૨૨૧	૭૧૨	૬૭
૧૨૪	૬૧૫	૭૫૨	૮૧૭
૧૯૧	૬૧૬, ૧૭	૭૫૩	૮૧૮
૧૯૧૦	૬૬	૭૫૪	૮૪૦
૨૧૧૩	૫૧૫	૭૫૫	૮૧૬
૨૨૨	૬૩	૭૫૬	૮૧૬
૨૨૩	૬૩	૭૫૧૧	૯૧૯
૨૪૩	૧૪	૭૫૧૩	૯૨૦
૩૦૩	૪૧૭	૭૫૧૪	૮૧૫
૩૭૩	૧૦૩		
૪૪૨૧	૬૧૭	મળ્ડલ ૭	
૪૮૮	૭૬	૧૧	૫૧૦
૪૭૧૩	૬૭	૨૧૨	૮૭
૪૭૧૬	૬૨૨	૪૭	૩૨
૪૭૨૬	૮૧૨	૪૮	૩૩
૪૭૨૮	૯૧૩	૯૬	૬૧૭
૪૮૮	૧૨૧૮	૧૬૧	૩૨૧
૫૦૫	૬૬	૧૮૧૫	૬૬, ૭૨
૫૦૬૪	૧૨૩૩	૧૮૨૧	૬૧૦
૫૧૧	૫૯	૨૧૫	૪૧૯
૫૧૫	૩૧૬	૨૫૩	૫૩

મંડળ ૭	નિરુક્ત	મંડળ ૮	નિરુક્ત
રૂરૂ	૧૧૨૦	૧૨૦	દારૂ
રૂરૂ૧૧	૫૧૪	૨૧૬	૫૩
રૂરૂ૧૦	૬૧૭	૨૧૨	૧૪
રૂરૂ૧૬	૧૦૪૪	૨૧૦	રૂ૧૬
રૂરૂ૧૭	૧૦૪૫	રૂ૨૧	૫૧૫
રૂરૂ૨૨	૬૧૪	૪૧૩	રૂ૩૦
રૂ૮૭	૧૨૪૪	૪૧૯	દારૂ
રૂ૧૨	૫૨૮	૧૩૨૭	દારૂ
રૂ૧૩	૧૨૪૩	૧૭૧૨	રૂ૧૦
રૂ૧૪	દારૂ	૧૮૩૭	૪૧૫
૪૧૨	૧૨૧૪	૨૧૮	૫૨૩
૪૭૩	૫૬	૨૧૧૩	૫૧
૪૮૨	૫૨	૨૫૨૨	૫૧૫
૫૫૧	૧૦૧૭	૨૬૧૬	૫૧
૫૮૫	૪૧૫	૨૭૧૦	દારૂ
૬૦૭	દારૂ	૨૯૧૬	૧૨૪૦
૬૩૫	દારૂ	૪૧૧	દારૂ
૬૯૪	દારૂ	૪૧૨૧	રૂ૨૧
૭૬૧	૧૧૧૦	૪૧૩૭	૪૧૨
૮૨૧	૫૨	૪૮૭	૪૭
૯૬૫	૧૦૨૫	૪૮૧૦	૬૪
૧૦૦૫	૫૧	૫૦૧૧	૬૨૫
૧૦૦૬	૫૮	૫૧૧૨	૧૪
૧૦૩૧	૯૧૬	૫૨૧૭	રૂ૮
૧૦૪૧૫	૭૩	૫૫૮	૫૨૧
૧૦૪૨૧	૬૩૦	૫૫૧૦	દારૂ
		૫૬૫	૬૧૭
		૫૭૧	૫૩
૧૧૧	૭૨		

મંડળ ૮

મળ્ડલ ૧	નિરુક્ત	મળ્ડલ ૧	નિરુક્ત
૫૭ાઘ	૧૨ા૨૧	૧૩ાપ	દા૨૭
૫૮ાફ	૬ા૮	૧૬ાપૂ	૧૪ા૧૨
૫૮ા૧૨	૫ા૨૭	૧૬ાફ	૧૪ા૧૩
૫૯ાપ	૧૩ા૨	૧૭ા૩૪	૧૪ા૧૪
૬૪ા૧	૫ા૨૩	૧૭ા૩૫	૧૪ા૧૫
૬૬ાઘ	૫ા૧૧	૧૭ા૪૦	૧૪ા૧૬
૬૬ાફ	૬ા૩૪	૮૭ા૪૧	૧૬ા૧૭
૬૬ા૧૦	પ્રાઘ	૮૮ા૧૨	૫ા૧૫
૬૬ા૧૧	૬ા૩૩	૧૦૭ા૧	૫ા૩
૭૮ા૭	૬ા૧૪	૧૧૦ાપ	૫ા૪
૭૯ાફ	૫ા૨૨	૧૧૨ા૩	દા૬
૮૨ા૨૨	૫ા૧૮	૧૧૨ા૪	૧ા૨
૮૭ા૧	૭ા૨		
૮૮ા૩	૬ા૮	૩ા૭	૪ા૧૮
૮૮ા૪	૬ા૨૩	૪ા૨	૫ા૧
૮૯ા૧૦	૧૧ા૨૮	૪ા૪	દા૮
૮૯ા૧૧	૧૧ા૨૯	૪ા૬	૩ા૧૪
૯૧ા૧૧	૪ા૧૪	૫ાપ	૫ા૧
૯૧ા૨૧	૩ા૨૦	૫ા૬	દા૨૭
	મળ્ડલ ૧	૯ા૧	૧ા૨૭
૩ાપ	દા૨૯	૧૦ાફ	પ્રા૨
૪૬ાઘ	૨ાપ	૧૦ા૧૦	૪ા૨૦
પ્રા૮૧	૧૩ા૬	૧૦ા૧૩	દા૨૮
દ૧ા૧૪	૧ા૧૦	૧૦ા૧૪	૧૧ા૩૪
દ૧ા૬	૭ા૨	૧૧ા૬	૩ા૧૬
૭૩ા૩	૧૨ા૩૨	૧૨ા૨	દા૪
૭૫ાપ	૪ા૧૫	૧૪ા૧	૧૦ા૨૧
૮૬ા૩૪	૫ા૬	૧૫ા૧	૧૧ા૧૮
૮૬ા૪૧	પ્રા૨		

ମଞ୍ଚଳ ୧୦	ନିରୁକ୍ତ	ମଞ୍ଚଳ ୧୦	ନିରୁକ୍ତ
୧୫।୪	ଧାନ୍୧	୫୧।୮	ଠାନ୍୨
୧୫।୯	ଧାନ୍୪	୫୧।୯	ଠାନ୍୨
୧୬।୧୧	୧।୪	୫୨।୩	ଧାନ୍୫
୧୭।୧	୧୨।୧୧	୫୩।୪	ଧାନ୍
୧୭।୨	୧୨।୧୦	୫୫।୫	୧୫।୧୮
୧୭।୩	୭।୯	୫୬।୫	୧୦।୪୦
୧୮।୧	୧୧।୭	୬୨।୫	୧୧।୧୭
୨୨।୨	ଧାନ୍୩	୬୩।୧୬	୧୧।୪୬
୨୬।୪	ଧାନ୍୮	୬୪।୫	୧୧।୨୩
୨୭।୧୩	ଧାନ୍	୬୫।୧୩	୧୨।୩୦
୨୭।୨୨	ଧାନ୍	୬୬।୭	୫।୪
୨୭।୨୪	୫।୧୯	୬୮।୮	୧୦।୧୨
୨୮।୪	୫।୩	୬୯।୪	୬।୧୭
୨୮।୧	ଧାନ୍୮	୭୦।୧୦	ଧାନ୍
୩୦।୧	୧୦।୧୯	୭୧।୨	୫।୧୦
୩୦।୧୧	ଧାନ୍୨	୭୧।୫	୧।୧୯
୩୫।୧	୧।୮	୭୧।୬	୧।୨୦
୩୫।୫	୧୨।୭	୭୧।୭	୧।୯
୩୬।୪	୪।୧୯	୭୧।୮	୧୩।୧୩
୪୦।୨	୩।୧୫	୭୧।୧୧	୧।୮
୪୨।୭	୫।୨୪	୭୨।୫	୧୧।୨୩
୪୩।୫	୫।୨୨	୭୩।୧୧	୫।୩
୪୩।୬	୫।୨୨	୭୫।୫	୧।୨୬
୪୫।୧	୫।୨୪	୭୫।୧୦	୭।୭
୪୮।୭	୩।୧୦	୭୮।୨	୩।୧୫
୫୦।୧	୧।୯	୭୮।୧	୭୬।୪
୫୦।୬	୫।୨୫	୭୯।୩	୫।୩
୫୧।୧	ଧାନ୍୫	୮୧।୬	୧୦।୨୭
		୮୨।୨	୧୦।୨୬

મંડલ ૧૦	નિરુક્ત	મંડલ ૧૦	નિરુક્ત
ઘરાધ	દ્વા૧૫	૧૪૭	૩૧
ઘરાઙ	૧૪૧૦	૧૪૯	૨૫
ઘરા૨	૧૦૩૦	૧૫૫	૩૨૧
ઘરા૨	૧૪,૧૭	૧૫૭	૧૦૪૭
ઘરા૫	દ્વા૨૯	૧૫૧૦	૧૧૩૬
ઘરા૩	૧૧૪	૧૫૧૪	૭૩
ઘરા૫	૧૧૧	૧૭૧	૧૨૮
ઘરા૧૨	૧૨૬	૧૭૩	દ્વા૩
ઘરા૨૦	૧૨૮	૧૭૧૧	૩૧૫
ઘરા૨૭	૩૨૧	૧૮૧	૨૧૧
ઘરા૩૭	૩૨૧	૧૮૭	૨૧૨
ઘરા૩૮	૪૨૫	૧૮૧૨	૫૩
ઘરા૩૦	૧૦૨૧	૧૦૧૩	૫૨૮
ઘરા૪૨	૧૧૬	૧૦૧૭	૫૨૬
ઘરા૧	૧૩૪	૧૦૧૧૦	૪૧૯
ઘરા૧	દ્વા૩૧	૧૦૧૫	૧૨૩
ઘરા૧૧	૧૧૧૮	૧૦૨૧	૧૨૪
ઘરા૧૨	૧૧૩૯	૧૦૩૧	૧૨૫
ઘરા૧૩	૧૦૧	૧૦૩૧૨	૧૩૩
ઘરા૨૧	૧૨૨૮	૧૦૫૧	૫૧૨
ઘરા૨૨	૧૩૩	૧૦૬૧	૧૩૫
ઘરા૧	૭૨૫	૧૧૦૧-૧૦	ઘરા-૧૭
ઘરા૪	૫૩	૧૧૪૪	૧૦૪૬
ઘરા૫	૫૧૨	૧૧૬૭	૭૬
ઘરા૫	૫૩	૧૧૬૮	દ્વા૧૬
ઘરા૧૦	૭૨	૧૧૭૬	૭૩
૧૦૧૬	૧૨૪૧	૧૧૧૧	૧૪
૧૫૨	૭૭	૧૨૦૧	૧૪૨૪

મંડલ ૧૦	નિરુક્ત	મંડલ ૧૦	નિરુક્ત
૧૨૦૬	૧૧૨૧	૧૮૦૨	૧૨૦
૧૨૧૧	૧૦૨૩	૧૮૭૨	૫૫
૧૨૧૧૦	૧૦૪૩	યજુર્વેદ (વાજસનેય સંહિતા)	
૧૨૩૧	૧૦૩૯		
૧૨૮૫	૧૦૪૦	અધ્યાય મન્ત્ર	
૧૨૯૨-૩	૭૩	૩૨૪	૩૨૨
૧૩૩૧	૩૨૦	૩૨૬	૫૨૩
૧૩૩૨	૧૧૫	૩૨૮	૬૧૦
૧૩૫૧	૧૨૨૯	૩૨૯	૩૨૧
૧૩૬૧	૧૨૨૬	૩૪૮	૪૧૮
૧૩૮૧	૪૨૫	૩૬૦	૧૪૩૫
૧૩૯૧	૫૧	૩૬૧	૩૨૧
૧૪૬૧	૯૩૦	૩૬૩	૧૧૫
૧૪૯૧	૧૦૩૨	૪૧	૧૧૫
૧૫૧૫	૧૦૩૩	૪૧૯	૫૫
૧૫૧૮	૯૩૧	૪૨૨	૬૧૭
૧૫૨૪	૭૨	૫૧૫	૧૨૧૯
૧૫૩૨	૭૨	૬૧૩	૨૧૭
૧૫૫૧	૬૩૦	૬૧૫	૧૧૫
૧૬૨૨	૬૧૨	૬૩૭	૧૪૨૮
૧૬૫૧	૧૧૭	૭૧૬	૧૦૩૯
૧૬૬૨૪	૧૦૨૪	૭૩૨	૬૧૪
૧૬૯૨	૧૧૭	૭૩૮	૪૧૮
૧૭૩૨	૧૪	૭૩૯	૬૧૬, ૧૭
૧૭૮૧	૧૦૨૮	૭૪૧	૧૧૧૫
૧૭૮૩	૧૦૨૯	૭૪૨	૧૨૧૬
		૮૧૮	૧૨, ૪૨
		૮૪૪	૭૨

ମଞ୍ଚଲ ୧୦	ନିରୁକ୍ତ	ମଞ୍ଚଲ ୧୦	ନିରୁକ୍ତ
୧୧୧୫	୧୧୧୮	୧୧୧୯	୧୧୧
୧୧୧୬	୧୧୧୯	୧୧୨୦	୧୧୨
୧୧୧୭	୧୧୨୦	୧୧୨୧	୧୧୩
୧୧୧୮	୧୧୨୧	୧୧୨୨	୧୧୪
୧୧୧୯	୧୧୨୨	୧୧୨୩	୧୧୫
୧୧୨୦	୧୧୨୩	୧୧୨୪	୧୧୬
୧୧୨୧	୧୧୨୪	୧୧୨୫	୧୧୭
୧୧୨୨	୧୧୨୫	୧୧୨୬	୧୧୮
୧୧୨୩	୧୧୨୬	୧୧୨୭	୧୧୯
୧୧୨୪	୧୧୨୭	୧୧୨୮	୧୧୧୦
୧୧୨୫	୧୧୨୮	୧୧୨୯	୧୧୧୧
୧୧୨୬	୧୧୨୯	୧୧୩୦	୧୧୧୨
୧୧୨୭	୧୧୩୦	୧୧୩୧	୧୧୧୩
୧୧୨୮	୧୧୩୧	୧୧୩୨	୧୧୧୪
୧୧୨୯	୧୧୩୨	୧୧୩୩	୧୧୧୫
୧୧୩୦	୧୧୩୩	୧୧୩୪	୧୧୧୬
୧୧୩୧	୧୧୩୪	୧୧୩୫	୧୧୧୭
୧୧୩୨	୧୧୩୫	୧୧୩୬	୧୧୧୮
୧୧୩୩	୧୧୩୬	୧୧୩୭	୧୧୧୯
୧୧୩୪	୧୧୩୭	୧୧୩୮	୧୧୨୦
୧୧୩୫	୧୧୩୮	୧୧୩୯	୧୧୨୧
୧୧୩୬	୧୧୩୯	୧୧୪୦	୧୧୨୨
୧୧୩୭	୧୧୪୦	୧୧୪୧	୧୧୨୩
୧୧୩୮	୧୧୪୧	୧୧୪୨	୧୧୨୪
୧୧୩୯	୧୧୪୨	୧୧୪୩	୧୧୨୫
୧୧୪୦	୧୧୪୩	୧୧୪୪	୧୧୨୬
୧୧୪୧	୧୧୪୪	୧୧୪୫	୧୧୨୭
୧୧୪୨	୧୧୪୫	୧୧୪୬	୧୧୨୮
୧୧୪୩	୧୧୪୬	୧୧୪୭	୧୧୨୯
୧୧୪୪	୧୧୪୭	୧୧୪୮	୧୧୩୦
୧୧୪୫	୧୧୪୮	୧୧୪୯	୧୧୩୧
୧୧୪୬	୧୧୪୯	୧୧୫୦	୧୧୩୨
୧୧୪୭	୧୧୫୦		

सामवेद	निरुक्त	सामवेद	निरुक्त
२९।५२	९।१२	१।१।५।१	३।२१
२९।५५	९।१३	१।१।५।९	४।१४
२९।५८	१२।१३	१।१।५।१०	५।१०
३१।१६	१२।४१	१।२।३।३	१२।१७
३३।२३	११।९	१।२।५।५	४।१८
३३।३२	१२।२२	२।१।१।१	५।६
३३।४१	६।८	२।१।३।६	७।२
३३।४४	५।२८	२।१।४।९	६।१४
३३।८०	१४।२५	२।१।५।५	६।१०
३३।९२	७।२३	२।२।१।३	४।२५
३४।७	९।२५	२।२।२।८	१।१०
३४।८	११।३०	२।२।४।१०	१०।३।५
३४।१०	११।३२	३।१।३।४	६।४
३४।३२	९।२९	३।१।३।५	६।२१
३४।३३	१२।६	३।१।४।६	५।१२
३४।३५	१२।१४	३।१।५।१०	७।२
३४।४२	१२।१८	३।२।१।५	१४।२८
३४।५३	१२।३३	३।२।१।१०	३।२०
३४।५४	१२।३६	३।२।३।५	६।८
३४।५५	१२।३७	३।२।४।६	१३।२
३५।७	११।७	४।१।२।५	६।२४
३५।२१	८।३२	४।१।३।३	१०।९
३६।१४	९।२७	४।१।३।७	४।३
३७।१७	१४।३	४।१।३।९	१।७
सामवेद का छन्द आचिक		४।१।४।३	१४।१७
१।१।२।५	१०।८	४।१।५।१	१०।२८
१।१।२।६	१०।३६	४।१।५।१०	१४।२५
१।१।२।७	१।२०	४।२।१।४	४।४
१।१।३।११	१२।१५	४।२।२।३	५।३
		४।२।३।५	१२।२१

[illegible]

*** इति ***

निघण्टु और निरुक्त में आये हुए पदों की अनुक्रमणिका

संकेत-इस में अंक निरुक्त के हैं। जो पद निघण्टु और निरुक्त दोनोंमें आया है, उस में निघ=निघण्टु, नि=निरुक्त है। पुं०=पुंलिंग, स्त्री=स्त्रीलिंग, न=नपुंसक लिंग। वि=विशेषण, क्रिया विन क्रिया विशेषण। धा=धातु, प्र=इस की प्रकृति। क्रि=क्रियापद। म=अव्यय। उप=उपसर्ग। दे=देखो।

अंश, पुं० नाम, आदित्य विशेष

२।१३; १२।३६।

अंश, पुं, २।५; ५।११; १२।३६

अंसत्र, न, निघ०, ४।२; निरु० ५।२५

अंसत्र कोश; वि० ५।२६,

अंहति, स्त्री ४।२५; ५।२३

अंहस्, न; ४।२५

अंहु, वि; निघ ४।२५

अंहु वि; निघ; ४।३; निरु; ६।२७

अंहूरण, वि; ६।२७

अक्षुपार, वि; निघ; ४।१; नि; ४।१८

अक्षु, पुं; निघ; १।७; निरु; ५।२८; १२।२३

अक्षु, पुं; निघ; ४।३; निरु; ६।१७

अक्ष, धा; आक्षान; निघ; २।१८;

निरु; ३।१०

अक्ष, पुं; निघ; ५।३; निरु; ९।७

अक्षणवत्, वि; १।८; ५।१

अक्षर, वि; न; निघ; १।११; १२;

निरु; ११।४१

अक्षाः, दे, प्र; क्षर,

अक्षि, न; १।९

अक्षित, वि; ५।११; ११।११; न,

निघ; १।१२

अगन्, दे; प्र, गम्;

अगोह्य, वि; ११।१६

अग्रायी, स्त्री; निघ; ५।३, निरु;

८।३३; ३६; १२।४६

अग्नि, पुं; निघ; ५।१; ४ निरु ७।१४;

१०।३५; ११।२३

अग्निरूप, वि; १०।३०

अगमन्, न; निघ; २।१७

अग्र, न; ६।३

अग्निय, वि; निघ; ४।३; निरु; ६।१६

अग्र, स्त्री; निघ; १।१३; २।५;

अघ, न; ६।११

अघंशस्, वि; ३।२४; निरु; ६।११

अघ्न्य, वि; स्त्री; निघ; २।११; ५।५

निरु; ११।४३।

अङ्कुस्, न, २।२८

अङ्कुश, पुं; ५।२८

अङ्ग, अ; ५।१७; ६।८

अङ्ग, न; ४।३

अङ्गिरस्, नामवि, निघ; ५।५;

नि ११।१६

अच्, धा; निघ; २।१४; अचति

अचक्ष्म, दे; प्र, चक्ष्

अचेतान, वि; ३।२
 अछ, क्रिया वि; निघ; ४।२; निरु
 २।२५; ४।२४; ५।२८
 अज, पुं; निघ; १।१५; निरु; ४।२५; ६।४
 अज एकपाद्, निघ; ५।६; निरु; १।२।
 २८; ३३;
 अजगत्, दे; प्र, गम
 अजर, वि; ४।२५;
 अजाइव, वि; ४।२७; ७।२५
 अजिर, वि; निघ १।१३; २।१५
 अजीग; दे; प्र, गृ
 अज्म, पुं; ४।१३
 अज्मन्, न; निघ; २।१७; २।४;
 अज्ज, पुं; बहु, निघ; २।१५
 अज्ज, धा; अज्जते; १।२७
 समज्जन्ति; ६।३५
 अणु, वि; ६।२२; स्त्री, बहु; निघ; २।५
 अत्, धा; अतति; निघ; २।४
 अतस्, न; ५।१२
 अतिथि, पुं ४।५
 अतूर्त, वि, ८।१०; १०।३२
 अतूर्तपन्थस्, वि; १।१२३
 अत्क, पुं; निघ; २।२०
 अत्य, पुं; निघ; १।१४; निरु ४।१३
 अत्र, क्रिया, वि; १।१२
 अथ, अ, १।१।४४
 अथर्यति, निघ; २।१४
 अथर्य; या; बहु; २।५ (वाज, सं; ३।३७)
 अथर्यु वि, निघ; ४।२; निरु; ५।१०

अथर्वत्, निघ; ५।५; ६; निरु; ६; ११।
 १८; १२।३३
 आदिति, स्त्री; निघ; १।१; १।१; २।११;
 ३।३०; ४।१; ५।५; नि, ४।२२; १।२२
 अद्या, अ; निघ; ३।१०
 अद्याति, पुं, स्त्री निघ; ३।१५
 अद्भुत, वि; निघ; ३।३; निरु; १।६; ६।२१
 अद्यान्, न; ४।१६;
 अद्यासद्, पुं; स्त्री; निघ; ४।१;
 निरु; ४।१६
 अद्य, क्रिया वि; १।६
 अद्रि, पुं; निघं, १।१०; निरु; ४।४; २।९
 अद्रिवत्, वि; ४।४
 अद्रुह, वि; ८।१७
 अध, ३।३
 अधर, सर्वनाम; २।११
 अधस्, क्रिया वि; २।११
 अधि, उप; १।३
 अधिगु, वि; निघ; ४।२ निरु; ५।११
 अध्वन्, पुं; निघ; १।३
 अध्वर, पुं; निघ; ३।१७ निरु; १।
 ८; ६।१३; १०।१९; न; निघ १।३
 अध्वर्यु, पुं; १।८
 अन्, धा; अनिति; निघ; २।१४; निरु;
 १।१४७
 अनमस्, वि; ३।११
 अनभिशास्ति, वि; निघ; ३।८;
 अनभिशास्त्य, वि; निघ ३।८
 अनर्घ, वि; ४।२७

अनर्घत्वं, वि; निघ; ४।३; निरु; ६।२३
 अनशंराति, वि; निघ; ४।३; निरु; ६।२३
 अनवद्य, वि, निघ ३।८
 अनवद्य, वि; निघ; ४।३; निरु; ६।२९
 अनवाय, वि; निघ; ४।३; निरु; ६।११
 अनस्, न; २।२७; १।१४७
 अनागस्, वि; १।०११
 अनागस्त्व, न; १।१२४
 अनानत, वि; १२।२१
 अनिन्ध, वि, निघ; ३।८
 अनिन्द्र, वि; ३।१०
 अनिमिषा, क्रिया वि; १।०२२
 अनिमेषम्, क्रिया वि; ३।१२
 अनिवेशन, वि; २।१६;
 अनु, उप; १।३; ६।६
 अनु, पुं; निघ; २।३;
 अनुमति, स्त्री; निघ; ५।५; निरु
 १।१२; २९
 अनुष्टुप्, स्त्री; निघ; १।११; निरु;
 ७।१२
 अनुष्वणम्, क्रिया वि; ४।८
 अनूप, वि; २।२२; ५।३
 अनृक्षर, वि; ९।३२
 अनेद्य, वि; निघ; ३।८;
 अनेमन्, वि; निघ; ३।८
 अन्त, पुं; ४।२५
 अन्तम्, वि; निघ; २।१६;
 अन्तरिक्ष, न; निघ; १।३; निरु २।२०
 अन्तिक, निघ, निघ २।१६ नि३।९

अन्य, वि; ५।१
 अन्वस्, न; निघ; २।७; ४।२; निरु;
 ५।१; ९।३६; १।१०
 अघ्न, न; निघ; १।१२; निरु; ४।९
 अन्य, सर्वनाम; १।६
 अन्वञ्ज, वि; २।२०
 अम्, स्त्री; निघ; १।३; १२; ५।३; निरु;
 ९।२६
 अप, उप; १।३
 अपत्य, न; निघ; २।०; निरु; ३।१
 अपरम्, क्रिया वि; १।१३८
 अपस्, न; निघ; २।१; निरु; ७।२७
 अपांनपात्, निघ; ५।४; निरु; १।०१८
 अपार, वि; निघ; ३।३०; निरु; ६।१
 अपि, १।३
 अपिक्कम्, न; २।२८
 अपीच्य, वि; निघ; १।२५; निरु; ४।२५
 अपु, निघ; ३।२७
 अपुष्प, वि; १।२०
 अप्रवाना, द्वि, निघ; २।४
 अप्रस्, न; निघ; २।१; २; ३।७; निरु;
 ३।११;
 अप्ब, वि; १।१३६; ३९
 अप्रतिष्कृत, वि; निघ; ४।३; नि; ६।१६
 अप्रामादम्, क्रिया वि; १।२३७
 अप्रायु, वि; निघ; ४।१; निरु; ४।१९
 अप्वा, स्त्री; निघ; ४।३; ५।३; निरु;
 ६।१५; ९।१२
 अप्सरस्, स्त्री; ५।१३
 अप्सस्, न, निघ; ३।७ नि३।५; ५।१३

अफल, वि; १।२०
 अब्जा, वि; १०।४४
 अभि, उप; १।३
 अभिख्या, स्त्री; निघ; ३।९
 अभिधेतन, दे; प्र, द्वै
 अभिपित्व, न; ३।१५
 अभिमा, स्त्री; ९।४
 अभिश्री, पुं; ७।२२
 अभीक, न. नि२।१७; ३।२८; निरु ३।२०
 अभीक्षण. न; २।२५
 अभीवृत्त. दे, प्र; वृ
 अभीशु पुं; निघ; १।५; २।४; ५; ५।
 ३; निरु; ३।९; ८।१५
 अभ्यर्घयज्वन्, वि; निघ; ४।३;
 निरु; ६।६
 अभ्यर्ष, दे, प्र; ऋप्
 अभ्र, न; निघ; १।१०; निरु ५।५
 अभ्रात्, वि; ३।४; ५
 अभ्रव, वि; निघ; १।१०; १२; ३।३
 अम, पुं; १०।२१
 अमति, स्त्री; निघ; ३।७; ४।३;
 निरु; ६।१२
 अमत्र, वि; निघ; ४।३; निरु; ६।२३
 न, ५।१
 अमन्द, वि; ९।१०
 अमवत्, निघ; ४।३; निरु; ६।१२
 अमा, क्रिया वि; निघ; ३।४; निरु; ५।
 १; ११।४६
 अमिन, वि; निघ; ४।३; निरु ६।१६

अमीचन्, पुं; निघ; ४।३; निरु ६।१२
 अमीवहन्, वि; १०।१७
 अमीवा, स्त्री; १२।४४
 अमुया, क्रिया वि; ३।१६; ५।५
 अमूर, वि; निघ; ४।३; निरु; ६।८; ११।२
 अमृत, वि; २।२०; ८।२०; न; निघ;
 १।२; १२; निरु; ३।१२; १०।३
 अम्बर, न; निघ; १।३; २।१६;
 अम्बु, पुं; न; निघ; १।१२; नि; ३।१०
 अम्बुद, पुं; ३।१०
 अम्भस्, न; निघ; १।१२; ३।३०
 अम्भृण, वि; निघ; ३।३;
 अस्यक्, दे; प्र, स्यञ्;
 अयते, दे; प्र, इ
 अयथु, दे; प्र, इ
 अयस्, न; निघ; १।२
 अयास्, वि; २।७
 अयुत, न; ३।१०; ११।२;
 अयुधु, दे, प्र; युष्
 अयुधु, दे; प्र, युध्
 अर, पुं; ४।२०
 अरण, वि; ३।२; ११।४६
 अरणि, स्त्री; ५।१०
 अरण्य, न; ९।३०
 अरण्यानी, स्त्री; निघ; ५।३; निरु १।२९
 अरय, अरंकृत; १०।२
 अररिन्द, न; निघ; १।१२;
 अरर्षित, दे; प्र, ऋप्
 अराति, स्त्री; ३।११; ११।२

अराधस्, वि, ५।१७
 अराय, वि; स्त्री अरायी; ६।२५; ३०
 अरि, पुं; ५।७
 अरित्, पुं; ९।४
 अरुण, वि; ५।२१ स्त्री; बहु; निघ; १।१५ अरुण्य;
 अरुष, वि; निघ; १।१४; ३।७ (स्त्री)
 अरुषी १।८ निरु; १२।७
 अरुपति, दे; प्र, ऋ
 अरुण्यति, दे, प्र, ऋ
 अरेपत्, वि; १२।३
 अर्क, पुं; निघ; २।७; २०; ५।२; निरु; ५।४; ६।२३
 अर्च, घा; अचति; निघ; ३।१४
 अर्चि, पु; निघ; १।१७;
 अर्जुन, वि; २।२१; स्त्री; निघ; १।८; न; ३।७
 अर्ण, वि; निघ; २।१३
 अर्णव, पुं; १०।८
 अर्णस्, न; निघ; १।१२; १।१७; २।१४
 अर्ध, पुं; १।१८; न; ८।१९
 अर्द्ध, घा; अर्द्धति निघ; २।१४;
 अर्द्धयति २।१८
 अर्ध, वि; ३।२०
 अर्धुद, न; ३।१०
 अर्भक, वि; निघ; ३।२; २८; निरु ३।२०; ५।१५
 अर्य, वि; निघ; २।२२; निरु; ५।८
 अर्यमन्, पुं; २।१३; ६।११; १।१२३

अर्धन्, पुं; निघ; १।१४; निरु; १०।३१
 अर्वाक, निघ; २।१६
 अर्वाञ्च, वि; अर्वाक्; क्रिया वि; निरु; ५।१२; १२।४३
 अलर्यति, निघ; २।१४
 अलर्पि, दे; प्र, ऋ
 अलात्तण, पुं; निघ; ४।३; निरु; ६।२
 अल्प, वि ३।२
 अल्पक, वि, निघ, ३।२
 अष्ट; घा; अवति, अवते; निघ, २।२३; निरु, १।१४, १०।२०
 अवन्तु ११।१८; अविष्यन् निघ, २।८;
 अव, उप, १।३
 अवचाकशत्, दे, प्र, काष्
 अवट, पुं, निघ, ३।२३, वाज, १।१६१; १३।७
 अवत, पुं, निघ, ३।२३, निरु, ५।२६, १०।१३
 अवतिरति, दे, प्र, तृ
 अवत्त, दे, प्र, दा
 अवनि, स्त्री, निघ, १।६; १३; २।५ निरु ३।९
 अवभृय, पु, ५।१८
 अवम, वि, निघ, २।१६,
 अवयुन, वि, ५।१५
 अवर, वि, २।२४, १।११८
 अववेति, दे, प्र, वी
 अवस्, न, निघ, २।७, निरु १०।३३

अवस, न ११७
 अविचेतन, वि ११२८
 अविष्यन्, दे, प्र, अ
 अवीर, वि ६३१
 अवृक, वि १११८
 अव्ययि, स्त्री, निघ ११४
 अश्, धा; अश्नुते, अशत्, आप्, आप्, निघ २१८ आनद् नि
 ६१८; ११२५
 आनशुः १११६ आशिषः निघ ३१२
 आक्षिपुः, निरु ४१३ आनशो; निघ
 २१८ अश्यानद् निरु १२१८
 अश्न; पुं; निघ ११० निरु ४२६; १०१२
 अश्नुते; दे, प्र, अश्
 अक्षम चक, वि, ५१२६
 अक्षमन्; पुं; निघ, ११० निरु; ६११; ८१२
 अक्षमन्मय, वि ४१९
 अक्षमास्य; वि १०१३
 अक्षव, पुं, निघ ११४, ५१३ निरु
 ११२२; २; २७; २११
 अक्षवर्ण; वि १११४
 अश्वाजनी; स्त्री; निघ; ५१३
 निरु ९१९
 अश्विन; वि, द्वि, निघ ५६ निरु
 १२११ स्त्री १२१४६
 अष्टन; संख्या ३१०
 अष्टापाद ११४०

अस्; धा २१२ असत् ५१९, आसीत्,
 १०१२३, एधि १०१७ अश्यास्मि
 ३१० अमि अस्माम ३१८
 अस्; धा अस्तासि ६१२
 असक, वि; निघ ४३ निरु ६२९
 असश्चत्, दे, प्र, सश्च
 अस्मि; वि; निघ ४३ निरु ६२३
 असिक्ती; स्त्री; = अस्ति, निघ १७
 नाम वि, नि ९२६
 असिन्वत्; निघ ४३ निरु ६४
 असु; पुं ३९; ३१८; १११८
 असुनीति; स्त्री; निघ ५४ निरु १०३९
 असुर; पुं, निघ ११० निरु ३८
 असुरत्व; न १०१ ३४
 अस्त; वि, निघ ४३ निरु ६१५
 अस्तज्ञ; न ४१९
 अस्कम्भन; वि १०१ ३२
 अस्कृधायु; वि; निघ ४३ निरु ६३
 अस्त; न, निघ ३४ निरु १२२८
 अस्तमीके; सप्त, निघ २१६
 अस्त्य, न, निघ ३४
 अस्मयु, वि ६२१
 अस्मे; सर्वनाम, निघ ४३ निरु ६३७
 अस्योदिति; स्त्री ११२५
 अक्षेमन्, वि, निघ ३८
 अह, अ १५; २७
 अहन, अहर, न, निघ १९ निरु
 २१२०, ८९, ११६ द्वि ३१२

अहना, स्त्री, निघ १।८,
 अहि, पुं, निघ, १।१०; १२; ५।४ नि
 १०।४३ अहिर्बुध्नः निघ ५।४
 निरु १०।४४; १२ ३३
 अहिगोपा, वि २।१७
 अर्ही, स्त्री, निघ २।११; ३।३०
 अहेलमान, वि, ४।२५
 अन्हाय, अ, निघ ३।२७
 अहयाण, वि, निघ ४।२ निरु १।१५
 आ, उप, निघ ३।१३; ४।२, निरु
 १।३; ४; ५।५; ७
 आकाश, न, निघ १।३
 आकीम, निघ १।१२,
 आकृतम, निघ ३।१२,
 आके, निघ, २।१६; ३।२६,
 आकेनिप, पुं, निघ ३।१५,
 आकन्दे, सप्त, निघ २।१७
 आक्षाण, दे, प्र, अक्ष
 आखण्डल, वि, निघ २।१८ निरु ३।१०
 आ गनीगन्ति, दे, प्र, गम्
 आगस्, न १।१२४
 आघृणि, वि, निघ ४।२ निरु ५।८
 अङ्गुष, पुं, निघ ४।२ निरु ५।११
 आचके, दे, प्र, कै
 आचार्य, पुं, १।४
 आजि, पुं, निघ, २।१७ नि ९।२३
 आङ्णा, र, पुं, १।१४
 आणि, पुं, निघ, २।१७ नि ६।३२

आपड, पुं, न, ६।३२
 आत्, अ, ६।८
 आता, स्त्री, निघ १।६.
 आतिरत्न, दे, प्र, तृ
 आत्मन्, पुं, ३।१५
 आदध्न, विशे, १।९
 आदित्य, पुं, निघ, ५।६ नि २।
 १३; १२।३५
 आदितेय, पुं, २।१३; ७।२९
 आदुरि, वि, ६।३१
 आघव, पुं निघ, ४।३ नि ६।२९
 आघी, स्त्री, नि ४।६
 आधीत, दे, प्र, ध्यै
 आघ्यात्मिक, विशे, ७।१
 आघ्न, विशे, १२।१४
 आनद्, दे, प्र, अश्
 आनशै, प्र, अर्द्ध
 आनुषक, क्रिया वि, निघ, ४।
 ३ नि ६।१४
 आप्, धा, आपानः, निघ २।१८ नि ३।१०
 आपान्तमन्यु, विशे, निघ ४।२ नि ५।१२
 आप्य, पुं, निघ, ५।५ नि ११।२०
 आप्य, न, ६।४
 आप्री, स्त्री, ८।४
 आयाज्ञि, वि, ९।३६
 आर्येती, द्वि, निघ २।४
 आयु, पुं, निघ, २, २ नि ९।
 ३; १०।४१; ११।४९

आयुध, न, निघ, १।१२, नि १०।६
 आयुस्, न, निघ, २।७ नि १०।३५
 आरित, दे, प्र, ऋ
 आरे, क्रियावि, निघ ३।२६
 आर्जीकीया, स्त्री, ९।२६
 आर्त्ति, स्त्री, निघ, ५।३ नि९।३९
 आर्य, क्रियावि, ६।२६
 आर्यति, दे, प्र, ऋ
 आर्षिषेण, नाम वि, २।११
 आवयति, दे, प्र, अह्
 आवयाः, निघ, १।१२
 आयह, पुं, ५।२६
 आविष्ट, वि, ८।१५
 आविस्, क्रियावि, ४।६, ८।१५
 आशा, स्त्री, निघ, १।६, ४।३ नि ६।१
 आशिषः, दे, प्र, अश्
 आशीर्, स्त्री, निघ, ४।२ नि ८।३२
 आशिस्, स्त्री, निघ, ४।२ नि ६।८
 आशु, वि, निघ १।१४; २।१७
 नि ६।१; ९।९
 आशुशुक्षण, वि, निघ ४।३ नि ६।१
 आष्ट, आष्टः, दे, प्र, अश्
 आष्टा, स्त्री, निघ, १।६
 आस्ता, निघ, २।१६
 आस्तात्, क्रियावि, निघ, २।१६,
 अस्थित, २।२
 आस्य, न, १।९
 आहनस्, वि, निघ, ४।१; २ नि

४।१५; ५।२
 आहव, पुं, २।१७
 आहाव, पुं, निघ २।१७ नि, ५।२६
 आहिकम्, ३।१२ (पद आहिकम्)
 आहुत, न, ११।३२
 (इ)
 इ, धा, एति, अयते, निघ २।१४
 ईयु, नि ११।१८; १२।३७ ईयसे
 ८।३; आयन् १०।३१ एयुषी
 ४।१६, परोहि ९।३३ परोयिवां
 सम १०।२०, पर्योति ९।१५
 समेति १२।११
 इत्, १।९; ४।११; २५; ५।८;
 २६; ६।१६; २०; २७; ९।१८
 इत्या, निघ, ३।१०; ४।२ नि ४।
 २५; ५।५, ६।३; ११।३७
 इंद्यु, वि, निघ, ४।३ नि ६।३१
 इदम्, सर्वनाम, निघ १।१२;
 एनम्, एनाम्, निघ, ४।२ नि
 ५।२८; एना, अया, निघ ३।
 २९ नि ३।११ अस्य, अस्याः
 निघ ४।१ नि ४।२५ अयोः ३।२२
 इदा, क्रियावि, निघ ३।२८
 इदानीम्, निघ ३।२८
 इधम्, पुं, निघ ५।२ नि ८।४
 इत, पुं, निघ २।२२ नि ३।११; १२
 इतितमः ११।२१
 इन्द्र, धा, १०।८

इन्दु, पुं, १।१२; ३।१७; ५।४; १०।४१
 इन्द्र, पुं, निघ ५।४ नि० १०।८
 इन्द्रवत्, वि, ११।१५
 इन्द्रशत्रु, वि, २।१६
 इन्द्राणी, स्त्री, निघ, ५।५ नि० ११।
 ३७; १०।४६
 इन्द्रय, न, निघ, २।१०
 इन्ध, धा, इद्धम् १०।२१
 इन्ध, धा, इन्धति, निघ २।१४; १८
 इम, पुं, ६।१२
 इयक्षति, (अक्ष; अश) २।१४
 इयति, दे, प्र, ऋ
 इरज्यति (रज्) निघ २।२१; ३।५
 इरज्यति (रध् राध्) निघ ३।५
 इरा, स्त्री, निघ २।७
 इरावती, स्त्री, निघ, १।१३
 इरिण, न, ९।८
 इलीविश; पुं, निघ ४।३ नि ६।२९
 इल, पुं, निघ, ५।२ नि, ८।७
 इला, स्त्री, निघ, १।१; ११; २।७;
 ११; ५।५ नि ११।४८
 इव, निघ ३।१३ नि १।४; १०; ६।३०।
 इप्, धा, इपति, निघ, २।१४ नि ६।१८
 इपितः । ८।८
 इप् स्त्री, निघ, २।७ नि ६।२६; १०।
 २६; ११।१४; २९
 इषुवत्, वि, १०।४२
 इषिर, वि, निघ ४।१ नि ४।७

इपीका, स्त्री, ९।८
 इप्, स्त्री, निघ ५।३ नि ९।२८
 इषुधि, पुं, निघ, ५।३ नि ९।२८
 इषुध्यति, निघ ३।१८
 इष्ट, न, १०।२६
 इष्टि, स्त्री, निघ ३।१७
 इष्मिन्, वि, निघ ४।१ नि ४।२६

ई

ईक्षे, दे, प्र, ईक्ष्
 ईक्ष्, धा, ईक्षन्ते; निघ २।१४।
 ईङ्, धा, ८।७ ईलं ७।१५, ईलते ८।२,
 १०।१९ ईड्यः ७।१६; ८।८
 ईदृश् १०।१५
 ईम्, निघ ३।१२; ४।२ नि १।९;
 ४।१९; ५।२८
 ईमहे, प्र, या
 ईद् वा, ईर्ते, निघ २।१४ परिरिदृष्टि
 नि ४।२३
 ईर्म, पुं, न ५।२५
 ईर्मान्त, वि निघ ४।१ नि ४।२३
 ईश्, धा, ईक्षे, निघ ४।३ नि ६।६
 ईप्, धा, ईपति, निघ २।१४ ईषते
 नि ४।७; ९।८; १०।११
 ईह, धा, ईहते, निघ २।१४
 उ
 उ, १।५; ९; १०।५; ११।३४
 उक्थ्य, वि, निघ ३।८ नि ११।३१
 उश्, धा, १२।९
 उक्षः, निघ, ३।३

उक्षन्न, पुं, निघ ३।३ नि १२।९
 उक्षित, दे, प्र, उक्ष
 उच्चा, क्रियावि ९।३६
 उच्चैः शवस, पुं, निघ १।१४
 उच्चैस्, क्रियावि, ४।२४
 उत्त, उप, १।३
 उत्त, अ, १।१९; ४।२४; ६।८; १०।
 २३; २७; १२।५
 उत्तर, वि, २।११
 उत्तान, वि, ४।२१
 उत्स, पुं, निघ ३।२३ नि १०।८; १३
 उदक, न, निघ १।१२ नि २।२४
 उदन्, न, १०।१२
 उदन्त्यु, वि, ११।१५
 उद्विन्, वि, १०।१३
 उद्वत्, वि, १०।२०
 उप, उप, १।३
 उपकक्ष, वि, १।९
 उपजिह्वा, स्त्री, निघ, ३।२९
 नि-३।२०
 उपाधि, पुं, निघ १।११
 उपम, वि, निघ २।१६
 उपर, वि, निघ १।६; १० नि २।२२
 उपल, पुं, निघ १।१०, नि २।२२
 उपलप्रक्षिणी, स्त्री, निघ ३।३ नि ६।१
 उपसि, निघ, ४।३ नि ६।६
 उपस्य, पुं, ७।२६; ८।१५; १८;
 ८।३९; ४०

उपाक, वि, निघ २।१६ उपाके
 ५।६, नि, ८।११
 उम, वि, ४।४
 उभय, वि, ८।७
 उभयाहस्ति, वि, ४।४
 उरण, पुं, ५।२१
 उराणः, निघ ४।३ नि ६।१७
 उरामथि, पुं, ५।२१
 उरु, धि, न, निघ ३।१ स्त्री १।१;
 १३; ३।३० नि २।२६
 उरुगाय, वि, २।७
 उरुर्जि, वि, १२।४३
 उरुप्यति, ५।२३; ११।८
 उर्वशी, स्त्री, निघ ४।२; ५।५
 नि ५।१३; ११।३५; ४९
 उर्विया, क्रियावि, ८।१०
 उलूखल; न, निघ ५।३; नि ९।२०
 उलूखलमुसले, द्वि, निघ ५।३ नि ९।३५
 उल्य, न, निघ ४।३ नि ६।३५
 उशिज्, वि, निघ १।६; ३।१ नि ६।१०
 उशीर, न, २।५
 उद्मसि, दे, प्र, चण
 उपस्, स्त्री, निघ १।८; ५।५; ६ नि २।
 १८; ५।२८; ११।४६; १२।५
 उपासानका, द्वि, निघ ५।२ नि ८।१०
 उष्ण, न, २।२
 उष्णिह, स्त्री, ७।१२
 उष्णीप, न, ७।१२

उक्ष, पुं, स्त्री, निघ १।५; २। ११ नि
४। १९;

उक्षिया, स्त्री, त्रिघ २। ११ नि ४। १९

ऊ

ऊति, स्त्री निघ ४। २ नि २। २; ५। ३

ऊघस्, न, निघ १। ७ नि ६। १९

ऊर्ज, स्त्री, तिघ २। ७ नि १। ८; १।

२७; ४३; ११। २९

ऊर्जव्य, वि, ११। ४९

ऊर्जस्वत्, वि, ८। २२ स्त्री, बहु.

निघ १। १३

ऊर्जाद, वि, ३। ८

ऊर्जाहुती, = देवीऊर्जाहुती

ऊर्णा, स्त्री, ५। २१

ऊर्दर, न, निघ ३। २९ नि ३। २०

अध्वं, वि, ८। १५

ऊर्ध्वबुध्न, वि, १२। ३८

ऊर्मि, स्त्री, ५। २३

ऊर्म्या, स्त्री, निघ १। ७

ऊर्व, पुं, ६। ७

ऊह, धा, ऊहे, १२। ३

ऋ

ऋ, धा, ऋण्वति, ऋणोति, अरुपति,

अरुप्यति, आर्यति, निघ

२। १४; ऋच्छति ३। ५ इयति

२। १४ नि ९। ४ ऋणर्ति,

निघ २। १४ अलर्यति २। १४

आरितः ४। २ नि ५। १५

ऋक्ष, पुं, निघ ३। २९ नि ३। २०

ऋक्षर, पुं, ९। ३२

ऋग्मिय, वि, नि ७। २६

ऋच्, स्त्री. निघ १। ११ नि १। ८

ऋचीपम, वि, निघ ४। ३ नि ६। २३

ऋच्छति, दे, प्र, ऋ

ऋजीप, न, ५। १२

ऋजीपिन्, वि, ५। १२; ६। ७

ऋज्, धा० ऋज्यन्तः नि १०। ३

ऋजु, वि, ६। २१

ऋजुर्नाति, स्त्री, निघ ४। ३ नि ६। २१

ऋजूयत्, १२। ३८

ऋज्, धा निघ ४। ३ नि ६। २१

ऋणात्ति, दे, प्र, ऋ इ

ऋणस्ति, दे, प्र, ऋध्

ऋणार्ति, दे, प्र, ऋ

ऋणोति, दे, प्र, ऋ

ऋण्वति, दे, प्र, ऋ

ऋत, पुं, निघ ५। ४ नि १०। ४०; न,

निघ, १। १२; २। १०; २५. ३। ४;

४। १८; ६। २२; ८। ६; १९ ऋतस्य

यानिः निघ १। १२

ऋतह, वि ११। १८

ऋतायु, वि, १०। ४५

ऋतावन्, वि, २। २५

ऋतावृध्, वि, १२। ३३

ऋतु, पुं, २। २५; ८। ३; १२। ४६

ऋतुया, क्रियावि, ८। १८; १२। २७

ऋद्, घां ऋणन्ति निघ २।१९
 ऋदुवर, पुं, निघ ४।३ नि ६।४
 ऋदुपे, द्वि, निघ ४।३ नि ६।४; ३३
 ऋदुवृध, वि, ६।३३
 ऋध्, घा, ऋणद्धि, ऋध्नोति,
 निघ ३।५; ऋन्धन्, नि३।६; ८।६
 ऋधक्, क्रियावि, निघ ४।१ नि ४।२५
 ऋधीस, न, निघ ४।३ नि ६।३५
 ऋभु, पुं, निघ ३।१५; ५।५ नि १।१५
 ऋभुक्षिन्, वि, निघ ३।३ नि ८।३
 ऋभ्व, वि, १।१२१
 ऋद्यदात्, निघ ३।२३
 ऋष्, घा, अरर्षति निघ २।१४
 अभ्यर्ष ३।३१
 ऋष्टिमत्, वि, १।१।१४
 ऋष्टिषेण, नाम, २।११
 ऋष्व, वि, निघ ३।३ नि ७।६
 ऋहत्, वि, निघ ३।२

ए

एक, वि, ३।१०
 एकचक्र, वि, ४।२७
 एकपाद्, वि, १।१।४०
 एज्, घा, एजति, निघ २।१४ नि ३।१६
 एतग्व, पुं, नि १।१४
 एतश, पुं, निघ १।१४
 एति, प्र, ३
 एधमान द्विष्, वि, ६।२२
 एहस्, न, १।१।२४

एनी, स्त्री, निघ १।१३
 एरिरे, प्र, इर
 एव, पुं, २।२५; १।२।२१
 एहः निघ २।१३

ऐ

एकपदिक, न, ४।१

ओ

ओकस्, न, ३।३
 ओजस्, न, निघ १।१२; २।९ नि ६।८
 ओणि (स्त्री) निघ ३।३०
 ओदती, स्त्री, निघ १।८
 ओदन, पुं, न, निघ १।१० नि ६।३४
 ओम, पुं, निघ ४।३ नि ६।९;
 १२।४०

ओमन्, पुं, निघ ४।३ नि ६।४
 ओषम्, क्रियावि, निघ २।१५
 ओषधि, स्त्री, निघ ५।३ नि ८।२७

औ

औच्चथुवस्, पुं, निघ १।१४
 औशिज, नामवि, ६।२०

क

क, नामवि, निघ ५।४ नि १०।२२
 कत्, निघ ३।६ नि ६।२७
 कम् १।१२; ३।६ नि १।९; १४; ४।१८; ६।३५

ककुभ्, स्त्री निघ १।६ नि ७।१२
 ककुह, ककुहस्तिना, निघ ३।३

कक्ष, पुं, २।२
 कक्षीवत्, पुं, ६।१०
 कक्ष्या, स्त्री, निघ २।५ नि २।
 १; ३।९; ६।१८
 कल, पुं, ४।१८
 कच्छप, पुं, ४।१८
 कण, धा, ६।३०
 कण, वि, ६।३०
 कण्डू, धा, निघ, २।१४ नि १।३२
 कण्टक, पुं, ८।३२
 कण्व, नामवि, निघ ३।१५
 कव, द्वे, क
 कल्पय, पुं, निघ ४।३ नि ६।३
 कथा ३।२०; ९।३०
 कनः धा, ११ कनति, कानिपत्,
 निघ २।६ चाकन् ४।३ नि
 ६।२८ चाकनत्, निघ २।६२।
 ११ कायमानः, निघ ४।१ नि ४।१४
 कनक, न, निघ १।२
 कनी, स्त्री १०।२१
 कर्नानिका, स्त्री ४।१३
 कन्या, स्त्री ४।१५
 कपना, स्त्री निघ ४।३ नि ६।४
 कपिञ्जल, पुं, ३।१८; ९।८; ५
 कवन्व=कवन्व
 कम्=क
 कम्प, धा, कम्पते
 कम्पल, पुं, २।२

कम्पोज, पुं, २।२
 करण, न, निघ २।१
 करन्ती, वें० छ
 करस्, न, निघ २।१
 करन्त, पुं, निघ २।४ नि ६।१७
 करिकत्, वें० छ
 करुण न, निघ २।३
 करुलतिन्, वि, निघ ४।३ नि ६।३०
 करोतर, पुं, निघ ३।२३
 कर्ण, पुं, १।८
 कर्त, पुं, निघ ३।२३
 कर्तुः द्वे, प्र, छ
 कर्त्तव्य, न, निघ २।१
 कर्मन्, न, ३।१
 कर्वर, न, निघ २।१
 कल, धा, कालयति, निघ २।१४ नि
 २।२५
 कलश, पुं ११।१२
 कला, स्त्री, ६।१; १६।१२
 कल्पते, द्वे, प्र, कलृप्
 कल्पलीकिन्, न, वि १।१७
 कल्याण, वि, २।३
 कल्याणवर्ण रूप, वि, २।३
 कथच न, ५।२५
 कवन्त, द्वे, प्र, कु
 कवन, न, १०।४
 कवन्ध, न, निघ १।१२ नि १०।४
 कवासत्, पुं, ६।१८
 कवि, पुं, निघ ३।१५ नि १२।१३
 कविदास्त, वि, १२।३३

कशस्, न, निघ, १।१२
 कशा, स्त्री, निघ १।११ निघ १।१९
 कस्, धा, कसति
 काकुद्, स्त्री, निघ १।११; ४।२नि ४।२६
 काकुम्, निघ १।११
 काचित्कर, वि, १२।९
 काञ्चन, न, निघ १।२
 काट; पुं, निघ ३।२३
 काण, वि; ६।३०
 काणुका; निघ ४।२ नि ५।११
 कातु, पुं, निघ ३।२३
 कायमान, दे; प्र; कव
 कार; पुं, निघ ३।१६ नि २।२७;
 ६।६; ८।१२
 कारोतर; दे; प्र; करोतर
 काल; पुं, २।२५
 कालयति; दे; प्र; कल्
 काश; धा; अबच्चाकशतनिघ ३।११
 काशि, पुं, निघ ४।३ नि ६।१
 काष्ठा, स्त्री; १।६; २।१४; २।२४
 किंशुक; पुं, १२।८
 कि, सर्वनाम, निघ ४।३ नि ६।३५
 कितव; पुं ५।२२
 किमीदिन; पुं, निघ ४।३ नि ६।११
 कियेचस्, पुं, निघ ४।३ नि ६।२०
 किरण; पुं, निघ १।५
 किल; अ; १।५
 किल्विष; न १।१।२४

कीकट; नामवि; निघ ४।३ नि ६।३२
 कीरि; पुं, निघ ३।१६
 कीलाल; न; निघ २।७
 कीवत् ६।३
 कीस्त; पुं, निघ ३।१५
 कु; धा; कवते; निघ २।१४ को कूयते;
 नि ५।२६
 कुचर, वि, १।२०
 कुरु, धा, ६।३०
 कुट; पुं, निघ ४।२ नि ५।२४
 कुणार; पुं, निघ ४।३ नि २।२; ६।१
 कुत्स, पुं, निघ २।२० नि ३।११
 कुञ्ज, वि, ७।१२
 कुरु, पुं, निघ ३।१८ नि ६।२२
 कुरुङ्ग, नाम वि, ६।२२
 कुरुतन, दे, प्र, क
 कुल, न, ६।२२
 कुलिश, पुं, निघ २।२०; ४।३ नि ६।१७
 कुल्माष, पुं, १।४
 कुल्या, स्त्री, निघ १।१३
 कुवित्, निघ ३।१ नि ४।१५
 कुशय, पुं, निघ ३।२३
 कुशिक, नाम वि, निघ २।२५; ७।२
 कुह, ३।१५
 कुह, स्त्री, निघ ५।५ नि १।३१; ३।२
 कूप, पुं, निघ ३।२३
 कृ, धा, कृण्वन्ति, ६।३२ कृणुष्व
 ६।१२; १।३४ कृणुध्वम् १।२।

४३ अकृणोत् ६।१ अकृण्वत्
 ५।२५ कुरुतन निघ ४।१ नि
 ४।७ करन्ति, निघ २।१ नि
 ३।१० करतः ३।१५ कृषि २।
 ३० अकृत ४।१०; १२।७
 करन्ती, निघ २।१ कृत्वी,
 निघ २।१ नि १।२।१० चक्रत्,
 करि त्, निघ २।१ निचकार,
 नि २।१ निष्कृण्वानाः,
 निष्कृतम्, नि १२।७

कृकवाहु, पुं, १२।१३
 कृण्वति, वे, प्र, कृ
 कृत्ति, स्त्री, निघ ३।४; ४।२ नि १।२०
 कृदर, पुं, निघ ३।४, न, ३।२९ नि ३।२०
 कृष्टु, वि, निघ ३।२; ६।३
 कृष्टुक, वि, निघ ३।२
 कृत्, धा, कृन्तति, निघ २।१९
 कृन्तत्र, न २।२२
 कृष्ट, धा, कृषायति, निघ ३।१४
 कृषयन् नि २।२२
 कृष्ट, स्त्री, निघ ४।३ नि ६।८ कृषा,
 तृतीया निघ ३।१४
 कृषयति, निघ ३।१४
 कृषयु, वि, निघ ३।१६
 कृषीट, न, निघ, १।१२
 कृवि, पुं, निघ, ३।२३ = क्रिवि
 कृशान, न, निघ १।२; ३।७
 कृष्ट, धा, कृष्यति

कृष्टि, स्त्री, निघ २।३ नि १०।२९; ३।१
 कृष्ण, वि, २।२०

कृ, धा, कृण्वति, निघ २।१०
 कृत, पुं, निघ ३।२
 कृत, पुं, निघ ३।२ नि १।१६; २।६;
 १२।७; १५

केनिप, पुं, निघ ३।१५ = आकेनिप
 केपयः, बहु, निघ ४।२० नि ५।२४
 केवट, निघ ३।२३

कांशिन, पुं, निघ १।६ नि १।२।२५; २।७

कै, धा, आच के, निघ २।६

कोश, पुं, निघ १।१० नि १।२६

कौर्याण, पुं, निघ, ४।२ नि १।२५

कनूय, धा, कृषयति ७।२४

कंश, धा, २।२५; १२।८

कतु, पुं, निघ २।१; ३।२ नि २।२८; १०।१०

कन्द, धा, कनिष्कत् ९।४ न्य-

कन्दयन् ८।२३

क्रम, धा, याति क्रामन्तः ६।१२

विचक्रमे १२।१९

कृष्य, न, ६।१२

कृष्याद्, वि, ६।१२

कृषाण, निघ ४।१ नि ४।१८

क्रिमि, पुं, ६।१२ (क्रमि, अथर्व २।

४।३२।१)

क्रिवि, पुं, निघ ३।२३ नि ६।३०

क्रिविर्दत्, वि, निघ ४।३ नि ६।३०

कुश्र; धा; २।२५
 क्रू; वि; ६।२८
 कलृप्; धा; कलृपते; निघ ३।१४
 क्षण; पुं; २।२५
 क्षत्र; न; निघ १।१२; २।१०
 क्षत्रन्; न; निघ १।१२; २।७
 क्षप्; स्त्री; निघ १।१२
 क्षपा; स्त्री; निघ १।७
 क्षमा;=वृतीया; निघ १।१
 क्षयति; वे; प्र; क्षि
 क्षद्; धा; अक्षा; निघ ४।२; नि
 ५।३ विक्षरन्ति ११।४१
 क्षा; स्त्री; निघ १।१
 क्षामा; निघ १।१
 क्षि; धा; क्षयति; निघ २।२२
 क्षय; नि ८।१८ क्षयन्तं ५।९
 क्षियति; निघ २।१४ नि २।६;
 ५।३; १०।१४ क्षियन्तं १०।१२
 क्षियतः; निघ ९।१०
 क्षिति; स्त्री; निघ १।१; २।३ नि ४।२४
 क्षिप्; स्त्री; निघ २।५
 क्षिप्णि (स्त्री) २।२८
 क्षिपती; द्वि; निघ २।४
 क्षिपस्ती; द्वि; निघ २।४
 क्षिप्र; वि; निघ २।१५ नि ३।९
 क्षीर; न; निघ १।१२ नि २।५
 क्षु; न; निघ २।७
 क्षुव; स्त्री; निघ २।७
 क्षुद्; धा; क्षोदति; निघ २।१४

क्षुम्प; धा; क्षुम्पति; निघ २।१४
 क्षुम्प; न; निघ ४।२ नि ५।१६
 क्षुल्लक; वि; निघ ३।२
 क्षेद्य; न; १०।१४
 क्षेत्रसाधस् २।२
 क्षेत्रस्य पति; निघ ५।४ नि १०।१४
 क्षोण (न) निघ ४।३ नि ६।६
 क्षोणि; स्त्री; निघ १।१
 क्षोणी; स्त्री; निघ; १।१; ३।३०
 क्षोदति; वे; प्र; क्षुद्
 क्षोदस्; न; निघ १।१२
 क्षमा; स्त्री; निघ १।१ नि १०।७

ख

ख; न; ३।३; १०।९ खा; बहु; निघ १।१३
 खजे; सप्तमी; निघ २।१७
 खण्ड; न नि ३।१०
 खल; पुं. निघ २।१७ नि ३।१०
 खलु, अ, १।५
 खात पुं, निघ ३।२३
 खाद्योअण; वि, निघ १।१३
 खिद्र, न, ११।३७
 खेदय; बहु, निघ १।५
 ख्या, धा, व्यख्यत १२।१३

ग

गङ्गा; नामावि, ९।२६
 गण; पुं, निघ १।११ नि ६।३६
 गध्; धा, गध्यः, आगधिता, परि
 गधिता, निघ ४।२ नि ५।१५

गमस्ति, स्त्री; निघ १५; २।४; १
 गभीर, वि, निघ १।१; १२; ३।३; ३०
 गम, धा, गान्ति, गमति, अगन्,
 अजगत्, जगान्ति, जङ्गन्ति,
 गनीगन्ति, निघ, २। १४
 गमध्ये नि२।७जग्मुषः १२।४३
 आगच्छान् ४।२० आगन् ५।२
 आगत १२।४० आगन्तन ११।
 १५ आजग्मुः १२।४२ आगनी
 गन्ति, निघ २।१४ नि २।१८
 समगमत १२।३४ संजग्मानः
 ४।१२

गम्भर, न, निघ १।१२
 गम्भीर, वि, निघ १।१; ३।३०
 गम्भीर वेपस् नि ११।१७
 गय, पुं, निघ २।२; १०; ३।४
 गस्तमत्, वि ७।१८
 गर्त, पुं, निघ ३।४ नि ३।९
 गर्तारुह ३।५
 गर्भ, पुं, १०।२३
 गब्द; पुं; स्त्री निघ १।११; ४।३ नि ६।२४
 गवते; दे; प्र; गु
 गहन; न; निघ १।१२
 गह्वर; न; निघ १।१२ नि १४।११
 गा; धा; गति; जिगति; जगायात्;
 जगाति; जगति; निघ २।१४
 आगहि; नि १०।३६; ३७ आगात्
 २।१९ उदगात् १२।१६ उपगागात्
 ६।२२

गात्र; पुं; निघ १।१; ४।१ नि ४।२५

गाथा; स्त्री; निघ १।११
 गाध; पुं; २।२
 गान्धर्वी; स्त्री; नि १।११
 गायति; दे; प्र; गै
 गायत्र; न; १।८
 गायत्री; स्त्री ७।१२
 गिद्; स्त्री; निघ १।११ नि १।१०;
 ६।२४; १०।५
 गिरि; पुं; निघ १।१० नि १।२०
 गिरिष्ठा; वि; १।२०
 निर्वणस्; वि; निघ ४।३ नि ६।१४
 गु; धा; गवते; निघ २।१४
 गुह; धा; अपागूहन् १२।१०
 गूधयति; निघ ३।१४
 गृणाति; दे; प्र गृ
 गृत्स; पुं; निघ ३।१५ नि २।५
 गृत्समद्; नामवि; २।५
 गृम्; धा; १०।२३ अगृष्णत ७।२६
 गृह; न; निघ ३।४ नि ३।१४
 गृ; धा; गिरति ० अजीग; निघ
 ४।३ नि ६।८ प्रतिजागर; नि
 १०। ३३

गृ; धा; गृणाति; निघ ३।१४ नि ३।५
 गै; धा; गायति; निघ ३।१४ नि १।८
 गो; पुं; स्त्री; निघ १।१; ४।५; १३;
 ३।१६; ४।१; ५।५ नि २।१; १४;
 ४।२४; ६।२; १२।७

गोत्र; पुं; निघ; १।१० गोत्रा स्त्री;

निघ १।१

गोपयत्य; वि; ५।१

गोपा; पुं; ३।१२।

गोपीथ; न; १०।३६

गोमय; वि; ५।३

गौर; वि; ११।३९, गौरी; स्त्री; निघ

१।११; ५।५ नि १।१३८

ग्ना; स्त्री; निघ १।१६; ३।२९ नि

३।२१; १०।४७; १२।४६

ग्मा; निघ १।१

ग्रस्; पुं; ३।३

ग्रासिष्ठ; ६।८

ग्रावन्; पुं; निघ १।१०; १५।३ नि १।८

ग्रीवा; स्त्री; २।२८

ग्रीष्म; पुं; ४।२७

घ

घन; पुं; २।१

घर्म; वि; पुं; निघ १।९; ३।१७ नि

६।३२; ११।४२; ४३

घस्; घा; घसत् १२।९

घृ; घा; ७।२४

घृण; पुं; निघ १।९

घृणि; पुं; निघ १।८; १७; २।३३

घृत; न; निघ १।१२ नि २।२; ७।२४;

१०।१६

घृतपृष्ठ; वि; ४।२६

घृतघत्; वि; निघ ३।३० नि १०।२२

घृतस्तु; वि; १२।३६

घृताची; स्त्री; निघ १।७

घोरचक्षस्; वि; ६।११

घोष; पुं; निघ १।११ नि ९।८

घंस; पुं; निघ १।९ नि ६।४; १२; ३६

च

च; १।४

चक्; घा चकमान; निघ २।६

चकद्र; पुं; २।३

चक्र; न; ४।२७ चक्रिया ३।२२

चक्रत्; दे; प्र; क

चक्ष्; घा; चष्टे; अचक्ष्म; चाक्ष्म;

निघ ३।११ अमिचष्टे नि, १०।

२०; १२।२७ परिचक्ष्यम्, ५।८;

विचष्टे निघ ३।११ नि ७।२२

१०।४६ निचक्षते १२।२७

चक्षस्; न; ९।२७; १२।२२

चक्षुस्; न; ४।३; १२।१६

चत; घा; चतति; निघ २।१४ नि ६।३०

चतुर्; संख्या; ३।१०

चतुष्पाद्; वि; ११।४०; १२।१३

चन. निघ ३।११

चनस्; न; निघ ४।३; नि ६।१६

चन्द्र; वि; नि; १।२ नि ११।५

चन्द्रमस्; पुं; निघ ५।५; नि ११।५

चन्द्राग्र; वि; १२।१८

चमस; पुं; निघ १।१० नि १०।१२;

१२।३८

चमू; स्त्री; निघ ३।३०

७।२८ जजान १०।३४ जश्चिरे
 ११।१७ जातः ८।२१; १०।१०
 जनश्री; वि; ६।४
 जनि; स्त्री; १०।२१; १२।४६
 जनित्री; स्त्री; ८।१४
 जनित्व; १०।२१
 जनुस्; पुं; ८।४
 जन्तु; पुं; निघ २।२नि३।१९
 जन्मन्; न; निघ १।१२ नि११।
 २३; १६।२३
 जवाक; न; निघ ४।३ नि६।१७
 जम्; धा; जमति; निघ २।१४ नि३।६
 जमत्; निघ १।१७ नि७।२४
 जमद्गति; पुं; ७।२४
 जरते; दे, प्र, जृ
 जरस्; न; ११।३८
 जरा, स्त्री, १०।८
 जराबोध, वि, १०।८
 जरायु, न, १०।३९
 जरित्, पुं, निघ ३।१६ नि १।७
 जरुथ, न, निघ ४।३ नि ६।१७
 जल, न, निघ १।१२
 जलाष, न, निघ १२।१; ३।६
 जल्प्, धा, जल्यति, निघ ३।१४
 जल्हु, वि, निघ ४।३ नि ६।२५
 जवति, दे, प्र, जु
 जम्, धा, जसति, निघ २।१४

जसुरि, वि, निघ ४।१ नि ४।२४
 जहा, दे, प्र, हा
 जह्म, निघ १।१२
 जा, स्त्री, निघ २।२ नि ३।६
 जागरूक, वि, १।१४
 जागृवि, वि, २।८
 जाट्य, वि, १।१४
 जातरूप, न, निघ १।२
 जातविद्या, स्त्री, १।८
 जातवदेस्, पुं, निघ ५।१ नि७।११
 जामात्, पुं, ६।८
 जामि, वि, निघ १।१२; २।५; ४।
 १ नि२।४; ६; ४।२०; १०।१६।
 जामिवत्, वि, निघ १।१२
 जायति, दे, प्र, जै
 जार, पुं, ३।१६; ५।२४; १०।२१
 जारियायि, निघ ४।३ नि६।१५
 जारिणी, स्त्री, १२।७
 जाल, न, ६।२७
 जि, धा, जेत्य ९।१२
 जिगाति, दे, प्र, गा
 जिघर्ति, दे, प्र, घृ
 जिन्व्, धा, जिन्वति, निघ २।१४;
 ४।३ नि ६।२२ प्रजिनोपि १।३७
 जिवि, वि ३।२१
 जिष्णु, वि १२।२३
 जिह्म, वि, ८।१५

जिह्वा, स्त्री, निघ १।११ नि १।२६
जीर, वि निघ २।१५

जीव, वि, ६।२७

जीवन, पुं, १।१४

जीवसे, १२।३९

जीवातु, स्त्री, १०।४०; ११।११

जु, धा, जवति, निघ १।१४ जवेते
नि ९।३९

जुठप्, धा, जुपते, निघ १। जुपाणाः,

नि १।४२ जुजुपाणा सः ६।१६

जुहरे, दे, प्र, हे

जूति, स्त्री, १०।२८

जूर्ण, स्त्री, निघ २।१३, १४; ४।
३ नि ६।४

जूर्ष, धा, जूर्षति, निघ १।१६

जू, धा, जरति, जरते, निघ ३।
१४; ४।१ नि ३।२८; १०।८

जेह, धा, जहेत, निघ २।१४

जै, धा, जायति, निघ २।१४

जोषवाकम्, निघ ४।२ नि ५।२१

ज्ञाति, पुं, ४।२१

ज्मा, स्त्री, निघ १।१ नि १२।४३

ज्या, स्त्री, निघ ४।३ नि १।१५; १७

ज्युव धा० ज्योतते, निघ १।१६

ज्योतिर्जरायु, वि, १०।३९

ज्योतिस्, न, २।१

ज्जि, धा, जयति; निघ २।२४

ज्वल, धा; निघ १।१७

ड

डीयते, निघ २।१४

त

तक्, धा, तक् ति; निघ २।१४

तक्तन; न; निघ २।२ नि ११।२५

तक्न; पुं, निघ ३।२४

तक्ष, धा; तक्षथुः ४।१८ तत्तक्षुः
६।२७ तक्षती, स्त्री ११।४०

तक्षन्, पुं, १।१४

तत, पुं ६।६

ततनुष्टिः पुं, निघ ४।३ नि ६।१८

तथा, निघ, ३।२३

तन्, धा, २।२८, अन्तत १२।३४

आततान १०।३१

तनय, पुं, न निघ २।२ नि १०।७; १२।६

तना, निघ २।१०

तनू, स्त्री, १०।४०

तनूत्यज्, वि, ३।१४

तनूनपात, निघ ५।२ नि ८।५

तनूशुभ्र, वि, १।१९

तन्यतु, स्त्री, १२।३०

तप्, धा, निघ २।२२

तपस्, न निघ १।१७

तपिष्ठ, ६।१२

तपु, वि ६।१२

तपुपि, वि, ६।६ स्त्री, तपुपी, निघ

२।१३

तमस्, न, निघ ११७ नि २१६
 तमस्वत्, वि, निघ ११७
 तरणि, वि, निघ २१५
 तरणित्व, न, १११६
 तरस्, न, निघ २१८
 तरस्वत्, वि, निघ ११३
 तरुट्, पुं, १०१८
 तरुण्यति, निघ ४१८ नि ५१२
 तर्कु, न; २१
 तलित्, क्रियावि, निघ २१६; १९
 नि ३१० तलितः ३११
 तवस्, वि, निघ २१९
 तवस, वि, निघ ३३ नि ५९
 तविप, वि, निघ ३३ नि २१४
 तविषी, स्त्री, निघ २१९ नि १२५
 तट्, पुं, ५२१
 तस्, धा ४१४
 तस्कर, पुं, निघ ३२४ नि ३१४
 तस्थुषः, दे, प्र, स्या
 ताजत्, निघ २१५
 ताड्, धा, लाटिह निघ २१८
 तान्व, वि, ३६
 तामु, पुं, निघ ३१६
 ताम्र, न, निघ ३१७
 तायु, पुं, निघ ३२४ नि ४२४
 ताक्ष्य, पुं, निघ ११४; १४ नि १०२७
 तालु, न, ५२६
 तिष्म, वि निघ २२० नि १०६
 तिज्, धा, १०६

तित उ; न, निघ ४११ नि ४१९
 तिरस्, उप, निघ ३१२ नि ३१०;
 १२३२
 तिर्यग्विल, वि, १२३८
 तिस्रोदेवीः, निघ ५१२ नि ८१२
 तु, धा, ९१२५ तूताव, निघ ४१९
 नि ४१२५ संतवीत्वत् २१८
 तुग्न्या; स्त्री; निघ ११२
 तुग्वन्; (न) निघ, ४१९ नि ४१५
 तुच्, स्त्री, निघ २१२
 तुज् धा, (तुज्) तुज्जाति; निघ
 ३१२० तूतुजानः २१५ नि ६१
 २० तुज्यमानासः निघ २१५
 तुजः, निघ २१२०
 तुजि, स्त्री, १२४५
 तुज्ज, पुं, निघ २१२०; ४३ नि ६१८
 तुर, वि, १२१४
 तुरण्यति; २१८
 तुरीप; न, निघ ४३ नि ६१२
 तुरीयति, निघ २१४
 तुर्वणि; वि, निघ ४३ नि ६१४
 तुर्वश; पुं, निघ २३; १६
 तुवि, निघ ३१
 तुविक्ष; वि, ६३३
 तुविजात, वि; १२३६
 तूताव, दे, पु, तु
 तूतुजानः, दे, प्र, तुज्
 तूतुजि, वि, निघ २१५
 तूतुजित्, निघ २१५

तुतुमाकृषे, निघ ४।२ नि ५।२५
तुय; वि, न, निघ १।१२ क्रिया वि

२।१५ निघा १३

तूर्णाश; न, निघ ४।२ नि ५।२६

तृकन्, पुं, निघ ३।२५

तृक्षः, निघ २।९

तृच; पुं, २।१

तृण, न, १।१२ नि १।१४४

तृणोद्धि; दे; प्र; तृह्

तृन्द; धा; आततर्द १०।४१

तृपलप्रमर्मन्, वि, ५।१२

तृपु, पुं, निघ ३।२४

तृप्ति; स्त्री; निघ १।१२

तृपम; वि; निघ ३।२

तृपु, वि; नि, ६।१२ क्रियावि; निघ २।१५

तृष्णज्, वि; १।१५

तृह, धा; तृणोद्धि; निघ २।१९

तृ, धा; अघतिरति; निघ २।१८ अघा-

रत्, नि, २।२१ आतरत्, निघ

२।१९ प्रतिर, निघ १०।४० प्रतिरत्

१।३६ प्रतिरन्तु १२।३९ प्रतारी:

४।७ प्रतरिप; १।३० प्रतारिपत्

१०।३५ प्रतिरत्ते १।१६

तेजस्, न, निघ १।१२; १।७

तोक, न, निघ २।२ नि १०।७;

१२।६

तोकमन्, न, निघ २।२

तोद, पुं, निघ ४।२ नि ५।५

तोय, न, निघ १।१२ क्रिया वि २।१५

तोश् धा, नितोशते नितोशयति,
निघ २।१९

तौर्याण, पुं, निघ ४।२ नि ५।१५

त्मन्, तृतीया त्मना ३।२६; ६।२१; ११।

३१ त्मन्या ८।१७

त्य, सर्वनाम १०।२८; ३६; १२।

१४; १७

त्यजस्, न, निघ २।१३

त्रिकन्, पुं, निघ ३।२४

त्रित पुं, ४।७; ९।२५

त्रिनाभि, वि, ४।२७

त्रिपु, पुं, निघ ३।२४

त्रियुग, न, ९।२८

त्रिपम, वि, निघ ३।२

त्रिष्टुप्, स्त्री, ७।१२

त्रधा, क्रियावि, १२।१९

त्व, सर्वनाम, निघ ३।२९

त्वक्ष, धा, ८।१३

त्वक्षस्, न, निघ २।९

त्वष्ट, पुं, निघ ५।२; ४६ नि ८।

१३; १०।३३; १२।११

त्वाष्ट; पुं, २।१६

त्विप्, धा, ८।१३

त्वेष, वि, ९।२८

त्वेषेप्रतीक, वि, १०।२१

त्सर, धा, त्सरति, निघ २।१४

अत्सा: ५।३

थ
थर्वति, ११।१८
द
दश, पुं, १।२०
दंसयः, वङ्, निघ ४।१ नि ४।२५
दंसस्, न, निघ २।१
दक्ष, धा, १।७
दक्ष, पुं, निघ २।१ नि ११।२३;
१२।३६
दक्षिण, वि, १।७
दग्धि, निघ ३।१८
दध्, धा, दध्नोति, दध्यति, निघ
२।१४ नि १।७; ९
दध्न्, न, १।८
दण्ड, पुं, २।२
दन्न, न, निघ १।२
दद; धा, २।२ दद्धि; निघ ३।१८
दधिक्रा पुं, निघ १।१४; ५।४
नि २।२७; २८; १०।३०
दबिष्ठावन्, पुं, निघ १।१४
दध्यञ्च्, नामवि, निघ ५।६ नि
१२।३३
दनः, निघ ४।३ नि; ६।३१
दध्, धा, दध्नोति, निघ, २।१४;
१९ देभुः। ५१२
दध्, वि निघ ३।२; २८ नि ३।२०
दम, न, निघ ३।४ नि ४।४
दमूनस्, पुं, निघ ४।१ नि १।१४;

२।२; ४।५
दय, धा, दयते; निघ ४।७ नि ४।७
दर्विहोमिन्, वि, १।१४
दर्शत, वि, १।०२
दवीयस्, वे, प्र; दूर
दशन, संख्या, ३।१०
दस्, धा, दस्यति, १।९; ७।२३
दस्यु, वि, ६।२६; ७।२३
दस्, वि; ६।२६
दहरक, वि, निघ ३।२
दा, धा, दाति; निघ ३।२० दाः,
नि १०।१९ दातवे ४।६ अवचः
प्रत्तः २।१
दा, धा, दाति, २।२
दाक्षायणी, स्त्री, ११।२३
दानव, पुं, १०।९
दानु, पुं; ११।२१ दानुनस्पती, द्वि,
२।१३
दारु, न, ४।१५
दावन, न, निघ ४।१ नि ४।१८
दाश, धा, दाशति, निघ ३।२० नि १।७
ददाशः ११।२४ दाशुषे, दाशुषः
दाश्वान्तः ११।११; १२।४०
दास्, धा, दासति, निघ ३।२०
दास, पुं, २।१७
दासपत्नी, स्त्री २।१७
दिद्युत्, स्त्री, निघ २।२० नि १०।७
दिधिषु, पुं; ८।२०
दिन, न, निघ १।८

दिव् = द्यु,
 दिव, न, निघ १९ नि ४।९
 दिविष्टि, स्त्री, निघ ४।३ नि ४।२२
 दिव्य, वि, ४।१३; ७।१८
 दिश, घा, दिदिद्वादि १।३२
 दिश, स्त्री, निघ १।६ नि २।१५
 दी, घा, दीयति; निघ २।१४
 दीदि, घा, दीदयति; निघ १।१६
 दीदयत्, नि १०।१८
 दीधिति, स्त्री, निघ १।५; २।५ नि ५।१०
 दीर्घ, प्रयज्यु, वि ५।२
 दुन्दुभि, पुं, निघ ५।३ नि ९।२२
 दुन्दुभ्यति पुं, ८।१२
 दुरित, न, निघ ४।३ नि ६।२२
 दुरोण, न, निघ ३।४ नि ४।५; ८।५
 दुर्नामन्, वि, नि ६।१२
 दुर्य, धि, स्त्री, निघ ३।४
 दुर्वर्तु, वि, ४।१७
 दुवस्यति, निघ ३।५ नि १०।२०
 दुष्, घा विदुक्षः ३।२
 दुष्कृत, वि, १०।११
 दुष्टर, वि, ५।२५
 दुस्, उप, १।३
 दुह, घा, दुहीयत् १।७ दोहत् १।४३
 दुहित्, स्त्री, ३।४
 दूढी, पुं, ५।२; २३
 दूत, पुं, निघ ४।२ नि १।१; ६।२२
 दूर, वि, ३।१९; ४।३५; दूरीयस्
 ९।१३

दूरे अन्ते, द्वि, निघ ३।३० नि ४।२५
 दूरदृश, वि, ५।१०
 द्यौति, पुं, निघ १।१०
 दृश, घा, दृशे १।१ दृशे १।१
 १५; २६ संदृक्षते ४।१२
 दृशीक, वि, १०।८
 दृ, घा, अददः, नि १०।९ आदयते
 ११।२१
 देव, पुं, निघ ५।६ नि ७।१५;
 १२।३८
 देवगोप, वि, ११।४६
 देवजात, वि ९।३
 देवजुत, वि, १०।२८
 देवताति, स्त्री, निघ ३।१७ नि
 १२।४४
 देवत्रा, क्रियावि, ८।६; २०
 देवपत्न्यः, स्त्री, बहु, निघ ५।६ नि
 १२।४४
 देवयज्या ६।२२
 देवयत् ८।१८
 देवया, वि, १२।५
 देवयु, वि, निघ ३।१८
 देवर, पुं, ३।१५
 देवश्रुत्, वि, २।१२
 देवसुमति, स्त्री, २।११
 देवहृति, स्त्री, ५।२५
 देवाञ्च्, वि, निघ ४।३ नि ६।८
 देवापि, नामावि, २।११; १२
 देवी ऊर्जाहुती, द्वि निघ ५।३ नि
 ९।४२

देवी जोष्टी, द्वि, निघ ५।३नि९।४२
 दैवत, न, १।२०; ७।१
 दैव्याहोतारा, द्वि, निघ ५।२नि
 ७।३०; ८।११
 दोधाति, दे, प्र, घू
 दोषा, स्त्री, निघ १।७ नि३।१५
 दोस्, न, ४।३
 दौर्गह, न, निघ १।१४
 दु, पुं, निघ १।९नि१।६; २।२०; ६।
 १; ९।१३; १०।२६; २७ द्या
 वापृथिवी द्वि, निघ ३।३०; ५।
 ३नि ९।३७
 दुगत, क्रियावि, निघ २।१५
 दुत्, धा, द्योतते, निघ १।१६ दविद्योत्
 नि ११।३६
 दुम्न, न, निघ २।१०; ४।२नि ५।९
 द्योतते, दे, प्र, द्युत्
 द्योतना, स्त्री, निघ १।८
 द्रप्स, पुं, ५।१४
 द्रम्, धा, द्रमति, निघ २।१४
 द्रवत्, क्रिया वि, निघ २।१५
 द्रवति, दे, प्र, द्रु
 द्रविण, न, निघ २।१२; १०नि ८।१
 द्रविणोस्, न, ८।२
 द्रविणदस्, निघ ५।२नि ८।१; २
 द्रा, धा, द्राति, निघ २।१४ नि १।३
 द्राविणो दस्, वि, ८।२
 द्रु, धा, द्रवति, निघ २।१४

दु, न, ४।१५; १९
 दुघण पुं, निघ ५।३; ९।२३
 दुपद, न, निघ ४।१नि ४।१५
 दुम्, धा, दुम्मति निघ २।१४
 दुह्यु, पुं, निघ २।३
 दू, धा, दूणाति, निघ २।१९
 दूद्, धा, दूळति, निघ २।१४
 द्रोण, न, ५।२६
 द्रोणाहाव, वि, ५।२६
 द्वास्, स्त्री, निघ ५।२नि २।२; ८।९
 द्वि, संख्या, ३।१०
 द्विता, क्रियावि, निघ ४।२नि ५।३
 द्विपाद्, वि, ११।४०; १२।१३
 द्विवर्हस्, वि, निघ ४।३ नि ६।१७
 ध
 धन, न, निघ २।१०नि ३।९
 धनु, पुं, निघ ५।३नि १।१६
 धन्व, धा, धन्वति, निघ २।१४
 धन्वत्, न, निघ १।३; ४।२ नि ५।
 ५; ८।१८
 धम, धा, (धमा) धमति, निघ
 २।१४; १९; ३।१४ धमन्ती:
 नि ६।२ अभिधमन्ता
 धमनि, स्त्री, निघ १।११नि ६।२४
 धरुण, न, निघ १।१२नि १२।३०
 धर्णासि, पुं, न, निघ २।९
 धर्तृ, पुं, १२।३०
 धर्मेत्, पुं, ८।२५, न, ७।२५

धव, पुं, निघ २।२ नि ३। १५
 धा, धा; दधिपे; ५।२५ दधातन ८।
 २७ धत्तात् ८।१८ धामहे १२।
 ६ अधायिदा २२ अङ्गधीताम्
 ३।१४ निदधे १२। १९
 धातु, पुं; १। २०
 धातु, पुं, निघ ५। ५ नि १०। २६;
 ११। १०
 धाना, स्त्री ५। १२
 धामन् न, ५। २, ९। २८
 धारा, स्त्री, निघ १। ११ नि १३। ६
 धात्र; धा, धवति, धावति. निघ
 निघ २। १४
 धासि. स्त्री निघ २। ७
 धियं धा, वि, ८। ७
 धियावसु, वि, ११। २६
 धिषणा, स्त्री, निघ, १। ११; ३। ३०
 नि ८। ३
 धिष्यं, वि, ८। ३
 धी, स्त्री, निघ २। ११; ३। ९ नि ११।
 २७; १२। १८; ३०
 धीति, स्त्री, निघ २। ५ नि २। २४;
 १०। ४१; ११। १६
 धीर, वि, निघ ३। १५ नि ३। १२;
 ४। १०; १२। ३२
 धुनि, वि, निघ १। १३ नि ५। १२
 धुर, स्त्री, निघ २। ५; ३। ९
 धू, धा, दधति, निघ २। १२
 धूर्व, धा, धूर्वति, निघ २। १९
 नि ३। ९

धू, धा, दाधार १०। २२
 धेना, स्त्री, निघ १। ११; नि २। १७
 धेनु, स्त्री, निघ १। १२; ५। ५ नि १। ४२
 ध्मा, धम्, धा
 ध्यै, धा (धी, धे) अदीधेत नि
 २। १२ दी धिमदाऽमभिधेतन,
 निघ ४। ३ नि ६। २७ आधीतम्
 १। ६
 ध्रज्, धा, ध्रजति; निघ २। १४
 ध्रा, धा, धूति धाति, ध्रवति, निघ
 २। १४
 ध्राजि, स्त्री, निघ १२। २०
 ध्रु, धा; ध्रुवति; निघ २। १४
 ध्वंस्, धा, ध्वं सति, निघ २। १४
 ध्वान्तः, नि० नि ४। ३
 ध्वं सनि, पुं, २। ९
 ध्वर्, धा, ध्वरति, निघ २। १९
 नि १। ८
 ध्व स्मन्वत्, वि, निघ १। १२
 न
 न, निघ ३। १३ नि १। ४; ७। ३१,
 १०। १२
 नंसन्ते, दे, प्र, नम्
 नकिः, अ, निघ ३। १२
 नकीम. अ, निघ ३। १२
 नका, स्त्री, निघ १। ७ नि ८। १०
 नक्ष, धा, नक्षति. निघ २। १४; १८
 नि ३। २० नक्षन्ते १०। २१

नक्ष, निघ २ । १८
 नक्षत्र, न, ३२०
 नक्षद् दाम, वि, निघ ४।३ नि६।३
 नखति, निघ २।१४
 नम्रा, स्त्री, निघ १।१३
 नद्, धा, निघ ३।१४ नि५।२
 नद निघ ३।१६; ४।२ नि५।२
 नदनु, पुं, निघ २।१७
 नदी, स्त्री पुं, निघ १।१३; ५ । ३
 नि २।२४; २।२५; १।१४८
 नना, स्त्री, निघ १।११ नि६।६
 नपात्, पुं, निघ २।२ नि८।५
 नप्ती; स्त्री, ३।४ नप्त्य, न
 नभ्, धा, नभति नभते निघ २ ।
 १९ नभन्ताम्, नि१०।५
 नभनु, स्त्री, निघ १।१३
 नभन्वाः, बहु, निघ १।१३
 नभस्, न, निघ १।४; १०; ३।३०
 नि २।१४
 नम, धा, नसन्ते, निघ ४ । १ नि
 ४।१५ नि नैस् २।२७
 नमस्यति, निघ ३।५
 नम्या, निघ १।७
 नर, पुं, निघ २।१ नि५।१
 नरक, न, १।११
 नराशंस, पुं, निघ ५।२; नि ८।६
 नर्ब, वि, १।१३६
 नव, वि, निघ ३।२८ नि४।१५
 नवते, दे, प्र, नु

नवग्व, वि, १।११९
 नवत्, संख्या, ३।१०
 नवपाद्, १।१४०
 नवेदस्, पुं, निघ ३।१५
 नव्य, वि, निघ ३।२८ नि३।३; ६।९
 नश्, घा, नशत्, नि २।१८
 नस्, धा, नसते, निघ २ । १४
 नसतः ४।१; नसन्त ७।१७
 नहुस्, पुं, निघ २।२
 नाक, पुं, निघ १।४ नि २।१४
 नाद्, पुं, निघ ३।१६
 नाध्, धा, नाधमानाः ४।३
 नाधः, २।२ नाधसी, द्वि
 नानाधी, वि, ६।६
 नाभाक; नामवि, १०।५
 नाभि, स्त्री, ४।२१; ६।२१
 नाम करण=प्रत्यय, असः १।१७
 ईरः २।५ ओ २ । ५ कसः २।२
 थु ७।२९ वः १०।१७
 नामत्, न, निघ १।२२ नि ३।२२
 ४।२५
 नायी, निघ ३।१७
 नाराशंस, पुं, निघ ५।३ नि ८।९
 नारी, स्त्री; निघ ३।१७
 नाली, स्त्री; निघ १।११
 नास्त्य, वि, ६।११
 नासिका; स्त्री ६।१७
 नि, उप, १।३
 निगम; पुं, १।१

निघण्टु, पु, १।१
 निघृष्व, वि, निघ ३।२
 निचुम्पण, वि; निघ ४।२ नि १।१७
 निण्य, वि, निघ ३।२५ नि २।१६
 नित्य, वि, ३।२
 निद्, पुं, १०।४२
 निघा, स्त्री, निघ ४।१ नि ४।२
 निधान, न, ३।६
 निधि, पुं, २।४
 निवर्हयति, दे, प्र, वृह
 नियान, न, ७।२४
 नियुत्, स्त्री, निघ १।१५ नि ५।२५
 नियुत, न, निघ ३।१०
 नियुत्वत्, निघ २।१२ नि ५।२८
 निर्वृति, स्त्री, निघ १।१ नि
 १।१७; २।७; ७।३
 निर्णिज्, स्त्री, निघ ३।७ नि ५।१९
 निवत्, वि, १०।२०
 निवपन्तु, दे, प्र, वप्
 निविद्, स्त्री, निघ १।११
 निश्टम्भ, वि, निघ ४।३ नि ६।३
 निषाद्, पुं, ३।८
 निष्य पिन्, निघ ४।२ नि ५।१६
 निष्याह, वि, ३।८
 निस्, उप, १।३
 नीचाय मान, ४।२४
 नीची नवार, वि १०।४
 नीचैः, क्रिया वि, ४।२४
 नीर, न, निघ १।१२; ३।४

नील, न, निघ ३।४
 नीलि, स्त्री, निघ १।११
 नु, अ, निघ २।१५; ३।१३ नि
 १।४; ११।५० नु कष,
 निघ ३।१२ नुच, नूचि न,
 निघ ४।१ नि ४।१७; १०।३
 नु, धा, नौति, निघ ३।१४ नवते २।१४
 नूतन, वि, निघ ३।२८ नि ७।१६
 नूत्न, वि, निघ ३।२८
 नूनम्, अ, १।५; ६।७
 नृ, पुं, निघ १।१४; २।३
 नृपाण, न; ५।२६
 नृपीठ; न; निघ १।१२
 नृम्ण, न, निघ २।९; १० नि १०
 १०; ११।५
 नेत्, १।१०
 नेद्, धा, नेदति, निघ २।१४
 नेम, पुं, निघ २।७ सर्वनाम, निघ
 ३।२९ नि ३।२०
 नेमधिति, स्त्री, निघ २।१७
 नेमि, स्त्री; निघ २।२०
 नैष्ट, न; ८।३
 नै घण्टुक, वि, १।२०; २।२४; ५।
 १२, ११।४
 नैचाशाख, पुं ६।३२
 नोधस्, पुं, ४।१६
 नौ, स्त्री, निघ १।११ नि ५।२३
 नौति, दे, प्र, नु

प
पक्, वि, ५२८; ६३४
पङ्क्ति, स्त्री, ७१२
पक्षत, वि, निघ ४३ नि ६१६
पञ्चहोषिन्, वि, ५२२
पञ्चद, संख्या, ३। ८ पञ्च जनाः
निघ २२ नि ३१७; ४२३
पद्मभिः, तृतीया निघ ४२ नि ५१३
पण् = पत्
पाणि, पुं, २। ७; ६२६
पत्, घा, पतति, पतयति, निघ
२। १४ आपतत, नि ११। १४
पतंग, वि, निघ १। १४
पतात्रिन्, वि, ५३
पति, पुं, १०। २१
पत्नीवत्, वि, ५। २८
पत्यते, निघ २। २१
पाथिन्, पुं, २। २८
पथ्या, निघ १। ५ नि ११। ४५
पद्, न, २। ७; ५। १७
पदि, पुं, निघ ४। २ नि ५। १९
पद्, पण् घा, पनस्यति, निघ ३।
१४ पनायति, नि २। २६ पना-
यत २। १६ पनायते, निघ ३।
१४ पणस्वति, पणायति,
पणायते, पणते,
पपुदि, वि, ५। २४
पपृक्षाः, दे, प्र, पृञ्च ३। १४

पयते, ११। ४२
पयस्, न, निघ १। ७; १२; २। ७ नि २। ५
पयस्वत्, वि, निघ १। ७; १३ नि ५। २
पर, वि, २। २४
परशु, पुं, निघ २। १७
परा, उप, १। ३
पराक्, वि, निघ ३। २६ नि ५। ९
पराचैः, क्रियावि (तृतीयाथे)
निघ ३। २६ नि ११। २५
परावत्, वि, निघ ३। २६; नि ७। २६;
११। ४८
पराशर, पुं, निघ ४। ३ नि ६। ३०
परि, उप, निघ ४। २ नि १। ३; ५। २८;
१०। ७; ११। १७
परितक्म्य, वि, निघ ४। २ नि ६। ६;
११। २५
परि द्वेषस्, वि, ५। २
परिधि, पुं, २। २६
परिपति, पुं, १२। २८
परिव्राजक, पुं, १। १४
परीणस्, वि, निघ ३। १
परुच्छेप, नामवि, १०। ४२
परुप, वि, २। ६
परुण्णी, नामवि, ८। २६
परोक्षकृत, वि, ७। १
पर्जन्यजिन्वत्, ८। ६
पर्वत, पुं, निघ १। १० नि १। २०;
१०। ९; ११। ३७

पर्वन्, न, १। २०; ३। २०
 पश्चान्, पुं, निघ १। १०
 पशु, स्त्री ४। ३; ६
 पर्प, पुं, ३। १०
 पलित, वि, ४। २६
 पवते, दे, प्र, पू
 पवि, पुं, निघ १। ११; २। २०; ४। २
 नि ५। ५; १२। ३०
 पवित्र, न, निघ १। १२; ४। २
 नि ५। ६
 पवित्रवत्, वि, १२। ३२
 पवीर, न, १२। ३०
 पवीरवन्, वि, १२। ३०
 पशु न, ४। १४
 पसस्, न, ५। १६
 पस्त्य, न, निघ ३। ४
 पा, धा, पाहि १०। २ पीप्यानः
 २। २७ पपिवांसः १२। ४२
 संपिबन्ते १२। २९
 पांसु, पुं, १२। १८
 पांसुर, न, १२। १९
 पाफ, वि, निघ ३। ८ नि ३। १२
 पाजस्, न, निघ २। ७; ९ नि
 ६। १२
 पाञ्चजन्य, वि, ३। ८
 पाणि, पुं, २। २६
 पात्र, न ५। १
 पाथस्, न, निघ ४। ३; नि ६। ७;
 ८। १७

पाद पुं २। ७
 पादु, पुं, निघ ४। २ नि ५। १९
 पान्त, ७। २५
 पाप, वि ५। २
 पारावतघ्नी, २। २४
 पार्वत्, वि, निघ १। १३
 पाश्च, पुं, न, निघ ३। ३० नि ४। ३ -
 पाश्चर्य, वि, निघ ३। ३०
 पाचक्ष्णो चिम् वि ४। १४
 पारवीरवी, स्त्री, १२। ३०
 पाश, पुं, ४। २
 पाशयति ४। २
 पाश्या, स्त्री, ४। २
 पिश्र, धा, संपिणक् १। १ अपिपित्त
 ८। १४
 पिजवन, नामवि २। २४
 पितु, पुं, निघ २। ७; ५। ३; ९। २४
 पितुमत्, वि, ६। ३६
 पितृ, पुं, निघ ४। १; ५। ५ नि
 ४। २१; ७। ९; ११। १७
 पिनाक, न, निघ ३। २८ नि ३। २१
 पिपीलिका, स्त्री, ७। १३
 पिपृक्षा, दे, प्र, पृञ्च्
 पिप्पल, न, निघ १। १२
 पिप्राह, वि, ४। २५
 पिशुन वि, ६। ११
 पिष्ट, निघ ३। ७ नि ८। २०
 पिस्र, धा, पिस्रयति, निघ २। १४

पोति, स्त्री, १२ । ४

पापिरत्, दे, प्र, पृ,

पीय्, धा, पीयति ३ । २०; ४।२५

पुत्र, पुं २ । ११

पुम्, पुं, ३ । ५ पुमान् ८ । १५

पुरग्धि, पुं, स्त्री निघ ३।३०; ४।३

नि ६ । १३; ११। १; १२। ३०

पुरस्, क्रिया वि ९ । १६

पुराण, वि, निघ ३ । २७ नि ८। ४३

पुरीष, न, निघ १। १२ नि २ । २२

पुरु, वि, निघ ३ । १

पुरुषा, क्रियावि ९ । १३

पुरुषा, क्रियावि, १० । ३४

पुरुभोजस् वि, निघ १ । १०

पुरुषथ, वि ११ । २३

पुरुवर्षस्, वि ११ । २२

पुरुष, पुं, १ । १३; २। ३; ८ । २२

पुरुषाद, वि २ । ६

पुरुषस् पुं, निघ ५। ४ नि १०। ४६

पुरोगा, वि ८ । २१

पुरोहित, पुं, २ । १२; ७ । १५

पुलकाम, वि, निघ ४ । ३ नि ६। ४

पुष्, धा, पुषोप १० । ३४

पुष्कर, न, निघ १ । ३ नि ५। १४

पुष्य, न, ५ । १४

पू, धा, पवते निघ २ । १४ पवस्व

३ । २०

पूज्, धा पूजयति, निघ ३ । १४

पू, पुं, निघ २ । ३ नि ७। २३

पूर्ण, न, निघ १ । १२

पूर्धि; दे; प्र; पृ

पूर्वथा; क्रियावि, १२ । ३४

पूर्वपीति, स्त्री १० । ३७

पूर्वहति, स्त्री ५ । २८

पूर्व्य, वि, निघ ३ । २७

पूषान्, पुं, निघ १ । १; ५। ६ । नि

६ । ३१; १२ । १६

पृक्ष स्त्री, निघ २ । ७

पृक्ष, पुं, निघ २। १७

पृच्छति, दे, प्र, प्रच्छ

पृच्छ, धा, पृणाक्षि, पृणाक्ति, निघ

४ । २० पिपृक्षाः ३। १४

पृणाति दे, प्र, पृ

पृत्, स्त्री, निघ २। १७

पृतना, स्त्री, निघ २। ३ नि ९। २४

पृतनाज्, वि, १०। २८

पृतनाज्य, न, निघ २। १७ नि ९। २४

पृत्सुध्, पुं, निघ २। १७

पृथक्, क्रियावि ५। २५

पृथिवी, स्त्री, निघ १। १; ३; ५। ३; ५;

६ नि १। १३; ९। ३१; ११। ३६; १२। ३०

पृथु; वि, निघ १। १; ३। ३० नि २। २;

१२। २३

पृथुजयस्, वि, निघ ४। २ नि ५। ९

पृथुपृक्, वि, ११। ३२

पृथिन, वि, निघ १। ४ नि २। १४

पृथिगर्ग; वि, १०। ३९

पृषतः २। २

पृषति, स्त्री, निघ १। १५

पृष्ठ्यामयिन्, वि, ५।२१	प्रत्त, दे; प्र; दा
पृष्ठ, न; ४।३	प्रत्न; वि; निघ ३।२७ नि १।३२
पृ, धा, पृंघि, निघ ३।१९ नि ४।३	प्रत्यक्षकृत; वि; ७।१
पृणत ३।२० पिपति ५।२४ पपि	प्रत्यञ्च; वि, ३।५, १।२४
रत्त, निघ ३।१९ अ प्रायि, ९।२९	प्रथम; वि; २।३२
पारयन्ती २।१८ आ प्रा: १।२।१६	प्रदिव; क्रिया वि; निघ ३।२७ नि
पेल्; धा, पेल्ति ७।१३ पेल्ति; ४।८; ८।१९	
निघ २।१४	प्रदिश; स्त्री; ८।९; १२; २१; ११।४१
पेदास्, न. निघ १।२; ३।७। नि ८।११	प्रघन; न; निघ २।१७ नि २।२३
पैजवन, नाम वि, २।२४	प्रधि; पुं; ४।२७
पैद्व, वि, निघ १।१४	प्रपित्व; न; निघ ३।२९ नि ३।२०
पोपयित्त्वा, वि, १०।१५	प्रभृथ वि; ११।४९
पौंस्य; न, निघ; २।०; १७	प्रमगन्द; पुं; ६।३२
प्र. उप, १।३	प्रयति; स्त्री; ६।९
प्रकलविद्, वि, निघ ४।३ नि ६।६	प्रयस्; न, निघ २।७
प्रकृत; पुं; २।१९	प्रयुत; न; ३।१०
प्रचेतस्; वि; ८।५; २।२०	प्रवत्; स्त्री; १०।२०
प्रच्छ; धा; पृच्छति, निघ ३।१४	प्रवते; दे; प्र; ध्रु
प्रजा; स्त्री; निघ २.२	प्रवत्वत्; वि; ११।३७
प्रजापति; पुं; निघ ३।१७; ५।३ नि १०।४२	प्रवया; निघ ३।२७
प्रज्ञा; स्त्री; निघ ३।९	प्रवातेजा; वि; ९।८
प्रतद्वस्तु; वि; निघ ४।३ नि ६।२१	प्रशस्य; वि निघ ३।८
प्रति; उप; १।३	प्रसिति, स्त्री, ६।१२
प्रतिधा; स्त्री; ५।११	प्राचीन, वि, २।२०; ८।९; १२
प्रतिमान; न; ५।१०; १।२१	प्राञ्च वि, ११।११
प्रतिष्ठा; स्त्री; निघ ३।२	प्रातस्तिवन्, वि, ५।१८
प्रतीक; न; ७।३१	प्रातर्युञ्ज, वि, १२।४
प्रतीच्य, वि; निघ ३।२५	प्रावेप वि; ८।८
	प्राथ; वि; निघ २।१५ नि १।७

प्लु, धा; प्रवते; निघ २।१५ अमि-

प्रवन्त नि ७।१७

प्लुवते, दे, प्र, प्लु

प्लुष्टुचित्, निघ २।१५

प्लु; धा; प्लुवते; निघ २।१४

प्लरस्, न, निघ ३।७

प्ला; धा; प्लाति; निघ २।१४

प्लु; पुं; निघ ३।७

फ

फण्; धा; फणाति; निघ २।१४ आपणी

फणते नि २।२८

फलिग; पुं; १।१०

व

वहिष्ठ; निघ ३।३

वकुर; पुं; निघ ४।३ नि ६।२५

वट्; अ; निघ ३।१० नि ११।३७

वत, अ, निघ ६।२७

वत; पुं; निघ ४।३ नि ६।२८

वधिर; वि; १०।४१

वन्ध्; धा. १०।४

वन्धु; पुं; निघ २।१० नि ४।१

वप्स; निघ ३।७

वप्सति; दे; प्र मस्

वभ्रु; वि; ४।१५; ९।२८

वव्वु; न, निघ १।२२

वव्वणा; निघ ४।३ नि ६।१८

वोहिष्ठ; निघ ३।३

वोहिष्ठ; निघ ३।३

वोहिष्ठ; न; निघ १।३; १२; १।२ नि ८।८

वल; न; निघ २।९ नि ३।९

वलाहक; पुं; निघ १।१०

वहु; वि; निघ ३।१ नि ३।१३

वहुप्रजा; वि, २।८

वहुल; वि; निघ ३।३०

वाध्; धा; वाधमानान् १०।९

परिधाधमानः ९।१५

वाध, पुं, निघ २।९

वाल, पुं, निघ ९।१०

वाहु; पुं; निघ २।४ नि ३।८

विठ; न ६।३०

विन्दु, पुं; २।१

विल, न २।१७; १२।३८

विलम; न, १।२०

विल्व; न, १।१४

विलवाद पुं; १।१४

विस्, विस्वति; निघ २।१४ नि २।२४

विस; न, २।२४

विसस्ता, पुं, २।२४

वीज, न निघ २।२

वीरिट न, निघ ४।२ नि १।२७

वुध्. धा, वुधानः १०।४१

वुध्न; न; १०।४४

वुध्न्य; समस्त; अहि से

वुन्द; पुं; तिघ ४।३ नि ६।३२

वुवुर; न, निघ १।२२

वुस; न, निघ १।२२ नि ५।१८

वृवदुक्थ; वि; निघ ४।३ नि ६।४

घृवूक; न; निघ १।२२ नि २।२२
वृह; उद्वृह ६।३ उपवृह ६।२०
निघर्हयति; निघ २।

वृहत्; वि; निघ ३।३; ३० नि १।७; २।
२५; ५।३६; ८।११; ११; १।८; २९
वृहती, स्त्री ७।१२

वृहद्विच; वि; ११।४८
वृहस्पति; पुं; निघ ५।४ नि २।१२;
१०।११

वेकनाट; पुं; निघ ४।३ नि ६।२६
वेकुरा; स्त्री; निघ १।११ नि ६।२६
व्रज्ज; पुं; निघ १।१४; ३।३

व्रह्म; धा; निघ २।१४

व्रह्माद्विप्; वि; ६।११

व्रह्मन्; पुं; १।८

व्रह्मन्; न; निघ २।७; १० नि १।
८; १०।३४

व्रह्मणस्पति; पुं; निघ ५।४ नि १०।१२
वृ; धा; निघ २।२२; ५।१९ द्रुवाणः
१०।२२

भ

भग; पुं. निघ २।१०; ५।६ नि १।७; ३।
१७; ६।३१; ९।३१; १२।१३

भद्र; वि; ४।१०; ११।१९; १२।१७

भन्; धा; भनति; निघ ३।१४

भन्द; धा; भन्दते; निघ १।१६; ३।
१४ नि ५।२

भन्दना; स्त्री; निघ ४।२ नि ५।२

भर; पुं; निघ २।१७ नि ४।२४

भरत; पुं; निघ ३।१८

भरिच; न; निघ २।४

भरुजा स्त्री; २।२

भर्वन्; न; निघ १।२ नि ७।२५

भर्व; धा, भर्वति; निघ १।८ नि ९।२३

भविष्यत्, निघ १।१२

भस्; धा; भस्य; निघ २।८ नि

५।२२ वभस्ति; वप्सति; वब्ध्याम्,

निघ २।८ नि ५।१२ वप्सता ९।३६

भाक्कजीक; वि; निघ ४।३ नि ६।४

भाग; पुं; ३।१२; ६।८; १२।११; १४।३१

भानु; पुं; निघ १।९

भाम; धा भामते; निघ २।१४

भाम; पुं; निघ २।१३

भारत; पुं; निघ ३।१८

भारती; स्त्री; निघ १।११ नि ८।१३

भाव्य; पुं; नि ९।१०

भास्वत्, वि, निघ १।८; १३

भिपज्, पुं, ६।६

भी, धा, विभाय १०।११

भुज्, धा, भोजते, निघ २।१२

भुरण्यति, निघ २।१४ नि १२।२२

भुरण्यु, वि, निघ २।१५ नि १२।२२

भुरित्, स्त्री, निघ २।१४

भुवन, न, निघ १।१२ नि ३।१२, ७।

२५; ८।१४; १०।११; ३४; ४६, १२।११

भू, धा, भूतन ६।२२ भूयाः ९।१०.

११४४ अभूत ६।१६ वभूथ

५।८ उपभुवः ४।२५

भू, स्त्री, निघ १।१३ नि७।२७; २।८

भूत, न, निघ १।२२

भूमन, न, १।०४

भूमि, स्त्री, निघ १।१

भूमिज, पुं, १।१४

भूरि, क्रिया वि, निघ ३।१ नि२।२७;

६।२२; १।१२१

भूरिदावन्, वि, ६।९

भूरिधार, वि, ५।२

भूरिष्टुङ्ग, वि, २।७

भूष्, धा, पर्यभूषत्

भृ, धा, विमर्षि १।१३७ अमरत्,

७।२६; १।१२ अरन्ती १।१३६;

आमर ६।३२; १।२३ निर्जमार

१०।२२; प्रमर ६।२० विज-

भृतं; ९।३६ संजमार ४।११

भृगु, पुं, निघ ५।५ नि४।२३;

११।१९

भृणीयते, निघ २।१२

भूमि, पुं, नि ४।३ नि६।२०

भेषज, न, निघ १।१२; ३।६ नि

१०।७; ३।५

भोजते, दे, प्र, भुज्

भोजन, दे, न, निघ २।१० नि४।५

भ्यस्, धा, भ्यसते, निघ ३।२९

नि ३।११ अभ्यसेताम् ३।

२१; १०।१०

भ्रम्, धा, भ्रमति, निघ २।१४

भाज्, धा, भाजते, निघ १।१६

भाव्, पुं, निघ ५।२६

भाश्, धा, भाशते, भाशयति,

निघ १।१६

भ्री धा, भ्रीणाति, निघ २।१२

भ्रेप्, धा, भ्रेपति, निघ २।१२

भ्लाश्, धा भ्लाशयते, निघ १।१६

म

मह् धा, महते, निघ ३।२० नि१।७

मश्नु, क्रियावि, निघ २।१५

मगन्द, पुं, ६।३२

मख, पुं, निघ ३।१७ नि३।२१

मघ, न, निघ २।१० नि१।७; ४।

१७; ५।१६

मघवन्, वि, १।७

मंगल, वि ८।४

मज्जना, तृतीया, निघ २।९

मण्ड, पुं, ८।४

मण्डक, पुं, निघ ५।३; नि ९।५

खी, मण्डकी ९।७

मति, स्त्री निघ ३।१५ नि ४।१९

मतुथा, निघ ३।१५

मत्सर, पुं, २।५

मत्स्य, पुं, ६।२७

मद्, धा गदति, निघ ३।१४ नि८।५

मदेमहि निघ ३।१९ मद्यः ५।१

मद, पुं, ४। ८; १५; ११। १
 मधु, न, निघ १। १२नि २। २; ४।
 ८; ८। ६; १०। ३१
 मध्या, निघ ४। १ नि ४। ११
 महु, धा, मन्यते, निघ ३। १४;
 २। ६ नि १०। २९ मन्त हे
 मनामहे, निघ ३। १८ नि ६। २५
 मने ८। २५ मनुताम ९। १३
 मसीय ३। ८ मन्तवाड ३। ३
 मातवाड ११। ४२ अमन्वत्
 ४। २५ अनुमन्या सं ११। ३०
 मनदिचत् निघ ३। १५
 मनस्, न, ४। ५
 मनस्यति ३। ७
 मनस्वत्, वि १०। १०
 मना, स्त्री, ५। ५
 मनीषा, स्त्री २। २५; ९। २०
 मनीषिन्, वि, निघ ३। १५
 मनु पुं, निघ ५। ६ नि १२। ३३
 मनुय, वि, ६। २६
 मनुष्य, पुं, निघ २। २ नि ३। ६
 मनिष्वत्, क्रियाधि, ८। १३
 मनुस्, पुं, ८। ५; १२
 मनोजघ, पुं १। ८
 मन्त्रयते, निघ ३। १४
 मन्द धा, मन्दते, निघ १। १६;
 ३। १४ नि २। ५; ४। २४; ९।
 ५ मन्दमानाय ११। ८

मन्दिन्, वि, निघ ४। १ नि ४। २४
 मन्दु, पुं, निघ ४। १ नि ४। २२
 मन्द्र, वि, निघ १। ११ नि ११।
 २८; ६९
 मन्द्रजिह्व, वि, ६। २३
 मन्द्रयते, निघ ३। १४
 मन्द्राजनी, निघ १। ११
 मन्वाट, पुं, निघ ३। १५
 मन्मन् न, ६। २२; ८। ६, १०।
 ५; ४२
 मन्यु, पुं, निघ २। १३; ५। ४ नि
 १०। २९
 ममस्त्य, न, निघ २। १७
 मयस्, न, निघ ३। ६
 मपूख, पुं, निघ १। ५
 मयोभु, वि, ९। २७
 मरीचियाः, बहु, निघ १। ५
 मरुत् पुं, निघ १। २; ३। ७; १८;
 ५। ५ नि ११। १३
 मरुहूधा, नामधि, ९। २६
 मर्त, पुं, निघ २। ३
 मर्त्य, पुं, निघ २। ३
 मर्दाति, द्वे, प्रे, मृ द्व
 मर्य, पुं, निघ २। ३ नि ३। १५; ४। २
 मर्यादा, स्त्री, ४। ८; ६। २७
 मलिग्लुच्, निघ ३। २४
 मल्मलामवत्, वि, निघ १। १७
 मह, धा, महयति निघ ३। १४

मह, वि, महे९ । २७; १० । ४७;
 ११ । ९महः ९। २५; १२। ११
 मही ४। २१; ५। २२ निघ१। १;
 ११; २। ११; ३ । ३०
 मह, वि, ११ । २७
 महत्, वि, निघ १ । १२; ३ । ३
 नि ३ । १३
 महत्, न, १० । १०; ११ । ३७
 महस्, न, निघ १ । १२
 महाधन, न निघ २ । १७
 महावध, पुं, १०। ११
 महि, वि, ११ । ९
 महित्व, न, ७ । २३; ८ । ८
 महित्, वि ११ । ३७
 महिष, वि, निघ ३। ३; नि ७। २६
 मा; १ । ५
 मा, घा, मिमीहि, निघ३। १९ अमि-
 मीत, नि ९। ११ मिमान; ८।
 १२; १२। २३ व्यमिमितीति ८। २१
 मा, घा, मिमाति २। ९ अमीमयत्
 २। ६ अमीमेत् ११। ४२ मिमाय
 ११। ४०
 मांश्चत्व, पुं, निघ १। १४
 मांस, न, ४। ३
 माफिः, निघ ३। १२
 मातादिवत्, पुं, ७। २६; ३१
 मातृ, स्त्री, निघ १। १३ नि २। ८; ४।
 १४; ८। १८; १२। ७

मात्रा, स्त्री, ४। २५
 मान, न, २। २२
 मायते, निघ ३। १९ मत्
 माया, स्त्री, निघ३। ९; ७। २७; १२। १७
 मायु, पुं, निघ १। ११ नि २। ९; ११। ४२
 मायुक, वि, निघ३। २ प्रमायुकः नि ३। ५
 मार्ष्टि, दे, प्र, मृज्
 मास्, पुं, ३। ३२, ११। ५
 मास्, पुं ४। २७
 मासकृत; ५। २१
 माहिन, वि, निघ ३। ३
 मितद्, वि, १२। ४४
 मित्र, पुं, निघ ५। ४ नि १०। २१
 मिथुन, वि, ७। २९
 मिनाति, मिनोति, दे, प्र, मि
 मिमिद्वि, दे, प्र, मिह
 मिमीहि, दे, प्र, मा
 मियक्ष, दे, प्र, म्यश्च
 मिष्, घा, मिषन्तम्, ११। ४२
 मिम्, घा, मिस्यति, निघ २। १४
 मिह, घा, मिमिद्वि निघ ३। १९
 मी, घा, मिनाति; निघ २। १४; १९
 मिनति २। १४ मिनोति २। १९
 नि ७। २८ अमिनात् ५। ८
 आमिनाने २। २०
 मीह, न, निघ २। १०; १७
 मील्लम्, निघ २। १०
 मुक्षीजा, स्त्री ५। १९

मुच, धा, मुमुग्धि ४।३ अमुञ्चतम्

४।२१

मुञ्ज, पुं, ८।८

मुद्गल, पुं, १।२४

मुषीवन्, वि, निघ ३।२४

मुष्टि (पुं; स्त्री) ६।१

मुसल, न, ९।३५

मुहुस्, क्रिया वि, २।२५

मुहूर्त, न, २।२५

मृजवत्, पुं, ९।८

मूर, वि, ६।८; ११।२

मूर्धन्, पुं, ७।२७; ९।३१; ११।४२

मूल, न, ६।३

मृषिक, पुं, ४।५

मूस्, पुं निघ ४।१ नि ४।५; ६

मृ, धा, मरते ११।३८

मृग, पुं, १।२०; ९।१९

मृज्, धा, मूर्छि, निघ २।१४ नि

१।२० मर्जयन्त १२।४३

मृद्, धा, मृलति, १०।१५ मृलयति

१०।१६ :

मृत्पु, पुं, निघ ५।१ नि १।१६

मृद्, धा, मर्दति, निघ २।१४; १९

मृदु, वि, २।२

मृध्, पुं, निघ २।१७ नि ७।२

मृधवाच्, वि, ६।३१

मृष्, धा, प्रमृषे ४।१४

मेघ, पुं, निघ १।१० नि २।२; २१

मेघ, धा, ४।२

मेदस्, न, ४।३

मेदस्तस्, क्रिया वि, ६, १६

मेघ, पुं, निघ ३।१५; १७

मेघा, स्त्री, निघ २।१० नि ३।१८

मेघाविन्, वि, निघ ३।१५

मेना, स्त्री, निघ १।११; ३।२९ नि

३।२१

मेनि, स्त्री निघ १।११; १।२०

मेलि, पुं, निघ १।११; १।७

मेहना, तृतीया; निघ ४।१ नि ४।४

मोक्षी, स्त्री, निघ १।७

मौजवत्, वि, ८।८

म्यक्ष्, धा, म्यक्षति, मियक्षति,

निघ, २।१४ अम्यक् ४।३ नि

६।१५

य

यज्, धा, अयाः ४।२५ याक्षि।

१।३; ८।१४ यजघ्ये ८।१२

यजत, वि, ८।८; ११; १२।१७

यजीयान्, ८।८

यजु स्, न, ७।१२

यक्ष, पुं, निघ ३।१७

यक्षनी, वि, ७।३०

यक्षिय, वि, ७।२७; २८; ९।३७; १०।८

यत्, धा, यतते, निघ २।१४ यात-

यति २।१८ नि १०।२३

यतस्त्रुच्, निघ ३।१८

यथा, निघ ३।१३ नि ३।१५

यदु, पुं, निघ २। २
यन्तु, पुं, निघ ३। १९
यन्त्र, न, १०। ३२
यन्धि, दे, प्र, यम
यम, धा, यन्धि, निघ ३। १९ यच्छत,
नि १२। ४५ यच्छताम ९। ३८
यंसत् ९। १९
यम, पुं, निघ ५। ४; ६ नि १०। १९-
२१; १२। २८
यमी, स्त्री, निघ ५। ५ नि ११। ३३
यमुना, नामवि, ९। २६
यम्य, वि, निघ १। ७
यव्या, स्त्री, निघ १। १३
यशस्, न, निघ १। १६; २। ७; १०
यहः, निघ १। १२; २। ९
यहु, पुं, निघ २। २
यह्, वि, निघ १। १३; ३। ३ नि ८। ८
या, धा, यामि, निघ ३। १९ नि
२। १ याति, निघ २। १४ यान्ति,
ईमहे ३। १९
याञ्, धा, याचाति, निघ २। १९
याचिषत् नि ६। २४
यातयति, दे, प्र, यत्
यातु, पुं, ६। ३०
यादः, निघ १। १२
यादु, पुं, निघ १। १२
यादश, निघ ४। ३ नि ६। १५
यु, धा, यौति, निघ ३। १४ यूयवत्
निघ ४। ४२ यूयवत् १२। ४४

युगत्, क्रिया वि, निघ २। १५
युज्, पुं, युज्म ८। २४
युय, धा, अयुधुः निघ २। १४
युध, धा, युध्यति, युध्यते, अयुधुः,
निघ २। १४
युवन्, पुं, ४। १९ स्त्री, युवति १०। २९
यूय, न, ४। २४; ११। ४९
योक्ता, न, निघ २। ५ नि ३। ९
योजन, न, निघ २। ५ नि ३। ९
योनि, पुं, स्त्री, निघ १। १२; ३। ४
नि २। ८; १८
योषा, स्त्री, ३। १५
योषिष्ठि, यु) निघ २। १४
योः ४। २१
यौति, दे, प्र, यु
र
रंसु, निघ ४। ३ नि ६। १७
रंह, धा, रंहति, निघ २। १४ नि ९। ११
रंहि, स्त्री, १०। २९
रक्षस्, न ४। १८
रक्षस्, पुं, १०। ११
रज्, धा, रजति, निघ, २। १४
रजयति ३। १४
रजस्, न, निघ १। ७; ४। १ नि २। १
४। १८; १०। ४४; १२। ७; २३
रजसी, द्वि, निघ ३। ३०
नि २। २१
रजिष्ठ ८। १९

रज्जु, पुं, २।१	रस, पुं, निघ १।११; १२; २।७
रज्जु, धा, रज्जयति, निघ ३।१४	रसा, स्त्री, १।१२।
रण, धा, रारण १।३९	रा, धा, राति, निघ २।१४; ३।२०
रण, पुं, निघ ३।१७ निघा ८; ८।२७; १०; ४७	नि ४।१७; २।१८ रिरी हि, निघ
रण्ये, वि, ६।३३	३। १९ रासति ३।२० रराण;
रत्न, न, २।१०	नि २। १२ ररिवान् ४।२।
रत्नधा, वि ७।१५	राका, स्त्री, निघ १।५ नि १।२९; ३०
रथ, पुं, निघ ५।३ नि ९।११	राजू, धा, राजति, निघ २।२१
रथयु, वि, ६।३१	राजू, स्त्री, १।२।४६
रथर्यति, निघ २।१४; ५।३ नि ६।२८	राजन्, पुं, २।३
रथ्य, वि, १०।३	राजपुरुष, पुं, २।१
रद्, धा, अरदत् २।२६	राति, स्त्री, १।२।१०
रद्, धा, १०।४० रध्यति ६।३२ रघाम	रात्रि, स्त्री, निघ १।७; ५।३
१०।४० रन्धय ६। ३२	नि २।१८; २।२८ रात्री २।१९
रारन्धि १०।४०	राधस्, न, निघ २।१० निघ ४। ४;
रपस्, ४।२१	११। २४
रभ, धा, आरभम १।२।३२	राम, वि, १।२।३३
रभस्, वि, निघ ३।३	राम्या, स्त्री, निघ १।७
रभ, धा, रमध्वम्, २।२५ रम्णाति	राष्ट्री, स्त्री, निघ २।२२ नि १।२८
निघ २।१९ अरम्णाः, अरम्णात्	रासति, दे, प्र, रा
१०।९; ३२ उपरमयति २।१८	रासम, पुं, निघ १।१५
रम्म, पुं, निघ ३।२६ नि ३।२१	रास्पिन, निघ ४। ३ नि ६। २१
रम्या, स्त्री, निघ १।५ = रास्या	रिक्थ, न, निघ २।१० नि ३।६
रयि, स्त्री, निघ १।१२; २।१० निघा १०	रिक्न्, पुं, निघ ३।२४
रदाता, स्त्री, निघ २।५ नि ३।१४	रिच्, धा, अरिक् २।१९; ३।६
रदिम, पुं, निघ १।५ नि २।५	रिणाति, दे, प्र, री
रस्, धा, रसति, निघ ३। १४	रिपः, निघ १।१
नि ११।२५ रस्तत् १२। १८	रिपु, पुं, निघ ३।२४

रिप्, न, ४।२१

रिष्वत्, पुं, निघ ३।२४

रिरिद्धि, दे, प्र, रिह

रिरिद्धि, दे, प्र, रा

रिशदस्, वि, निघ ४।३।निघ १।४

रिष्, धा, रिषे १०।४५

रिह, धा, रिहति निघ ३।१४

रिरिद्धि ३।१९

रिहम्, क्रियावि, निघ ३।२

रिहायस्, पुं, निघ ३।२४

रिह्वत्, पुं, निघ ३।२४

री, धा, रिणाति, रीयते, निघ २।१४ निरिणीते ३।५

रु, धा, रौति, निघ ३।१४ रोखत् नि ५।१६

रुच्, धा, रोचते, निघ १।१६ निरु २०; १।१३९; अतिरोचसे ३।११

रुज्ज धा, आरुजन्तः १०।३०

रुजाना, स्त्री, निघ १।१३; ४।३ नि ६।४

रुह, धा, रुहयति, निघ २।१४

रुद्र, पुं, निघ ३।१६; ५।४; ५ नि १०।५; ८; ११।१४

रुध, धा, रुधतः, ५।२

रुशत्; निघ ४।३ निरु २०; ६।१२

रुशद्वत्स, वि, २।२०

रुह, धा, आरुहम्, ५।२५

रूप, न, निघ ३।७ नि २।३; ३।१३; १२।१३

रेक्णस्, न, निघ २।१० निरु २

रेक्णस्वत्, वि ११।४६

रेज्, धा, रेजति, निघ २।१४ नि १०।४२ रेजते, निघ ३।२८ नि ३।२१

रेड्, धा, रेडते, निघ २।१२

रेतस्, न, १।१२

रेभ, धा, निघ ३।१४

रेभ, पुं, निघ ३।१६

रै, पुं, निघ २।१० नि ३।२; ४।७

रैवत्, पुं, निघ १।१०

रोदसिप्रा, वि, ७।२८

रोदसी, द्वि, निघ ३।३० नि ४।

६; ६।१; १०।४; ११।९; १२।२६

रोदसी, स्त्री, निघ ५।५ नि ११।५०; १२।४६

रोधचक्र, वि, निघ १।१३

रोधस्, न, निघ ३।३० नि ६।१

रोधस्वत्, वि, निघ १।१३

रोहित, वि, निघ १।१३; २।५; १।१५

रौति, दे, प्र, रु

रौहिण, पुं, निघ १।१०

ल

लक्ष्मी, स्त्री, ४।१०

लग्, धा, ४।१०

लज्, धा, लजति, निघ २।१४

लज्ज, धा, ४।१०

लम्बचूडक, पुं, १।१४

लष्, धा, ४।१०

लाङ्ग, ल, न, ६। २६

लांगूल, न, ६। २६

लाज, पुं, ६। ९

लाञ्छ, धा, ४। १०

लिबुजा, स्त्री ६। २८

लुम्, धा, प्रतिलोमयन्ती ९। ३३

लोढ; धा, लोटते, निघ २। १४

लोढ, धा, लोटते, निघ २। १४

लोघ, पुं, निघ ४। १ निघ। १२

लोमन्, न, ३। ५

लोष्ट, न, निघ १। २

व

वंश, पुं, ५। ५

वक्ष, धा, वक्षसि, विवक्षते, निघ

३। ३ नि ३। १५ उक्षितः,

निघ ३। ३

वक्षणा, स्त्री, १। १३

वक्षस्, न, निघ ४। २ नि ५। १६; ५। ५

वग्य, पुं, निघ १। ११

वच् धा, वोचं, ५। ७ प्रवोचम्

७। २३; ८। २० विवोचत् ७।

२० प्रवोच्यम् १०। ४२

प्रवचक्षे ५। ८

वचस् न, २। २७; ९। ३१; १०। ३१

वचस्या, तृतीया १२। १८

वज्र पुं, निघ २। २० नि ३। ११

वञ्च, धा, वञ्चति, निघ २। १४

घणिज, पुं, २। १७

घट्, धा निघ २। १४,

घघम्, न, निघ २। ९; २०

घघृ, स्त्री, निघ १। १३ नि २। २

घत्, धा, यनाति, निघ २। ६

घन, न, निघ १। ५२ नि ५। १६; ८। ३

घनर्गु, वि, निघ ३। २४ नि ५। १४

घनस्पति, पुं, निघ ५। २ नि ८। १;

१६, ८। १२

घनीयम्, १०। ५

घनुष्यति, निघ २। १०; ५। २ नि ५। २

घन्द, धा, घन्दते, निघ ३। १४ घन्यः ८। ८

घन्दार, पुं, ३। २०

घप्, धा, घपन्ता ६। २६ निघपन्तु,

निघ २। १९

घपुम्, न, निघ १। १२; ३। ७

घम्रक, पुं, निघ ३। २ नि ५। ३

घम्री, स्त्री, निघ ३। २ नि ३। २०

घयम्, न, निघ २। ७ नि ६। ४

घया, स्त्री, १। ४

घयुन, न, निघ ३। ८; ९; ५। २ नि ५।

९; १४; ८। २०; ९। १५

घयुनयत्, वि ५। १५

घर, न, १। ७

घराह, पुं, निघ १। १०; ५। १ नि ५। ४

घराष्ट, पुं, ५। ४

घरिषम्, न, निघ २। १०

घरिष्ठ, ५। १

घरीयस्, ८। ८

वरुण, पुं, निघ ५४; क्षनि १०३; १२।२१
 वरुणानी, स्त्री १२।४६
 वरुण, न, निघ ३।४
 वरेण्य, वि, १२।१३
 वर्ग, निघ २।९
 वर्चस्, न, निघ २।७
 वर्ण, पुं, २।३
 वर्तिस, न, ३।२०
 वर्षस्, न, निघ ३।७ नि ५।८
 वर्मन्, न, निघ ३।४
 वर्था, बहु, निघ १।१३
 वर्था, स्त्री, ४।२७
 वल, पुं, निघ १।१० नि ६।२
 वलिशान, पुं, निघ १।१०
 वल्गु, वि, निघ १।११
 वल्गुयति, निघ २।१४; ३।१४
 ववक्षिथ, दे, प्र, वव्
 वव्र, पुं, निघ ३।२३
 वव्रि, न, निघ ३।७ नि २।८
 वव्, घा, निघ १।२५ वव्मि, वव्मि,
 उव्मसि; निघ २।६ नि २।७
 उव्मती, उव्मन्तः, उव्मन्तः, उव्मन्ती
 उव्मन्ती, द्वि, नि १।१८; ३।५; ५।
 १८; ६।१३; १२।४५; २।३९
 वस्, घा, १०।१६ ऊपतुः ३।१५
 वसति, स्त्री, १०।२२
 वस्तु, वि, स्त्री, निघ १।७न, २।१०
 नि ५।१८; ९।४२ वहु, पुं, निघ
 १।५; ५।६ नि १२।४१

वस्तुधिति, वि, ९।४२;
 वस्तुधेय, न, ९।४२; ४३
 वस्तुवन्, वि, ९।४२; ४३
 वस्तुयु, वि, ६।६; ३।१
 वस्तु, स्त्री, निघ १।९ नि ३।१५; ८।९
 वस्त्र, न, ४।२४
 वस्त्रमाथि, वि ४।२४
 वस्वा, स्त्री निघ १।७
 वह, घा; वहते, निघ २।१४ वक्षि
 नि ८।१९ आवक्षत् ९।४२; ४३
 वहतु (पुं) १।२।८; ११
 वह्नि, पुं, निघ १।१४ नि ३।४; ६; ८।३
 वा, १।४
 वा, घा वाति. निघ २।१४ विवासाति
 आविवासासि, आविवासेम, नि
 ३।५; ११।२३; २।२४
 वाघत्, निघ ३।१५; १८ नि १।१६
 वाच्, निघ १।११; ५।६ नि २।२३;
 ८।२१; ९।१२७
 वाचस्पति, पुं, निघ ५।४ नि १०।१८
 वाज्, घा, वाजयति, निघ ३।१४
 वाज, पुं, निघ २।७; १७ नि १०।३३;
 ११।१६; २६
 वाजगन्ध; वि, निघ ४।२ नि ५।१५
 वाजपस्त्य, वि, निघ ४।२ नि ५।१५
 वाजसा, वि; ९।३६
 वाजसाति, स्त्री, निघ २।१७ नि
 १२।४५

वाजिन् ; वि; निघ १।१४; ८। १६ नि
२।२८; ४।३; ७।२०; १०।२८; ३१;

१२।४३

वाजिन; न; १।२०

वाजिनीवत्, वि; १।८; ११। २६;
१२।६

वाञ्छ, घा, वाञ्छति, निघ २।६

वाट्य, पुं, २।१

वाण, पुं, निघ १।११

वाणी, स्त्री, निघ, १।११ नि ६।२

वाणीची, स्त्री, निघ १।११

वात, पुं, निघ ५।४ नि १०।३४

वातरह, वि, निघ २।१५

वाताप्य, न, निघ ४।३ नि ६।२८

वाम, वि, निघ ३।८ नि ४।२६; ६।
२२; ३१; १९।४६

वाय, पुं, ६।२८

वायु, पुं, निघ ५।४ नि १०, १

वाय, न, निघ १।१२; ५।१२; ९।२

वारण, वि ५।२१

वारवत्, वि, १।२०

वारि, न, निघ, १।१२

वार्ये, न, निघ ४। २ नि ५। १

वार्धत्, वि, निघ १। १३

वाल, न, ११। ३१

वाला, स्त्री, १। २०

वाश, घा, वावशानः, निघ ४। २

नि ५। १ समवावश्रीताम्
१२। ३

वाशी निघ १। ११; ४। १ नि ४।
१६; १९

वासर वि, निघ १। ९ नि ४। ७

वास्तु, न, २। ७; १०। १६

वास्तोष्पति, पुं, निघ ५। ४ नि
१०। १६

वाहस्, निघ ४। १ नि ४। १६

वाहिष्ठ, निघ ४। २ नि ५। १

वि, उप, नि १। ३

वि, पुं, २। ६; ४। ३

विंशति संख्या, ३। १०

विफट, वि, ६। ३०

विखाद, पुं, निघ २। १७

विग्र, पुं, निघ ३। १५

विचर्पणि, पुं, निघ ३। ११

विजामातृ, पुं, निघ ४। ३ नि ६। ८

वितरम्, क्रिया वि, ८। ९

वितस्ता, नामवि, ९। २६

वित्त, न, निघ २। १० नि २। २४

विद, घा, वित्से, ६। ८ वित्तम् ४। ६

५। २१ अधिदाम ६। २८ घेदया

मसि ९। ३१ विवेद ३। २२

विद्वय, पुं, न, विघ ३। १७, ४।

३ नि १। ७; ३। १२; ६। ७;

८। १२; ९। ११

विद्वस्सु, वि, ४। ४

विघ्ननापस्, वि, ११। ३३

विद्वध, वि, निघ ४। १ नि ४। २५

विद्वस्, ८। २०

विष्, घा, विधेम, निघ ३।५ नि
१०।२३

विचर्तु, पुं, १२।१४

विधवा स्त्री, ३।१५

विधातु, पुं, निघ ३।१५; ५।५

नि १०।२६; ११।११

विनङ्गस, पुं निघ २।४

विनिष्, ४।१८

विन्ध, घा, विन्धे, ६।१८

विप्, स्त्री, निघ २।५ विपः, निघ

३।१५। विषां, निघ १।११

विपन्यु, वि निघ ३।१५

विपर्व, वि, ९।२५

विपश्चित्, पुं, निघ ३।१५

विपाश्, नामवि, ९।२६

विपाट्छुतुद्रचौ, निघ ५।३, नि २

२४; ९।३८

विपाशित्, ११।४८

विप्र, पुं, निघ ३।१४ नि १०।१८

विभावत्, वि,, स्त्री, निघ १।८

विभीदक, पुं, ९।८

विश्वन्, वि, २।१९; ११।१६

विमनस्, वि, १०।२६

वियत्, न, निघ १।३

वियातः, निघ २।१९ नि ३।१०

वियुत, द्वि, निघ ४।१ नि ४।२५

विरपिशन्, वि, निघ ३।३ नि ६।२३

विरव, पुं, १०।१२

विराज्, स्त्री, ७।१३

विरूप, वि, ११।१७

विवक्षसे, दे, प्र, वक्ष्

विवस्वत्, पुं, निघ २।२ नि ७।२६

विवाच्, स्त्री, निघ २।१७

विवासाति, दे, प्र, वा

विश्, घा, वेशिष्टि, निघ २।१४

आविवेश, नि १०।४६

विश्, स्त्री, निघ २।३, ९ नि १०।८

विदचकद्राकर्प, पुं, २।३

विश्रपति, पुं, ४।२६; ५।२८; १२।२९

विश्व, वि, निघ ३।१ वि ३।२६;

५।२४; ६।१२; २६; ८।१४;

९।१५; १०।४; ११; १४;

१७, ३४; ४३; ४६; ११।२७

३८; ४१; १२।९; ११; १३;

१५, १७; २६; २७; ३०; ३३;

४०; ४२

विश्वकर्मन्, पुं, निघ ५।४ नि १०।२५

विश्वचर्षणि, पुं, निघ ३।११

विश्वजन्य, वि, ११।१०

विश्वदानीय, क्रियावि ११।१४

विश्व मिन्व, वि, ८।१०

विश्व रूप, वि, निघ २।१५ नि

१०।३४; ११।२९; १२।८; ३८

विश्वानर, पुं, निघ ५।५; ६ नि

७।२१; ११।८; १२।२०

विश्वामित्र, नामवि, २।२४

विश्वेदेवाः, निघ, ५।६ नि १२।३९

वृषभ पुं निघ ५।३ नि ४।९

०।२३; ९।२२

वृषल पुं ३।१६

वृषाकपि पुं ५।६ नि ११।३९;

१२।२७

वृषाकपायी, स्त्री, निघ ५।६ नि १२।८

वृष्टिवनि, स्त्री, २।१२

वृष्यावत्; वि १०।११

वेति, दे, प्र, वी

वेदस्; न, निघ २।१०

वेद्य, वेद्याभिः तृतीया २।२१

वेद्यस् पुं निघ ३।१५ नि १०।६

वेत्, धा, वेनाति, निघ २।६; ३।१४;

१०।३८, १२।२९

वेन, पुं निघ ३।१५; १७; ५।४

नि १।७; १०।३८

वेपस्; न, निघ २।१

वेवेष्टि; दे; प्र; विप्

वेश्; धा; निघ २।६

वेशः; निघ २।१

वेष; पुं, निघ २।१

वेषिष्टि; वेष्टि; दे; प्र; विप्

वैतस्; पुं, निघ ३।२९ नि ३।२१

वैश्वानर; पुं, निघ ५।१ नि २।२१; ०।२१

व्यचस्वत्, वि; ८।१०

व्यथिस्; न; निघ २।३

व्यथ्यय; निघ १।१४

व्यन्त; दे; प्र; वी

व्यानाशि; वि, निघ ३।१

व्ये; धा; समव्यत् ४।११

व्योमन्, न, निघ १।३; ६।१२ नि

११।४०

व्रज्, धा, व्रजति, निघ २।१४

व्रज, पुं, निघ १।१० नि ६।२

व्रत, न, निघ २।१ नि २।१३;

११।२३; १२।३२; ४।९

व्रतति, स्त्री, १।१४; ६।२८

व्रन्द्, धा, ५।१५

व्रन्दिन्, निघ ४।२ नि ५।१५

व्रश्च, धा, वृश्चति, निघ २।१९; ३।

२० वृणाक् २।१९

व्रा, स्त्री, निघ ४।२ नि ५।३

व्रात, पुं, निघ २।२

व्राघत्, निघ ३।३

व्रिश्, स्त्री, निघ २।५

व्रीड्, धा, ५।१६; ६।३२

श

शयु, पुं, निघ ४।१ नि ४।२१

शस्, धा, शंसति, निघ ३।१५

शंसनत्, २।६

शक्, धा, शग्धि, निघ ३।१९

शेकुः, आशेकुः, नि ५।२५; १२

३६; ७।३० शिंक्षति, निघ ३

२० नि १।७

शक, न, निघ १।१२

शकट, न, ६।२२; ११।४७

शकुनि, पुं, निघ ५।३ नि ९।३
 शक्ति, स्त्री, निघ २।१ नि ७।२८
 शकम्, न, निघ २।१
 शकरी, स्त्री, निघ २।११; ४ नि १।८
 शग्म, वि, निघ ३।६
 शग्मन्, न, निघ २।१
 शग्म्य, वि, निघ ३।६ नि ३।४
 शची, स्त्री, निघ १।११; २।१;
 ३।९ नि १।११; १२।२७
 शचीवत्, वि, ५।११
 शत, न, निघ ३।१ नि ३।१०
 शतदाय, वि, ११।३१
 शतपवित्र, वि, ५।६
 शतरा, द्वि, निघ ३।६
 शतसा, वि, १०।२८
 शद्, धा, शाशदान, निघ ४।३
 नि ६।६
 शन्तनु, नामवि, २।१२
 शप्, धा, ३।२१
 शब्द, पुं, निघ १।११
 शम्, अ, निघ ३।६ नि ४।२१;
 ११।३०
 शम्, धा, शम्नाति, निघ २।१९
 शशमानः ३।१४; ४।३ नि ६।८
 शमी, स्त्री, निघ २।१ नि ११।१६
 शम्ब, पुं, निघ ४।२ नि ५।२४
 शम्बर, पुं, निघ १।१०, न, १।
 १२; २।९

शम्भु, वि ५।३
 शयुष्मा, क्रियावि, ३।१५
 शरण, न, निघ ३।४
 शरद्, स्त्री, ४।२५
 शरास्, पुं, निघ ४।३ नि ६।३१
 शरदि, न, २।१६; ३।५
 शस्मत्, वि, ५।१२
 शर्धस्, न, निघ २।९
 शर्मन्, न, निघ ३।४; ६ नि ९।
 १९, ३२; १२।४५
 शर्व, वि, स्त्री, निघ २।५; ४।२
 नि ५।४; १०।२९
 शर्वी, स्त्री, निघ १।७
 शल्मलि, पुं, १२।१८
 शब्, धा (शु) शयति, निघ २।
 १४; ३।५ नि २।७; ३।८;
 ४।१३
 शयस, न, निघ १।१५; २।९
 नि १०।६९; ३।११; २१;
 २४; १२।२१
 शयस्तान, १०।३
 शशमान, वे, प्र, शम्
 शयवत्, वि, निघ ३।१ नि ४।
 १६ क्रिया वि १।५
 शास्त्रा, स्त्री, निघ २।५ नि १।
 ४; ६।३२।
 शातपन्ता, द्वि, निघ ३।६
 शाशदान, वे, प्र, शद्
 शास, धा, शास्त, ३।४

शि, घा, १०। ३९ शिशीति, निघ
 ४। १ नि ६। १८; ५। २३
 संशिशानाः १०। ३०
 शिक्षति, दे, प्र, शक्
 शिञ्ज्, घा, शिङ्गे, २। ८; ९। १८
 शितामन्, न, निघ ४। १ नि ४। ३
 शिति, वि, ४। ३
 शिपि, पु, ५। ८
 शिपिविष्ट, पुं, निघ ४। २ नि ५। ७
 शिप्र, न, निघ ४। १; ३ नि ६। १७; ४। २०
 शिमी, स्त्री, निघ २। १ नि ५। १२
 शिमीवत्, वि, ५। १२
 शिम्बाता, द्वि, निघ ३। ६
 शिरस्, न, ४। १३
 शिरिणा, स्त्री, निघ १। ७
 शिरिस्थिठ, पुं, निघ ४। ३ नि ६। ३०
 शिल्गु, पुं, निघ ३। ६
 शिल्प, न, निघ २। १; ३। ७
 शिव, वि, निघ ३। ६ नि १०। १७
 शिशिर, न, १। १०
 शिशीति, दे, प्र, शि
 शिशु, पु, १०। ३९
 शिश्न, न, ४। १८
 शिश्नदेव, पुं, ४। १९
 शी, घा, शये ११। ४८ शशयाना ९। ६
 शीभम्, क्रिया वि, निघ २। १५
 शीर, वि, निघ ४। १ नि ४। १४
 शु, क्रिया वि, निघ २। १५ नि ६। १
 शुक्र, वि, निघ १। १२ नि ८। ११;
 १२। १७

शुक्र पिश्र, वि, ८। ११
 शुच्, घा, शोचति, निघ १। १७
 शुचन्तम्, निपा ३ शुचमानः १०। ४१
 शुचि, वि, ६। १
 शुतुद्री, नाम वि, ९। २६
 शुन, पु, ९। ४०
 शुनम्, क्रिया वि, निघ ३। ६
 शुनासीरौ, द्वि, निघ ५। ३ नि ९। ४०
 शुन्ध्यु, वि, ४। १६
 शुम्, घा, शुम्भमानाः ८। १०
 शुभ, वि, न, निघ १। १२
 शुभ्र, वि, ९। ३९; १२। ४३
 शुद्ध, स्त्री, नामवि, बहु, निघ ४। ३
 नि ६। १६ १२। १८
 शुष्ण, पु, ३। ११; ५। १६; ६। १८
 न, निघ २। ९
 शुष्म, पु, २। २४; ३। २१; १०।
 १० न, निघ २। ९
 सूघन, पुं, निघ २। १५
 शूर, पु, ४। १३
 शूरसाति, स्त्री, निघ २। १७
 शूर्त, पुं, निघ २। १५
 शूर्प, न, ६। ९
 शूष, न, निघ २। ८; ३। ६
 शृङ्ग, न, निघ १। १७ नि २। ७
 शृङ्घ, घा, शर्घत्, ४। १९
 शृ, घा, शृणाति, निघ २। १९
 शेष, पु, निघ ३। २९ नि ३। २१
 शेव, वि, निघ ३। ६ नि १०। १७

शेषध, वि, निघ ३।६
 शेषस्, न, निघ २।२ नि ३।२
 शोकी, स्त्री, निघ १।७
 शोचिस्, न, निघ १।१७
 श्चुत्, धा, श्चोतति निघ २।१४
 नि ५।११
 श्नश्, धा, श्नयाति, निघ २।१९
 निशिश्नयत् ११।४७ श्नययः
 ३।२१
 श्मन्, न, ३।१
 श्मर्शा, निघ ४।२ नि ५।१२
 श्मशान, न ३।१
 श्मशु, न, ३।५
 श्याम, वि, ४।३
 श्याव, स्त्री, श्याधी, निघ १।७; १५
 श्येन, पु. निघ १।१४; ५।५ नि
 ११।१; ४।२४
 अत्, अ, निघ ३।१०
 अथ, धा, अथति, निघ २।१९
 अक्षा, स्त्री, निघ ५।३ नि ९।२०
 अचण, न, ११।३३
 अवस्, न, निघ २।७; १० नि ४।
 २४; ९।१०; १०।३; ११।९
 अवस्य, न, ५।२५
 अवस्यु, वि, ११।५०
 आयन्तः, निघ ४।३ नि ६।८
 अि, धा, उदशेत्, ११।१०
 श्रीणा, स्त्री, निघ १।७
 श्रु, धा, श्रुधि १०।२ अश्रवम्

६।९; ११।३८ अणवन् १२।३०
 शुभ्रवत् ५।१७ ओत् १२।४३
 शुभ्रवान् १।२०
 श्रुष्टी, तृतीया, क्रिया वि, निघ ४।३
 नि ६।१२
 श्रुष्टीवत्, वि ६।२२
 श्रेणि, स्त्री ४।१३
 श्रेणिशस्, क्रिया वि ४।१३
 श्रोण, धा, ४।३
 श्रोणि, स्त्री ४।३
 श्लोक, पुं. निघ १।११ नि ९।९
 श्वघ्नन्, पु; निघ ४।२ नि ५।२२
 श्वच्, धा, (श्वञ्च) शश्वच् २।२७
 श्वस्, क्रियावि, श्वसति, श्वसिति,
 निघ २।१९
 श्वसन, पुं, ५।१६
 श्वात्र, धि, क्रियाधि, निघ २।१०;
 ४।२ नि ५।३
 श्वात्रति, निघ २।१४
 श्वेत्या, स्त्री, निघ १।८ नि २।२०
 ष
 पप्, संख्या, निघ ४।२७
 पप्क्, च्चप्क्, धा, निघ २।१४
 स
 संयत्, स्त्री, निघ २।१७
 संयुगे, सप्तमी, निघ २।१७
 संवत्, निघ २।१७
 संवत्सर, पुं, ४।२७; १।६

संविद्, स्त्री, ११३४
 संहिता, स्त्री, ११७
 सक; पुं, ४१०
 सक्रिय, न, ८१२०
 सक्षति; दे; प्र; सच्
 सस्त्रि, पुं, ७१३०
 सख्य, न, ४१०
 सगर, पुं, न, निघ ११३
 सखि, वि, ९४३
 सग्मन्, निघ २१३०
 संका, स्त्री, ६१७; २११४
 संख्ये, सप्तमी, निघ २१७
 संगये, सप्तमी, निघ, २१७
 संग्राम, न, निघ २१७ नि १०३९
 संगे, सप्तमी; निघ २१७
 संग्राम; पुं; निघ २१७ नि ३९
 सच्; धा; सचति; निघ २१४
 सचते; सचन्ते; वि ३१२१;
 ७।२३ सचत, ८१२६ सच
 न्ताम; सचस्व ९१३३; ३१२१
 सिपकु; निघ ३१६९ नि ३१२१;
 ११।४९ संसचाव है पू.९
 सक्षति; निघ २१४
 सचा; निघ ४१२ नि ५५; १११५०
 सचाभु वि; ५५
 सजात्य; न; ६११४
 सजुस्, क्रियावि, १११३
 सजौषस्, वि, ८८; १११२५
 संचरेण्य, वि ११६

सत्, निघ, ११२ सतः निघ ३१२९
 नि ३१२०
 सतीक, न, निघ ११२ सर्णीक
 सतीन, न, निघ ११२
 सत्तृ; पुं; ५१३
 सत्य, वि, न, ११२; ३११० नि
 ११३३; ३१३३
 सत्रा; क्रियावि, निघ ३१०
 सत्वन, पुं, ६१३०
 सद्, धा, सदन्तु, सदताम्. ८१११;
 १३ परिषद्यम् ३१२
 सदन, न, निघ ११२ नि ४१७; ७।
 २४; १२४२
 सद्य, क्रिया वि ४१९; १२३७
 सदस्, न, निघ, ३१३०
 सदान्व, वि; निघ ४१३; ६१३०
 सद्यन्; न; निघ ११२२; ११७; ३१४
 निघ ३१३०
 सधनाद. पुं; ७१३०
 सधस्थ; न, ३११५
 सधे, द्वि, निघ ३१३०
 सनय, वि, ४१९९
 सनात्, क्रियावि, १२३६
 सनाभि, पुं, स्त्री, निघ २१५ नि ४१२१
 सनि, पुं, ३१५; ६१२२
 सनितु; ३१६
 सनुतः, क्रियावि. निघ ३१२५ नि ६१७
 सनेभि, क्रियावि, निघ ३१२७ नि
 १२४४

संदृश, स्त्री १०।२६
 सप्, घा, सपति, निघ ३।५; १४
 नि ५।१६
 सपर्यति, निघ ३।५ नि १।१२
 सपीति, वि, ९।४३
 सप्तन्, संख्या, ४।२६ सप्तकृपयद
 निघ १।५; ५।६ नि १।२६; १०।२
 सप्तनामन्, वि ४।२७
 सप्तपुत्र, वि, ४।२६
 सप्तस्वच्छ, वि, १०।५
 सप्तहोतृ, वि, १।१२३
 सप्ति, पुं; निघ १।१५ नि १।३
 सप्तयस्त्रि, निघ ४।३ नि ६।७; ९।३२
 सलन्धु, पुं; ४।२१
 सबाध, पुं; निघ ३।१८
 सम; उप; १।३
 सम; सवनाम; निघ ४।२ नि १।२२;
 १०।५
 समद; स्त्री निघ २।१७ नि ९।१७; २०
 समन; न; निघ २।१७ नि १।१४; १८;
 ४०; ७।१७
 समना; वृत्तीया; क्रिया घि; १०।५
 समनीक (न) निघ २।१७
 समरण; न, निघ २।१७ नि १।१८
 समर्य; पुं; न निघ २।१७
 समा; स्त्री, १।१५
 समान; वि; ४।२५
 समानबन्धु; वि, २।२०

समिति; स्त्री; निघ २।१७
 समिय; न; निघ २।१७ नि १।८; ६।७
 समिध; स्त्री; ३।२१
 समीक; सप्तमी; निघ २।१७
 समुद्र; पुं; निघ १।३; १।६ नि २।१०;
 १०।३२; १।४१; १।२३१
 समुद्रिय; स्त्री; बेहु १।२।३०
 हमोहे, सप्तमी, निघ २।१७
 संप्रति, क्रियावि, ६।२२
 संमोहे, सप्तमी, निघ २।१७
 सरण्यु, स्त्री, ५।६ नि १२।९
 सरमा, स्त्री. निघ ५।२ नि ११।२४
 सरस्, न, निघ १।११; १२ नि १।५।११
 सरस्वत, पुं, निघ ५।४ नि १०।२३
 सरस्वती, स्त्री, निघ १।११; १३
 ५।५ नि २।२३; ९।२६;
 ११।२५
 सरित्, स्त्री, निघ १।१३
 सरित्, न, निघ ३।१
 सर्ग, पुं, निघ १।१२
 सर्णीक, न, निघ १।१२
 सर्पाति, दे, प्र, छप्
 सर्पिस्, न, निघ १।१२
 सर्व. सर्वनाम, निघ १।१२ नि २।२४
 सर्वगण, वि, ६।३६
 सर्वताति, स्त्री, ११।२४
 सर्वते, दे, प्र, छ
 सललृक, न, निघ ५।३ नि ६।३
 सलिल, न, निघ १।१२; ३।१

सव, पुं, ८। १०; ११। २
 सवन, न, निघ ३। १७ नि ५। २५
 सवितृ, पुं, निघ ५। ४; ६ नि १०। ३१;
 १२। २
 सवीमनि, सप्तमी, निघ ४। ३ नि
 ६। ७; १२
 सश्च, धा, सश्चाति, निघ २। १४
 असश्चन्ती, ४। २ नि ५। २
 सस्, धा, सस्ति, निघ ३। २२
 असस्तन, नि ११। १६
 ससतः ४। १६
 सस, न; निघ २। ७; ४। २ नि ५। ३
 सस्नि, पुं, निघ ४। २ नि ५। १
 सस्नाति, दे, प्र, स
 सस्नुत, वि, निघ १। १३
 सस्वर, क्रियावि, निघ ३। २५
 सह, धा; प्रसाक्षते ११। २१
 सहस्, न, निघ १। १२; २। ८ नि
 ५। २५; ११। ९
 सहस्र, न, निघ ३। १ नि ३। १०
 सहस्र सा, वि; १०। २८
 सहावन; वि; १०। २८
 साकस; क्रियावि; ५। ११; ९। ९;
 १०। १३; ११। १२; १२। ३८
 साचीवित; क्रियावि; २। १५
 साध; धा; प्रसीय धाति; १२। १८
 साधु; वि, ६। ३३
 साध्य; पुं, निघ १। ५; ५। ६ नि
 १२। ४०

सानु; न; ७। १२
 सामि; न; ६। २३
 सायक, पुं, निघ २। २०
 सि; धा; सीयते; निघ २। १४
 सिक्ता; बहु २। १
 सिह; धा; सिसिह; १०। १३
 सित; वि; ९। २६
 सिध; वि ९। ३८
 सिन; न; निघ २। ७; ४। २ नि ५। ५
 सिनीवाली; स्त्री; निघ ५। ५ नि
 ११। ३१
 सिन्धु; पुं; निघ १। १३ नि १०। १
 २७ स्त्री ९। २६
 सिम; सर्वनाम; ४। ११
 सिरा; स्त्री, निघ १। १२
 सिलिकमध्यम, वि; ४। १३
 सिसर्ति; दे; प्र; स
 सीम; अ, निघ ४। २ नि १। १०; ५।
 २१; २८; ११। ४७; ४८
 सीमन; न; १। ७
 सीमिका; स्त्री; ३। २०
 सीयते; दे; प्र; सि
 सीर, पुं, ९। ४
 सीरा; स्त्री; निघ १। १३
 सु; अ; १। ३; १०। २८ सुकम,
 निघ ३। १२
 सु; धा; साविषत ११। ४३
 सुकिशुक; नि; १२। ८
 सुकुतु; वि; ८। ७
 सुक्षेमन; न; निघ १। १२

सुख; वि; १।१२; नि ३।१३
 सुग; वि; ६।२; ११।४२
 सुग्र, वि ५।१८
 सुग्म्य; वि; निघ ३।६
 सुचक्र वि; १०।३
 सुजिह्व; वि; ८।१
 सुत; पुं; निघ १।६
 सुत; पुं; न; निघ २।७ नि ५।१८; २२
 सुतुक; वि; निघ ४।१ नि ४।१८
 सुदध; वि; निघ ४।३ नि ६।१४
 सुदानु; वि; ६।२३
 सुदास; नामावि; २।२४
 सुदिन; न निघ ३।६
 सुदुघ; वि ११।४३
 सुदेव, वि; ५।२७
 सुद्रविणस् वि; ११।२३
 सुधन्वन्; नामावि; ११।१६
 सुनीय वि; निघ ३।८ नि ४।१२
 सुपर्ण पुं; निघ १।७, १४; १।४
 नि; ३।१२; ४।३; ७।२४;
 ८।१९; १०।४५ स्त्री, निघ
 १।११ नि ७।३१
 सुपलाश; वि; १२।२८
 सुपाणि; वि; २।२६
 सुप्रया; वि; ५।२८
 सुप्रायण; वि; निघ ४।१ नि ४।
 १८; ८।१०
 सुभद्र; वि; ११।३४

सुमख; वि; ११।९; १२।३
 सुमङ्गल; वि; ९।४
 सुमत्; क्रियावि; निघ ४।३ नि ६।२२
 सुमति; स्त्री; निघ २।११; ७।२२;
 ११; ११; १८; १२।३८
 सुमाय; वि ११।१४
 सुम्न; न; निघ ३।६
 सुम्नावन्; वि; स्त्री; निघ १।७
 सुरण; वि; ११।५०
 सुरा, स्त्री; निघ १।१२ नि १।
 ४; ११
 सुरूम्न; वि; ८।११
 सुर्य; वि; १।७
 सुवासस्, वि; १।१२
 सुवास्तु, नामावि; ४।१५
 सुवित, न, निघ ४।१; नि ४।१७
 ११।७; १२।२८
 सुविद्वत्पुं निघ ३।३ नि ६।१४ न ७।९
 सुविद्वत्रिय, वि; ७।९
 सुवीर, वि; १।७; ९।१२
 सुवृक्ति, स्त्री २।२४
 सुवृष्ट; वि; ३।११
 सुशिप्र, वि; निघ ४।३ नि ६।१७
 सुशेच, वि; ३।३; नि १०।१७
 सुपाराधि, पुं; ९।१६
 सुषोमा, स्त्री, ९।२६
 सुष्टुति, स्त्री ६।१८
 सुष्ययन्ती ८।११
 सुहव; वि; ११।३१; ३३

सुहस्त; वि, ११ । ४३
 सुद; पुं, निघ ३ । २५
 सुनर; वि, स्त्री; निघ १ । ८
 सुनु; पुं; निघ २ । २ नि ५ । २५;
 २ । २५; ११ । १७
 सुनुत, वि; स्त्री; निघ १ । ८; २।७
 सुनुतावत् वि, स्त्री, निघ १ । ८
 सुभर्व; वि; ९ । २३
 सुमय; वि; ६ । ३३
 सुयवसाद्, वि, ११ । ४४
 सुर; पुं, ४ । १३
 सुरचक्षस्, वि, ११ । १६
 सुरि, पुं, निघ ३ । १६ नि १२ । ३
 सूर्त, निघ ४ । ३ नि ६ । १५
 सुर्मि, वि, ५ । २७
 सूर्य, पुं, निघ ५ । ६ नि १२ । १४
 सूर्या, स्त्री, निघ १ । ११ । ५।६नि
 १२ । ७
 सू, धा, सिसर्ति, समृते, सन्नति
 निघ २ । १४ आसस्माणासः
 नि १० । ३ विसस्ते १ । १८
 सुक, पुं, निघ २ । २०
 सुकद्, पुं, ११ । ४२
 सुज, धा, प्रससर्ज १० । ४
 सृणि, स्त्री, निघ ४ । २ नि ५।२८
 सृण, धा, सर्पति, निघ २ । १४
 सृप्र, वि, निघ ४ । ३ नि ६।१७
 सेध, धा, सेधति, निघ २ । १४

सेना, स्त्री, २ । ११ । १० । २२
 सो, धा, १ । १७ विधिते १।३९
 सोम, पुं, निघ ५।५ नि १० । २
 सोमन्, पुं, निघ ४ । ३ नि ६।१०
 सोमपति, स्त्री । ८ । ३७
 सोमिन्, वि, ९ । ९
 सौम्य, वि, २ । २५। १०। ३७। ११।
 १८। १८
 सौमनस, न, ११ । १९
 स्कन्ध, पुं, ६ । १७
 स्कन्धस्, न, ६ । १७
 स्कृ, धा, चोष्कृत्यते, चोष्कृत्यमान,
 निघ ४।३ नि ६।२२ अप्रतिष्कृत
 स्तासु, पुं, निघ । ३ । १६
 स्तिपा, पुं, निघ ४ । ३ नि ६। १७
 स्तिया, स्त्री, निघ ४ । ३ नि ६। १७
 स्तु, धा, स्तौति, निघ ३।१४ स्तवे
 नि, ६ । २३ स्तवत्, ५।२२
 स्तोषम् ९ । २५ स्तुषेय्यम्
 ११ । २१
 स्तुभ, धा, स्तोभति, निघ ३।१४
 नि ७ । २१
 स्तुम्, पुं, निघ ३ । १६
 स्तूप, पुं, १० । ३३
 स्तृणाति, दे, प्र, स्तृ
 स्तृभिः, तृतीया, निघ ३ । २९;
 नि ३ । २०
 स्तृ, धा, स्तृणाति, निघ २ । १९

स्तेन, पुं, ३।२४
 स्तोत्र, पुं, २।१
 स्तोत्र, पुं, ३।१६
 स्तये, धा, ३।२१
 स्था, धा, तिष्ठाः, ८।१८ अनुत-
 स्थिम ६।६ तस्थुषः, निघ
 २।३ नि १२।१६
 स्था, वि, ५।३
 स्थाणु, पुं, १।१८
 स्थिर, धा, ९।११
 स्थिरंघन्वन, वि १०।६
 स्थिरपीत, वि, १।२०
 स्थूणा, स्त्री, १।१२
 स्थूर, वि, ६।२२
 स्ना, धा, १२।२६ स्नात्वः १।९
 स्निह, धा, निघ २।१९, स्नेहति
 स्नेहयति
 स्नुषा, स्त्री, १२।९
 स्पश, धा, अनुपस्पशानम् १०।२०
 स्पार्ह, वि, ३।१०
 स्पृष्ट, पुं, निघ २।१७
 स्फुर, धा, स्फुरति, निघ ३।१९
 स्फुरत् ५।१७ विस्फुरन्ती
 ९।४०
 स्फुन्, धा, स्फुलति, निघ २।१९
 स्मत्, अ, ११।४९
 स्मृतीकं, न, निघ १।१२
 स्य, न, ६।९

स्यन्द्र, धा, स्यन्दति, स्यन्दते,
 निघ २।१४
 स्यन्द्र, वि, निघ २।९
 स्यम्, धा, स्यमति, निघ २।१४
 स्याल, पुं, ६।९
 स्यूमक, न, निघ ३।६
 स्योन, वि, निघ ३।६ नि ८।९;
 १३; ९।३; १२।८
 स्रंस, धा, स्रंसते, निघ २।१४
 स्रवन्त्यः, बहु, स्त्री, निघ १।१३
 स्रु, धा, स्रवति, निघ २।१४ परि
 स्रव ३।२१
 स्रोतस्, न, निघ १।१२
 स्रोत्या, स्त्री, निघ १।१३
 स्वगूर्त, वि, १०।४७
 स्वज्, धा, परिष्वजाते ११।२४
 परिष्वजाना ९।१८
 स्वञ्चाः, निघ ४।१ नि ५।७
 स्वद्, धा, स्वदति, निघ ३।१४
 नि ८।६; ७
 स्वधा, स्त्री, निघ १।१२; २।७;
 ३।३० नि ७।२५,
 स्वधावत्, वि, १०।६।१२।१७
 स्वधिति, पुं, स्त्री, निघ २।२० नि
 १।१५
 स्वन, पुं, निघ १।११;
 स्वप्, धा, स्वपिति, निघ ३।२२;
 ३।१४

स्वपस्त्र, वि, ८।१३
 स्वपिवात, वि, १०।७
 स्वप्ननेशनं, पुं, १२।२८
 स्वयशम्, वि, ८।१५
 स्वर, न, निघ १।४; १२ नि २
 १४; ५।४; १९; ११।७
 स्वर, पुं, निघ १।११
 स्वरति, दे, प्र, स्त्र
 स्वरण, पुं, ६।१०
 स्वर्क, वि, ११।१४; १२।४४
 स्वर्दश, वि, १०।१३
 स्वर्षिद, वि, ७।२५
 स्वसरे, न, निघ १।९; ३।४; ४
 २ नि ५।४
 स्वस्त्र, स्त्री, निघ २।५ नि ११।३२
 स्वस्ति, स्त्री, न, निघ ५।५ नि
 ३।२१; ५।२८; ११।४६
 स्वस्तिवाह, वि, ५।२६
 स्वाहा, अ, १।११, ८२०
 स्त्र, धा, स्वरति, निघ २।१४;
 ३।१४ अभिस्वरान्ति ३।१२
 स्त्रुतीक, न, निघ १।१२
 ह
 ह, १।५
 हंस, पुं, निघ १।१४ नि ४।१३
 हथ, न, ६।२७
 हन्, धा, हनति, हन्ति, निघ २।
 १४ जघन्वस्त्र २।१७; ७।३२
 हन्तोः ६।२ आजङ्गान्ति

उपजिघ्रन्ते ९।२० हन्तात्
 निघ २।१४
 हनु, पुं, स्त्री, ६।१७
 हम्, धा, हम्मति, निघ २।१४
 हय, धा, हयति, निघ २।१४
 हयन्तात्=हन्तात्
 हय, पुं, निघ १।१४
 हरयाण, पुं, निघ ४।२ नि ५।१५
 हस्त्र, न, निघ १।१७; २।१३;
 ४।१ नि ४।१८
 हरस्वत्, वि, निघ १।१३
 हरि, धि, निघ २।३; १।१५ नि
 ४।१९; ७।२४
 हरित्, वि, निघ १।६; १।१३;
 १५; २।५ नि ४।११
 हर्म्य, न, निघ ३।४
 हर्य, धा, हर्यति, निघ २।१४, ६
 नि २।१०; ७।१७ प्रतिह-
 र्यते ११।१५
 हव, पुं, न, ५।१; १०२; ११।
 १८; १२।४४
 हवनश्रुत्, वि, ६।२७
 ह्विर्धान, न, निघ ५।३ नि ९।३७
 ह्विस्त्र, न, निघ १।१२
 हव्य, न, ८।७
 हस्त, पुं, १।७
 हस्तघ्न, पुं, निघ ५।३ नि ९।१४
 हस्तच्युति, स्त्री, ५।१०

हस्त, वि, ३।५
 हा, धा, उ जिह्वीते ५।२१
 हा, धा, जहा, निघ ४।१ नि ४।१
 हास्, धा, हासमाने, निघ ४।१
 नि ५।३; ९।३९
 हि, १।६
 हि, धा, हिनोति, निघ ४।३ नि
 ६।२२ हिन्वन्ति १।२० हिनु
 २१।३० हिनोत १२।३ प्र
 हिनोत ७।२०
 हिम, न, ४।२७; ६।३६
 हिमा, तृतीया, निघ १।७
 हिरण्य, न, निघ १।२ नि २।१०
 हिरण्यगर्भ, पुं, १०।२३
 हिरण्यपर्ण, वि, ८।१९
 हिरण्यवर्ण, वि, निघ १।१३
 हिरण्यस्तूप, नामवि, १०।३३
 हिरुक्, क्रियावि, ३।२५ नि २।८
 हु, धा, १०।२२ आहुतः ७।२५
 हुश्चित्, वि, निघ ३।२४
 हणि, पुं, निघ १।१७; २।१३
 हणीयते, निघ २।१२
 हद्, न, ९।३३; १०।३५

हङ्, वा, हेलते, निघ २।१२
 हेलि, पुं, निघ २।२० नि ६।३, ९।१५
 हेमन्, न, निघ १।२; १२
 हेमन्त, पुं, ४।२७
 हेलस्, न, निघ २।१३
 होतु, स्त्री, निघ १।११; ३।१७
 हास्, क्रियावि, १।६
 हद्, धा, १।९
 हद्, पुं, १।८; ८।७
 हस्व, वि, निघ ३।२ नि ३।२३
 छाद, धा, १।९
 हस्, न, निघ २।१३
 व्हाय, पुं, निघ १।१४
 व्ह, धा, वहरति, निघ २।८
 व्हे, धा, व्हयति, व्हयत, निघ ३।
 ८; ३।१४ हुवे, नि ११।३१
 १२।२१ हुवेम १०।२८; १२
 १४ जुहुरे, निघ ४।१ नि ४
 १९ जंहुवीमि ११।३३ अजो
 हवीत् ५।२१ हव्यः १०।४
 २ हवानाः १२।३३ आहुवा-
 महे ११।५०

निरुक्त की भूमिका ।

मानुष जीवन का उद्देश्य यह चार पदार्थ हैं—धर्म, ~~अर्थ~~ (मानुष जीवन) काम और मोक्ष । धर्म=पुण्यकर्म (यज्ञादि) और काम=इनका उपभोग । मोक्ष=बन्धन से छुटकारा-पूरी स्वतन्त्रता । पुरुष की हर एक प्रवृत्ति का उद्देश्य इन्हीं चारों में से कोई एक होता है, इन में से अर्थ और काम जीवनमात्र का उद्देश्य हैं, धर्म और मोक्ष मानुष-जीवन का विशेष उद्देश्य है । अतएव इन चारों में से कोई भी त्याज्य नहीं, सभी उपादेय हैं । इन चारों की यथोचित प्राप्ति से मानुषजीवन सर्वांग पूर्ण होता है ॥

मानुष्य को ऐसा सर्वांग पूर्ण जीवन देने के लिये ही मन्त्रों उसकी पूर्तिकेलिये } की प्रवृत्ति हुई है । मन्त्रों में वह आर्पणज्ञान है, मन्त्रों की प्रवृत्ति } जो ऋषियों को साक्षात् परमात्मा से मिला है । ऋषि का अर्थ ही साक्षात् देखने वाला है । अर्थ के साक्षात् देखने वाले तो हम भी हैं, पर ऋषि धर्म के साक्षात् देखने वाले थे, उसी तरह जैसे कि हम अर्थ के साक्षात् देखने वाले हैं । इन धर्मदर्शी ऋषियों के द्वारा धर्म मानुष जगत् में आया । वह धर्म मन्त्रों में है ।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि धर्मोपदेश तो सभी को करते रहे, पर जो ब्राह्मण और उपनि- } उनके चुने हुए शिष्य थे—जिन में उनके पदों की प्रवृत्ति । } पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनको यथाक्रम मन्त्र कण्ठस्थ करवाकर, मन्त्र रक्षा का भार उन पर रक्खा । उन्होंने ने मन्त्रों का पाठ, क्रम, अर्थ, तात्पर्य, विनियोग आदि, जैसा उन पूर्व ऋषियों से सुना था, वैसा आगे अपने शिष्यों का उपदेश किया, इस प्रकार शिष्य परम्परा से वह उपदेश आर्य जाति का पथ प्रदर्शक हुआ वंशानुवंश आर्य जाति के साथ सुरक्षित चला आया, समय पाकर जब कि इस रीति पर रक्षा करने वाले घटने लगे, और

कई बातों में कुछ संशय और भ्रम उत्पन्न होने लगे, तब परम्परागत उन सारी बातों की रक्षा के लिये, उन सब बातों का संग्रह कर के उनका भी मन्त्रवत् अध्ययनाध्यापन आरम्भ हुआ। वही संगृहीत ग्रन्थ ब्राह्मण और उपनिषद् हैं। यह ब्राह्मण और उपनिषदों के वाक्य श्रुति परम्परा से आए थे, इसीलिये इनका नाम श्रुति* हुआ। जिन ऋषियों ने इनका ग्रन्थरूप में अध्यापन कराया, वह इनके वन में चले नहीं थे, अध्यापन कराने चले थे, अतएव वह इनके प्रवक्ता कहलाए, न कि कर्ता। वेदों की शाकल, माध्यन्दिन आदि शाखाएं इन्हीं प्रवक्ता ऋषियों के नाम पर हैं, यही बात मीमांसा में 'आख्या प्रवचनात् = शाखाओं के) नाम प्रवचन अध्यापन)

से है (नकि वनां से) सूत्र से, और पाणिनि ने कृते ग्रन्थ से वायंसिद्धि होने हुए शाखाओं के विषय में अलग 'तेन प्रोक्तम्' सूत्र रखने में दिखलाई है। अर्थात् संदेश लाने वाले की तरह आर्यवृद्धों का संदेश इन्हीं ने बतलाया है, और कुछ नहीं किया। यह संदेश परम्परागत है, इस बात के दर्शाने के लिये ब्राह्मण और उपनिषदों में कहीं २ गुरु शिष्य का वंश परम्परा भी दी है।

उक्त रीति से ब्राह्मण और उपनिषद् भी मन्त्र सम्बन्धी ब्राह्मण और उपनिषदों { परम्परागत संदेश ही हैं, अतएव स्वभावतः का मन्त्रवत् समादर { इनके लिये भी पहले से ही बहुत बड़ा आदर था। अब, जब कि, उनका भी मन्त्रवत् अध्ययनाध्यापन आरम्भ हुआ, तो उनका भी समादर मन्त्रवत् होने लगा, और मन्त्रवत् इनके लिये भी वेद, छन्द इत्यादि शब्द प्रयोग हुआ। वेद के बोधक मन्त्र और ब्राह्मण शब्द ही रहे।

तथापि मन्त्र और ब्राह्मण में वास्तव भेद है। मन्त्र मुख्य मन्त्र और ब्राह्मण { वस्तु हैं, ब्राह्मण और उपनिषद् उनका में वास्तव भेद { अर्थ, तात्पर्य और उपयोग बतलाने वाले हैं।

* मन्त्रों में मन्त्र और वेद शब्द मन्त्र के अर्थ में चाले गए हैं, एव श्रुति शब्द मन्त्र के अर्थ में कहीं नहीं आया।

सो मन्त्र तो शब्द अर्थ दोनों से ज्यों के त्यों बने चले आए, जैसे कि मन्त्र द्रष्टा ऋषियों ने उपदेश किये थे। पर उन ऋषियों के मत-लाप अर्थ, तात्पर्य, विनियोग आदि अपने समय की भाषा, कहने के अपने ढंग, और कहने सुनने वालों की भिन्न २ योग्यता के कारण इन संदेशों में बड़ा घटा होजाने से शब्द, अर्थ दोनों में बदलते चले आए हैं। यह स्थिर उस समय हुए हैं, जब इनका भी मन्त्रवत् प्रवचन होने लगा। यह बात बुद्धि माननी है, किन्तु इसके प्रमाण भी हैं। यह स्पष्ट है, कि मन्त्र काल की भाषा मन्त्रों की भाषा के सदृश होनी चाहिये, ब्राह्मणों की भाषा उन से नहीं है। और यह इस से पूरा स्पष्ट होजाता है, जब हम देखते हैं, कि मीमांसा दर्शन के मन्त्र स्वराधिकरण (१२।३।१६-१७) में ब्राह्मण स्वर को भाषा स्वर कहा है। सांख्यायन गृह्य (६।२) में ब्राह्मण वाक्य का भाषिक (भाषा का) वाक्य कहा है। भाषा और भाषिक शब्द अष्टाध्यायी और निरुक्त में कई बार लौकिक संस्कृत के लिये प्रयुक्त हुए हैं। मन्त्रों में जो ब्रह्म विद्या है उपनिषदों में वही भिन्न २ ढंग से कही हुई स्पष्ट प्रतीत होती है। ब्राह्मण और उपनिषदों में जो मन्त्र काल से पीछे के सम्वादादि दिये हैं, मत भेद दिखलाए हैं, समय २ पर उपस्थित हुए संशयों के उत्तर दिये हैं, और भिन्न २ शाखाओं में न्यूनाधिक पाठ मिलते हैं, इससे बड़ा घटा हुआ स्पष्ट है। किबहुना, ब्राह्मण और उपनिषद् अपने कथन की पुष्टि के लिये मन्त्रों को प्रमाण देते हैं। ब्राह्मण मन्त्रों का व्याख्यान है, भाष्य है, यह सभी आचार्य मानते हैं। विधिशब्दाच्च (मीमांसा १।२।५३) इस सूत्र के भाष्य में शबर स्वामी ने और इसी सूत्र पर ऋक्संहिता की भूमिका में सायणाचार्य ने 'शतं हिमाः शतं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवैत दाह' इस ऐतरेय ब्राह्मण में 'शतं हिमाः' मन्त्र का पाठ माना है, शेषपाठ को उसकी व्याख्या माना है। इस से स्पष्ट है, कि मन्त्र का स्थान सब से ऊपर है, और ब्राह्मण यद्यपि बहुत बड़े समादरणीय हैं, तथापि मन्त्र के स्थान से उनका स्थान नीचे अवश्य है।

पूर्व लिख आए हैं, कि ब्राह्मणों के प्रवचनकाल से पीछे के

मन्त्र और ब्राह्मण } ग्रन्थों में मन्त्र और ब्राह्मण शब्द ही इन दोनों के वाचक शब्द } दोनों का भेद बोधक रहा है, दूसरे शब्द दोनों के लिए साझे हो गए हैं। सो वेद शब्द यजुर्वेद (१९।७८) ऋग्वेद (६।१।५) अथर्ववेद (५।७।५।६) इत्यादि मन्त्रों में केवल मन्त्रों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है। ब्राह्मणों में भी वेद शब्द का प्रयोग मन्त्र के लिये ही सिद्ध होता है। गोपथ ब्राह्मण १।२।९ में 'इमे सर्वे वेदाः स ब्राह्मणाः' = यह सारे वेद समेत ब्राह्मणों के, यहां वेद से अलग ब्राह्मण शब्द पड़ा है। बृहदारण्यक (३।२।१) में याज्ञवल्क्य ने जनक को कहा है 'तूने वेद पढ़े हैं, और उपनिषदें तुझे बतलाई गई हैं'। यहां वेद और उपनिषद् अलग २ कहने से वेद शब्द मन्त्रों का ही बोधक है। ऋग्वेदादि शब्द का प्रयोग अब भी प्रायः संहिता विषयक ही है। मन्त्र संहिता पर ऋग्वेद लिखा रहता है, ऐतरेय ब्राह्मण पर नहीं। तुम्हारे हाथ में यह कौन पुस्तक है, इसके उत्तर में, यदि मन्त्र संहिता हो, तो कहा जाता है ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण हो, तो ऋग्वेद न कह कर, ऐतरेय ब्राह्मण, यही कहा जाता है।

छन्द तो नाम ही गायत्री आदि छन्दों (श्लोकों) का है, और गायत्री आदि छन्द मन्त्र संहिता में हैं। ब्राह्मण गद्यात्मक हैं। इसलिये छन्द भी मुख्यशक्ति ने मन्त्रों का ही नाम है। 'छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु' (ऋग्वेद ८।१६।५) इस मन्त्र में, और निरुक्त १।१। 'छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाता.' में छन्द से अभिप्राय मन्त्र ही है, क्योंकि मन्त्रों से ही निघण्टुपद इकट्ठे किये गए हैं, न कि ब्राह्मण से, अतएव निरुक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य ने भी यहां छन्द का अर्थ मन्त्र ही लिया है। निरुक्त में जहां छन्द का निर्वचन किया है, 'छन्दांसि छादनात्' वहां भी छन्द से अभिप्राय मन्त्रों से है, क्योंकि इसके साथ गायत्री आदि छन्दों का ही निर्वचन है, अतएव दुर्गाचार्य ने यहां भी 'छन्दांसि' का अर्थ 'मन्त्रा.' किया है। 'छन्दो ब्राह्मणानि चतविपयानि' (अष्टाध्यायी २।६६), सूत्र में पाणिनि ने भी छन्द का मुख्य अर्थ मन्त्र मानकर ब्राह्मण शब्द अलग पड़ा है। तथापि

पीछे वेद शब्दवत् छन्दस् शब्द मन्त्र ब्राह्मण दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है।

त्रयी शब्द भी मुख्यवृत्ति से मन्त्रों के लिये प्रयुक्त हुआ है। मन्त्र तीन प्रकार के हैं, ऋचा, यजु, सामाचारों वेदों में यह तीनों ही प्रकार के मन्त्र हैं। इन तीनों (ऋचा, यजु, साम) अवयवों वाली वाणी का नाम त्रयी है। ऐसी वाणी मन्त्र हैं, ब्राह्मण नहीं। तथापि यह शब्द पीछे ब्राह्मणों के लिये भी प्रयुक्त हुआ है।

निगम—भी मन्त्र-भाग का बोधक है। निरुक्त में जो निगम दिखलाए हैं, वह मन्त्र भाग ही हैं। पीछे यह भी दोनों का वाचक हुआ है।

श्रुति शब्द पहले ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हुआ है, पीछे यद्यपि दोनों का वाचक होगया है, तथापि प्रयोग प्रायः पीछे भी ब्राह्मण वाक्यों के लिये ही हुआ है।

आगम, आम्राय, समाम्राय शब्द मुख्यवृत्ति से मन्त्र ब्राह्मण के वाचक हैं, तथापि इनका प्रयोग कभी २ दूसरे आदरणीय शास्त्रों के लिये भी हुआ है।

पूर्व कह आए हैं, कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का यथार्थ वेदांगों की प्रवृत्ति } ज्ञान देने के लिये वेद की प्रवृत्ति हुई है, अब
वेद का यथार्थ ज्ञान देने के लिये वेदांगों की प्रवृत्ति हुई।

वेदांग छः हैं—शिक्षा—इसमें मन्त्रों का शुद्ध स्पष्ट और वेदांगों की संख्या } मधुर उच्चारण करने की रीति सिखलाई और उनके विषय } है। और वेद के प्रसंग से सब प्रकार के लौकिक शास्त्रों की भी।

छन्द—इसमें मन्त्रों की छन्द रचना और उन छन्दों की पाद रचना—अर्थात् इतने अक्षरों का गायत्री छन्द होता है, इतने

उसके पाद होते हैं, इत्यादि—का यथार्थ वर्णन है, वेद के प्रसंग से लौकिक छन्दों का भी ।

व्याकरण—इसमें लौकिक शब्दों की प्रकृति प्रत्यय आदि द्वारा सिद्धि, और उदात्तादि स्वरों की स्थिति, के नियम बतलाए हैं ।

निरुक्त—इसमें वैदिक शब्दों का निर्वचन (etymology) शब्द की अपने अर्थ में प्रवृत्ति का निमित्त) दिखलाया है, और वेदार्थ की रीति जानने के लिये, प्रसंगागत मन्त्रों का वा मन्त्र खण्डों का भाष्य भी किया है, और वैदिक देवताओं के विषय में सविस्तर विचार किया है । अर्थात् वेद का यथा स्थित अर्थ जानने के लिये बहुत बड़ी सामग्री संपादन करदी है ।

कल्प—इसमें मन्त्रों का कर्म में विनियोग दिखलाया है । इस मन्त्र वा मन्त्रों का इस कर्म में विनियोग है ।

ज्योतिष—इसमें कर्मों के अनुष्ठान का समय आदि दिखलाया है ।

शिक्षा में छः अंग इस प्रकार बतलाए हैं—

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।

ज्योतिषा मयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्र मुच्यते ॥ १ ॥

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् ।

तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ २ ॥

छन्द वेद के दोनों पाओं है, कल्प दोनों हाथ पढ़ा गया है, नक्षत्रों की गति नेत्र है, निरुक्त श्रोत्र कहलाता है, शिक्षा वेद का घ्राण है, व्याकरण मुख माना है, इसलिये वेद को अपने अंगों समेत पढ़ कर ही ब्रह्मलोक में महिमा वाला होता है ।

वेदों की प्रवृत्ति भी बहुत प्राचीन काल से है, जैसा कि वेदों की } गोपथ ब्राह्मण (१ । १ । २७) में कहा है “पडङ्गवि-
प्राचीनता } दस्तत्तथाऽधीमहे”=छः अंगों के जानने वाले हम

उसको वैसा पढ़ते हैं। इस ब्राह्मण में अंग और उनकी छः संख्या दोनों कही है। मुण्डक उप० १।१।५ में चारों वेदों के पीछे 'शिक्षा कल्पो व्याकरणं, निरुक्तं छन्दो ज्यातिष मिति' छः अंगों के अलग-अलग नाम भी कहे हैं। पर जो वेदांग अब वर्तमान हैं, यह उतने पुराने नहीं हैं, इन से पहले वेदांग ग्रन्थ और विद्यमान थे, जिन के अस्तित्व का पता इन से मिलता है।

निरुक्त, निरुक्ति, निर्वचन पर्याय शब्द हैं। निर्वचन=खोल निरुक्त का प्रयोजन } कर कहना, अर्थात् यह नाम इस वस्तु का क्यों है ? इसको निखेर कर कहना।

नाम शब्दों के तीन भेद हैं—यौगिक, योगरूढ़ और रूढ़। योग=सम्बन्ध और रूढ़ि=प्रसिद्धि को कहते हैं। सो अवयवार्थ के सम्बन्ध से जिस का अर्थ मिल जाए, वह यौगिक, जैसे पाचक, इसके दो अवयव हैं पच्+अक। पच्=पकाना, अक=वाला। सो इन दोनों का सम्बन्ध (मिला हुआ) अर्थ हुआ पकाने वाला। जो अवयवार्थ के बिना ही समूचा शब्द किसी अर्थ में प्रसिद्ध हो, वह रूढ़, जैसे पर्व। पर्व का अर्थ जोड़ है; पर इसके अवयवों से यह अर्थ नहीं निकलता, लोक प्रसिद्धि से ही यह अर्थ माना जाता है। जिस में दोनों धर्मों (अवयवार्थ सम्बन्ध और प्रसिद्धि) का मेल हो, वह योगरूढ़ है, जैसे पंकज। पंक=कीचड़, ज=उत्पन्न होने वाला। सो पंकज का अर्थ हुआ कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पर यह नाम निरा कमल का है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाली और किसी वस्तु का नहीं होता। यौगिक का अर्थ खुला होता है, जो कोई पकाए, सब पाचक। योगरूढ़ का अर्थ संकुचित होता है, पंकज, निरा कमल का नाम है, कीचड़ में उत्पन्न होने वाली सब वस्तुओं का नहीं। यह यौगिक और योगरूढ़ में भेद है।

इनमें से यौगिक और योगरूढ़ शब्दों का निर्वचन तो सभी मानते हैं। रसोदये का नाम पाचक क्यों? सभी कहेंगे पकाने वाला होने से, पंकज का अर्थ कमल क्यों? सभी कहेंगे कीचड़ में उत्पन्न होने से। पर रूढ़ का निर्वचन सभी नहीं मानेंगे। जोड़ का

नाम पर्व क्यों ? इसके उत्तर में कई कहेंगे । इसलिये, कि पहले किसी ने यही नाम धर दिया, इस से अतिरिक्त कोई कारण नहीं, जैसे पुत्र का नाम जो जिस के जी में धर दिया, निर्धन भी अपने पुत्र का नाम धनपति रख देते हैं, और अति दुर्बल दृष्टि वाले का नाम भी आप्तावसिंह रखते हैं । दूसरे कहेंगे, नहीं, कारण तो अवश्य कोई होगा, पर अब पता लगाना असंभव है । तीसरे कहेंगे होगा नहीं, है, और पता लगाना भी असंभव नहीं, संभव है, अनुसन्धान करने से पता लगाया जा सकता है, माता पिता से अपनी इच्छा-नुसार धरे नामों का भी अवश्य कोई कारण होता है, जो निर्धन अपने पुत्र का नाम धनपति रखते हैं, उनकी इच्छा यह होती है, कि उनका पुत्र धनपति हो, आगे वह हो, वा न हो, यह दूसरी बात है, पर नाम धरने का कारण अवश्य कोई है, उसी कारण को खोल कर बतलाना उसका निर्वचन है ।

हां यह ठीक है, कि माता पिता लाड प्यार चाव से नाम धरते हैं, गुण कर्म स्वभाव देखकर नहीं, पर जब और लोग कभी २ किसी का नाम धर देते हैं, तो वह अवश्य किसी गुण वा कर्म को देखकर धरते हैं । वस्तुतः जो नाम किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के लिये ही धरे गए हैं, न कि उस प्रकार के सब पदार्थों के लिये, ऐसे शब्दों के सिवाय, हर एक नाम के विषय में यही विचार प्रामाणिक है । इसी के अनुसार निर्वचन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, वह निर्वचनशास्त्र निरुक्त है ।

यौगिक और योगरूढ शब्दों का निर्वचन तो व्याकरण से जाना जाता है, अतः रूढ शब्दों का निर्वचन ही निरुक्त का विषय है ।

निर्वचन से कई बातों का प्रकाश होता है, पदार्थों के गुण निर्वचन } कर्म ज्ञात होते हैं, जिस भाषा के वह नाम हैं, उस का फल } भाषा भाषियों के पूर्वजों की विद्या वृद्धि और रुचियों का पता लगता है । दृष्टान्त के लिये आप वंश शब्द को लें, वंश का अर्थ वांम है, और खानदान भी है । इसका अर्थ जो वांम है, वह अवयवार्थ से निकलता है । वन+शय=वन में स्थिति वाला । वनशय से वनश और वनश से वनश=वंश हुआ है । अब खान-

दान के अर्थ में इस शब्द की प्रवृत्ति अवयवार्थ को लेकर नहीं हुई जैसे कि वांस के अर्थ में हुई है, किन्तु खानदान के अर्थ में यह गौण शब्द है, अर्थात् वांस के धर्मों को लेकर यह खानदान का नाम हुआ, है। जैसाकि, वांस का एक अंगूर निकलता है, वह आकाश में सीधा ऊँचा उठता जाता है, उसके चारों ओर उसका परिवार फैलता जाता है, उन में से कोई भी एक दूसरे के लिये रुकावट नहीं डालता, बड़े छोटों को द्याते नहीं, स्वतन्त्र बढ़ने देते हैं, और छोटे बड़ों के रक्षक होते हैं, वह जब तक आप कट न जाएं, बड़ों पर चोट नहीं आने देते। और उनका जगत् प्रसिद्ध काम झण्डा बन कर ऊँचा खड़ा होना है, और विजययात्रा में आगे २ चलना है। इन गुणों को लेकर यह नाम खानदान का रक्खा गया है, यह शब्द आर्यभाषा का है, इससे पता लगता है, कि आर्य जाति के पूर्वज अपने वंश में इन गुणों का होना चाहते थे, कि वंश का प्रत्येक व्यक्ति वन के वंश की तरह अपने वंश को ऊँचा बनाने की चेष्टा करे, इस प्रयोजन के लिये वह स्वयं ऊँचा उठे, अपने चारों ओर अपने परिवार को फैलाए, उन में से कोई भी किसी की वृद्धि में रुकावट न बने। बड़े छोटों को द्याएँ नहीं, स्वतन्त्र बढ़ने दें, और छोटे बड़ों के भक्त हों, वह अपनी विद्यमानता में बड़ों (की लाज) पर कोई आघात न होने दें, उन में से प्रत्येक इतना महान् बनने की चेष्टा करे, कि जहाँ जाए झण्डा बन कर रहे। सभ्यता और धर्म की विजययात्रा का झण्डा बन कर सब को साथ लिये आगे बढ़े। इन गुणों को लेकर इस शब्द की खानदान के अर्थ में प्रवृत्ति हुई है, आर्यजाति के पूर्वजों की यह इच्छाएँ वा उमंगें उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि और कर्तव्य पालन के इतिहास से स्पष्ट जान पड़ती हैं! इसी तरह हर एक शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त ढूँढ निकालने से कई ऐतिहासिक और दूसरी बातों का प्रकाश होसکتा है। अतएव संस्कृत में शब्द निर्वचन भी एक स्वतन्त्र विद्या मानी गई है।

निरुक्त का मूल } निरुक्त का मूलसूत्र निघण्टु है, निरुक्त
निघण्टु है } उस पर भाष्य है।

वेदांगों में सर्वत्र निरुक्त का ही नाम आता है, निघण्टु का निघण्टु और निरुक्त में से वेदांग कौन हैं? } कहीं नहीं। पर यह आश्चर्य होगा, कि निघण्टु जो मूल है, उसको वेदांगता की प्रतिष्ठा न मिले। और उसका भाष्य यह प्रतिष्ठा लेजाए। अब यदि दोनों को वेदांग मानलें, तो दो आपत्तियें खड़ी होजायें, एक तो वेदांगों में निघण्टु का कहीं नाम नहीं, दूसरा वेदांग सात नहीं, छः हैं, पर निघण्टु को साथ मिलाने में सात होजाते हैं। इस आपत्ति को देखकर सायणाचार्य ने, और प्रस्थान भेद के कर्ता मधुसूदन सरस्वती ने निघण्टु को भी निरुक्त नाम दे दिया है। पर यह स्पष्ट भूल है, क्योंकि निरुक्त निर्वचन काही नाम है, जैसा कि गोपथ ब्राह्मण (१। १६-३८) में है। 'ओंकारं पृच्छामः... किं निरुक्तं... आपे रोकारः सर्वमाप्नोतीत्यर्थः' तथा छान्दोग्य (८। ३। ३) में है 'सवा एष आत्मा हृदि, तस्य तदेव निरुक्तं, हृदि-अयम्, इति। तस्माद् हृदयम्' यहां निरुक्त निर्वचन के अर्थ में है, इसी प्रकार अन्यत्र भी सर्वत्र निरुक्त निर्वचन के ही अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पर निघण्टु में कोई निर्वचन नहीं है, इस लिये निघण्टु निरुक्त नहीं कहला सका।

तब फिर इसका क्या उत्तर है, कि जो प्रतिष्ठा मूलग्रन्थ को नहीं मिली, वह उसका भाष्य कैसे लेजाए? उत्तर यह है, कि भाष्य को जो वेदांगता की प्रतिष्ठा मिली है, मूल को उस से बढ़कर प्रतिष्ठा पहले मिल चुकी हुई है। वह यह है, कि निघण्टु का नाम 'सामान्याय' है, जैसे कि निरुक्त के आरम्भ में ही कहा है 'सामान्यायः सामान्यातः, सव्याख्यातव्यः' सामान्याय वेद को कहते हैं, अर्थात् निघण्टु वेदांग नहीं वेद ही है। यह कैसे? इस लिये, कि निघण्टु में वेद के अक्षर से पद इकट्ठे कर २ के व्यो के व्यो रख दिये हैं, यहां तक, कि वेद में उनका जिन विभक्ति और जिस वचन में प्रयोग मिला है, वैसा ही इस में संग्रह कर लिया है। अतएव वैदिक शब्द समूह होने से इसका नाम सामान्याय है। निघण्टु इसका प्रसिद्ध नाम है, और वह इस लिये कि पर्याय शब्द सब इकट्ठे पड़े गए हैं। ऐसे ग्रन्थों को निघण्टु, कोश वा अभिधान कहते हैं, सो इन दोनों में से निरुक्त वेदांग है, निघण्टु सामान्याय है।

निघण्टु का } 'गौः' से लेकर 'देव पन्त्यतः' तक निघण्टु ग्रन्थ
ग्रन्थ परिमाण } है, इस के पांच अध्याय हैं। काण्ड तीन हैं-
नैघण्टुक काण्ड, नैगम काण्ड और दैवत काण्ड। पहले तीन अध्यायों
को नैघण्टुक काण्ड कहते हैं, चौथे को नैगम काण्ड और पांचवें
को दैवत काण्ड। इन नामों के हेतु यह हैं-जिस ग्रन्थ में एकार्थ-
वाची पर्याय शब्द प्रायः कहे हों, उसे निघण्टु कहते हैं। इसी लिये
अमर, वैजन्ती, हलायुध आदि दसकोशों के विषय में 'दश निघण्टवः'
यह प्रसिद्ध है सो यहां भी पहले तीन अध्यायों में पर्याय शब्दों के
समुदाय कहने से इस काण्ड का नाम नैघण्टुक है। इसके तीन
अध्यायों में से पहले अध्याय में पृथिवी आदि लोकों और दिशा
कालादि द्रव्यों के नाम हैं। दूसरे अध्याय में मनुष्य और उसके
अवयव आदि द्रव्यों के नाम हैं। तीसरे में इन सबके धर्म लंबाई
छुटाई बहुत्व अल्पता आदि के नाम हैं। अब चौथे का नाम नैगम
काण्ड इस लिये है, कि निगम वेद का नाम है, और इस अध्याय में
वैदिक अप्रसिद्ध २ शब्द ही संग्रह किये गए हैं। पांचवें अध्याय
का नाम दैवत काण्ड इस लिये है, कि उसमें अग्नि आदि देवता
पदों का संग्रह किया गया है।

निरुक्त का ग्रन्थ } निरुक्त के अब १४ अध्याय मिलते हैं, पर असली
परिमाण } ग्रन्थ १२ अध्याय ही है। तेरहवां चौदहवां
परिशिष्ट हैं, जो पीछे साथ लगाए गए हैं। इसके हेतु यह है, (१)
निरुक्त निघण्टु का भाष्य है, और निघण्टु की व्याख्या १२ अध्यायों
में पूरी हो गई है (२) १२वें अध्याय की समाप्ति पर 'य ऋतु
कालो जायानां य ऋतु कालो जायानाम्' इस प्रकार पूरे वाक्य को
दो बार पढ़ने से ग्रन्थ की समाप्ति सूचित कर दी है (३) तेरहवें
अध्याय के आरम्भ में लिखा भी 'अथ परिशिष्टम्' है।

इन दो अध्यायों में भी चौदहवां तेरहवें से बहुत पीछे मिला
है। निघण्टु के व्याख्यान कर्ता देवराज यज्वा ने तो 'य ऋतुकाली
जायानाम्' तक ही निरुक्त ग्रन्थ लिखा है। उसके समय तक

तेरहवां चौदहवां दोनों अध्याय साथ नहीं लगे थे। हां निरुक्त के वृत्तिकार दुर्गाचार्य ने आरम्भ में निरुक्त के १२ अध्याय ही कइ कर अन्त में सवा बारह अध्याय थिख कर तेरहवें पर भी व्याख्या कर दी है, जिस को उसने एक पाद करके माना है, नकि पूरा अध्याय। सायणाचार्य ने ऋक्संहिताभाष्य की भूमिका में 'तस्यास्ताद्भाव्य मनुभवत्यनु भवति' तक निरुक्त माना है। यह वचन तेरहवें अध्याय के अन्त का है। पर अध्याय सायण ने भी १२ ही कहे हैं। इससे प्रतीत होता है, कि दुर्गाचार्य और सायणाचार्य के समय १३वां अध्याय निरुक्त के साथ मिल गया था। पर उनसे पहले आचार्य निरुक्त के १२ ही अध्याय मानते थे, इस से, इन दोनों में से दुर्गा-चार्य ने तो सवा बारह कहकर १२ की संख्या को ठीक रक्खा, और सायणाचार्य ने १२ ही कहकर तेरहवें को बारहवें के अन्तर्गत कर लिया। पर इनके लेख से यह स्पष्ट हो जाता है, कि चौदहवां अध्याय इनके समय न निरुक्त के अन्तर्गत था, न परिशिष्ट था, यह इन दोनों से पीछे इस में मिला।

अतएव 'द्रासुपर्णा' [२।२।१७।५] मन्त्र की व्याख्या में जो निरुक्त के २४वें अध्याय का व्याख्यान सायण भाष्य में पाया जाता है वह प्रक्षिप्त है, अतएव 'निरुक्त गतमस्य व्याख्यान मनुसंधेय' लिखा है। सायण केवल 'निरुक्त' लिखा करता है।

निरुक्त दो भागों में विभक्त है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पहले छः अध्याय पूर्वार्ध है, अगले छः अध्याय उत्तरार्ध। इस प्रकार छः २ अध्यायों के दो समुदाय होजाने से दो पदक कहलाते हैं। पूर्वार्ध पूर्वपदक और उत्तरार्ध उत्तरपदक कहलाता है। पूर्वार्ध में दो काण्ड हैं, पहले तीन अध्याय नैघण्टुक काण्ड, अगले तीन अध्याय नैगम काण्ड है। उत्तरार्ध सारा वैवत काण्ड है।

निघण्टु का } ग्रन्थ कर्ता का नाम प्रायः प्रत्येक अध्याय की
कर्ता } समाप्ति पर लिखा रहता है, पर निघण्टु के कर्ता
का नाम न किसी अध्याय की समाप्ति पर, और न ही सम्पूर्ण
ग्रन्थ की समाप्ति पर लिखा है। न ही निघण्टु वा निरुक्त के टीका
कारों ने कहीं नाम लिखा है। निरुक्त का वृत्तिकार दुर्गाचार्य

‘समाम्नायः समाप्नातः’ पर लिखिता है । ‘समाम्नाय (निघण्टु) जो ऋषियों ने गूँथा है’ । इस से प्रतीत होता है कि बहुत से ऋषियों ने इकट्ठा मिलकर इन शब्दों का संग्रह किया है । पर उसने इन ऋषियों का नाम नहीं दिया । सो अब हमें वृत्तिकार के इस वचन का मूल ढँढना चाहिये, कदाचित् वहाँ से इन ऋषियों का पता लगे । वृत्तिकार के इस वचन का मूल निरुक्त १ । २० । का यह वचन है, कि “मन्त्र द्रष्टा ऋषियों से) पीछे होने वालों ने इस ग्रन्थ (निघण्टु) को, वेदों को, और वेदांगों को गूँथा है” पर यह सामान्य वचन है, इस में किसी ऋषि का नाम नहीं, इस मूल को देखकर निघण्टु के संग्रह कर्ता ऋषियों के नाम का पता छोड़ डलटा यह निश्चय भी पक्का नहीं रहता, कि बहुत से ऋषियों ने मिलकर संग्रह किया है, क्योंकि वहाँ का बहु वचन बहुत से ग्रन्थों के लिये है, निघण्टु के साथ वेदांग भी कहे हैं । सो यदि इनमें से एक २ ग्रन्थ का अलग २ कर्ता माना जाए, तो भी अवश्य बहुवचन ही होना चाहिये ।

तब इसका संग्रह कर्ता कौन है ? महाम्भारत शान्तिपर्व के अवान्तर मोक्ष धर्म पर्व अ० ३४२ श्लोक ८६, ८७ में यह दो श्लोक मिलते हैं :—

वृषो हि भगवान् धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत ।

निघण्टुक पदाख्याने विद्धि मां वृष सुतमम् ॥

कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते ।

तस्माद् वृषा कपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ।

हे भारत ! ऐश्वर्य का दाता धर्म, जगत् में वृष प्रसिद्ध है । निघण्टु के पद कथन में मुझे उत्तम वृष जान ॥ कपि वराह और श्रेष्ठ का नाम है, और धर्म वृष कहलाता है । इस लिये कश्यप प्रजापति ने मुझे वृषा कपि कहा है ॥ यहाँ निघण्टु पदों के कथन में ‘कश्यप प्रजापति ने मुझे वृषा कपि कहा है’ इस लेख से यह सिद्ध है, कि निघण्टु का कर्ता प्रजापति कश्यप है । निघण्टु ५ । ६ में ६वां पद वृषा कपि है । कश्यप प्रजापति का नाम इतनी बड़ी दूर की

सृष्टि में मिलता है, कि उसके समय के निर्धारण का साहस भी अभी तक किसी ने नहीं किया ॥

निरुक्त का } निरुक्त के भी किसी अध्याय वा ग्रन्थ की समाप्ति
कर्ता } में कर्ता का नाम नहीं आया। तथापि निरुक्त का

कर्ता यास्कमुनि है, यह प्रसिद्धि भी है। निघण्टु और निरुक्त के टीका कारों ने भी लिखा भी है, अन्य कई ग्रन्थों में भी प्रसंगतः निरुक्त का कर्ता यास्कमुनि लिखा है। और सबसे बढ़कर प्रमाण महाभारत का यह वचन है 'स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्कऋषि

रुदारधीः। मत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तं मभिलक्षितवान्'

(महाभारत शान्तिः ३३२।७१) उदार बुद्धिवाले यास्कऋषि ने शिपिविष्ट नाम से मेरी स्तुति करके मेरी कृपा से नष्ट हो चुके निरुक्त को पाया ॥

यास्कमुनि कब हुए, इसका अभी एक भी पूरा निर्णायक प्रमाण हमारे पास नहीं है। हां एतद्दंशीय अनुसन्धायकों में से श्री सत्यव्रत सामश्रीने सम्भवतः कलियुग की १६वीं शताब्दी ख्रीष्ट संवत् से उन्नीस सौ वर्ष से भी पूर्व माना है।

निघण्टु और निरुक्त } निघण्टु और निरुक्त में कितने समय का
में समय का अन्तर } अन्तर है, यह निर्णय करना बहुत कठिन

है। नजाने कितना समय मूल निघण्टु ही वेदार्थ निर्णय के लिये पर्याप्त समझा जाता रहा हो, पीछे निरुक्त बना हो। फिर निरुक्तों में भी यह पहला निरुक्त नहीं है। इससे पहले और निरुक्त थे। यह निरुक्त में ही 'इति निरुक्ता' इत्यादि से स्पष्ट प्रतीत होता है। प्राचीन निरुक्तकार शाकपूणि औपमन्यव आदिका नाम निर्देश भी किया है।

'अवरे विलम ग्रहणायैमं ग्रन्थं समास्नासिषुर्वेदं च वेदांगानि' च. १।२०। इस वचन में बहुत पूर्व समय में सारे वेदांगों की स्थिति जितलाई है। वेदांगों में निरुक्त का होना आवश्यक है। ऊपर दिखलाया है 'मत्प्रसादादधो नष्टं निरुक्तं मभिलक्षितवान्' इस महाभारत के प्रमाण से यह पाया जाता है, कि यास्क ने नष्ट हुए निरुक्त को फिर पाया

इत्यादि अनेक प्रमाण इस से पूर्व निरुक्तों की विद्यमानता में हैं। संभव है, कि कोई निरुक्त-स्वतन्त्र भी हो, पर अधिकतर संभव यही है, कि वह इसी निघण्टु पर होंगे, और निरुक्त 'में' अवरो बिम्ब गुहणायेमं ग्रन्थ समाप्नासिपुः' यह वचन किसी दूसरे ग्रन्थ से उद्धृत किया हुआ है और इस में 'इमं' शब्द इसी निघण्टु के लिये कहा है। यह वचन निघण्टु पर लिखे गए ग्रन्थ में ही हो सकता है, इससे इसी निघण्टु पर इस निरुक्त से पूर्व और किसी निरुक्त का होना सिद्ध है। सो हम इतना कह सकते हैं, कि निघण्टु से बहुत पीछे इस निरुक्त की रचना हुई है।

निरुक्त के { इसका पहला अध्याय भूमिकारूप है। दूसरे तीसरे विषय } अध्याय में निर्वचन की रीति कहकर नैघण्टुक काण्ड की व्याख्या की है। ४ से ६ तक तीन अध्यायों में नैगम काण्ड की व्याख्या है, ७ से १२ तक छः अध्यायों में दैवत काण्ड की व्याख्या है। पहला परिशिष्ट जो तैरहवां अध्याय है, उसमें अतिस्तुति का प्रकरण चलाकर आत्म तत्त्व आदि का निरूपण किया है, दूसरा परिशिष्ट जो चौदहवां अध्याय है, उसमें ऊर्ध्व मार्ग गति का प्रकरण चलाकर परम पुरुषार्थ के साधनों का उपदेश किया है।

निर्वचन और { निर्वचननैघण्टुक काण्डकेतोसारं पदों का नहीं किया, निगम } न सब के निगम दिखलाए हैं। जैसे पृथिवी के २१ नामों में से गौः शब्द का ही निर्वचन और निगम दिखलाया है, दूसरों का नहीं, किन्तु निर्वचन की रीति पूरी दिखला दी है, और निर्वचन किये भी बहुतेरे हैं, इनमें व्युत्पन्न पुरुष शेष निर्वचन स्वयं कर सकता है, यह अभिप्राय है। हां नैगम और दैवत काण्ड के सारे ही शब्दों पर व्याख्यान है।

निगमत्वेन प्रायः सर्वत्र वेद मन्त्र ही घरे हैं, उनमें से भी ऋग्वेद के ही मन्त्र बहुधा घरे हैं। निघण्टु में न आप भी, निगम में आप कई पदों का निर्वचन निगमार्थ के प्रसंग से कर दिया है। जैसे १।४ में 'वयाः' पद का। प्रसंग संगति से भी कई पदों का निर्वचन किया है, जैसे २।५ में गो, शब्द के प्रसंग से 'पयः' शब्द का निर्वचन और 'पयः' के प्रसंग से 'क्षीर' का निर्वचन किया है।

निरुक्त से पाने } निरुक्तकार ने केवल पदों का निर्वचन ही नहीं
योग्य अन्य शिक्षा } दिखलाया, किन्तु १. वेदार्थ करने की शिक्षा देकर
और बहुत से मन्त्रों का भाष्य दिखला कर, मन्त्रार्थ करने की पूरी
रीति सिखलाई है। (२) वेद की प्रमाणता पर हृद विश्वास
दिखलाया है (देखो पुरुष विद्या १।२, आम्नाय चचनाद् १।१६
इत्यादि) (३) दूसरों के मत दिखलाने में हृदय की विशालता
दिखलाई है, स्वयं निरुक्त होकर भी वेद विषय में याज्ञिकों और
ऐतिहासिकों के मत भी बिना संकोच दिखलाए हैं। निर्वचनादि
विषय में भी प्राचीन आचार्यों के मत बिना संकोच दिखलाए हैं,
और उनका आदर मान भी पूरा रखा है (४) वेदार्थ करने में
ब्राह्मणों की प्रमाणता दिखलाई है (देखो ४।२७) (५) पर
ब्राह्मणों में गौणी कल्पना और मुख्य अर्थ के जानने में सावधान
रहने की आवश्यकता दिखलाई है, अथवा ब्राह्मण में कही गौणी
कल्पनाओं को लेकर अर्थ करने में भूल हो सकती है (देखो ७।२४)
(६) वेद के प्रामाणिक व्याख्याकारों का जहाँ मत भेद है, वहाँ
यदि हम एक निर्णय नहीं करसके, तो उन दोनों विचारों में एक
जैसा आदर दिखलाया है, 'याद्विन्द्र चित्रमेहनास्ति' यह मन्त्र ऋग्वेद
४।२।१०।१ और सामवेद ४।२।१४ में है, ऋग्वेद के पदकार शाकल्य
आचार्य ने 'मेहनास्ति' के मेहना, अस्ति, यह दो पद किये हैं, और
सामवेद के पदकार गार्ग्य ने 'मे' इह, न, अस्ति' यह चारपद किये
हैं, निरुक्त ४।४ में जब यह मन्त्र लिखा है, तो दोनों को प्रमाणमान
कर दोनों अर्थ दिखला दिये हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के पदकार ने
सूर्य शब्द को सर्वत्र असमस्त पद माना है, सामवेद के पद कारने
'सु०। ऊर्य' इस प्रकार समस्त भी माना है, इसी प्रकार मित्र, पुत्र,
सख्ये शब्द ऋग्वेद के पद पाठ में असमस्तपद और साम के पद
पाठ में 'मि। त्र, पु। त्र, स। ख्ये' इस प्रकार समस्त पद बोधन
किये हैं। निरुक्त में इन के निर्वचन दोनों को प्रमाण मानकर दोनों
प्रकार से दिखला दिये हैं। (७) पर प्रामाणिकों पर भी अति-
विश्वास करके उनको भ्रमशून्य भी नहीं मान लेना चाहिये, यह
भी दिखला दिया है। ऋग्वेद-७।७।२२।१ में 'वायः' को शाक-

ल्य ने पदपाठ में 'वा। य।' दो पद करके लिखा है। निरुक्तकार ने इसमें भूल देखकर शाकल्य का नाम लेकर इसका खण्डन कर दिया है (देखो ६। २८)। (८) वेदार्थ ज्ञान की कठिनीता भी दिखाई है (देखो २। ८)। (९) अपना अज्ञान भी शिना संकोच प्रकट किया है। "पूपात्वेतः" मन्त्र पर लिखा है 'सांशयिकस्मृतीयः पादः' [देखो ७। ९]

निरुक्त पर हिन्दी में इस से पहले कोई टीका नहीं, इंग्लिश निरुक्त पर { ने भी नहीं, संस्कृत में प्राचीन टीका स्कन्द स्वामी टीकाएं } की थी, जिसके प्रमाण निबन्ध भाष्य में देवराज यन्त्रा ने उद्धृत किये हैं, पर अब वह नहीं मिलती। अब जो टीका मिलती है, वह दुर्गाचार्य की वृत्ति है, इस वृत्ति समेत निरुक्त का सम्पादन पहले पहले श्री सुसत्रन सामश्रमी ने किया और तिस पर निरुक्तालोचन नामक एक स्वतन्त्र विचार का ग्रन्थ लिखा। अब लाहौर ओरिण्टल कालेज के प्रधानाध्यापक महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त शर्मा जी ने अपनी टिप्पणी आदि देकर इसी वृत्ति समेत समग्रनिरुक्त का सम्पादन किया है। महामहोपाध्याय जी ने निरुक्त के खण्ड २ में छोटे २ पाक्य अलग २ दिखलाकर मूलग्रन्थ को सुगम बना दिया है। इन दोनों महानुभावों के परिश्रम से हमने लाभ उठाया है, अतएव कृतज्ञता इन्हें धन्यवाद देते हैं।

वृत्तिकार दुर्गाचार्य के तो हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, जिस के सहारे पर निरुक्त को अच्छी तरह समझ सके हैं। पर यह हमारी टीका उसका अनुवाद नहीं, एक स्वतन्त्र टीका है, हमने मूलग्रन्थ को अच्छी तरह स्फुट करने का अधिक प्रयत्न किया है। अर्थोक्त में जहां हमने वृत्तिकार से भेद किया है, वहां ठीक सोच समझ कर किया है।

निरुक्त में जो विचार वेद मन्त्रों और वैदिक ऋषियों के विषय में प्रकट किये हैं, इसमें आचार्यों का मतभेद है, किन्तु हमारा काम निरुक्त ग्रन्थ का सच्चा अर्थ प्रकाशित कर देना है, जो व्याख्याकार का धर्म है ॥

सा मा सत्योक्तिः परिपातु विश्वतः ।

❀ सूचना और संकेत ❀

भाष्य-प्रायः इस रीति पर लिखे जाते हैं, कि उन में मूल ग्रन्थ भी सारा आजाता है, पर निरुक्त में निघण्टु सारा नहीं आता। यदि सारा बीच में आजाए, तो पढ़ने वाले का इस से लाभ अधिक होता है, इस अभिप्राय से महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त शर्मा ने मूल निघण्टु को भी निरुक्त में ही अपने २ स्थान पर रखकर छपवाया है, वही शैली इस में रखी गई है। निघण्टु को भी हम ने साथ २ दे दिया है।

निरुक्त का अवान्तर विभाग अध्याय, पाद और खण्डों में पाया जाता है। पर हर एक अध्याय के अन्त में जो खण्डों की सूची दी है, उस से प्रतीत होता है, कि अध्याय और खण्ड यह दो विभाग ही असली हैं, बीच में पाद कल्पना पीछे किसी ने की है। यदि पाद कल्पना असली होती, तो खण्ड सूची प्रत्येक पाद के अन्त में होती, न कि अध्याय के अन्त में। इसलिये हम ने अध्याय और खण्ड दोनों विभाग रखे हैं।

निरुक्त में निगम प्रायः ऋग्वेद के हैं। थोड़े से निगम दूसरे वेदों के हैं। ऋग्वेद के पते में जहां अलग ५ तीन अंक हों, वहां क्रमशः मण्डल, सूक्त और मन्त्र के अंक समझें। यदि चार हों, तो अष्टक, अध्याय, वर्ग और मन्त्र के अंक समझें।

शब्द सिद्धि में जहां सूत्र के आगे अलग २ तीन अंक हैं, वह अप्राध्यायी के हैं। जहां 'उ' लिखकर दो अंक दिये हैं, वह उणादि गण के हैं। उणादि सूत्र शाकटायन के हैं।

व्याकरण कोई भी इतना बड़ा नहीं है, कि सारे छोटे मोटे शब्द अपने सूत्रों से सिद्ध कर दिखाए, न ही ऐसा आवश्यक है। 'उणादयो बहुलम्' के भाष्य में लिखा है, कि जो प्रत्यय जितनी प्रकृतियों से दिखलाए हैं, उनसे अधिक प्रकृतियों से भी जान लेने, और जो प्रत्यय नहीं दिखाए हैं, वह भी जान लेने। इसलिये जहां हमारे दिये अंक में प्रकृत प्रकृति न मिले, केवल प्रत्यय मिले, वहां प्रत्ययानुसार प्रकृति की कल्पना के लिये मान दिया समझो।

निरुक्त (निघण्टु भाष्य)

पूर्व षट्के प्रथमोऽध्यायः ।

ओ३म्-समाम्नायःसमाम्नातः,स व्याख्यातव्यः

ओ३म्-समाम्नाय गूँथा गया है * , वह व्याख्या के योग्य है
† । (इसलिय व्याख्या लिखते हैं)—

(समाम्नाय का प्रसिद्ध नाम और उसका निर्वचन)

* समाम्नाय=वेद, यहाँ अभिप्राय वेद में आए शब्द समूह से है—अर्थात् वैदिक शब्द समूह । गूँथा गया है=वेदों से चुन २ कर एक तागे में प्रोए फूलों की तरह, वेद में से चुन २ कर, एक ग्रन्थ में प्रोदिया है, ग्रन्थाकार बना दिया है । इस का गूँथने वाला कश्यप प्रजापति है । “ सम्यङ् मर्यादयाऽभ्यस्यते ” इति=सम+आ+म्नायः=समाम्नायः=जो मली भाँति मर्यादा से पढ़ा जाता है [नकि नया रचा जाता है] वह समाम्नाय है । सम+आ+म्ना [श्वो०प०] से, अकर्तरिच कारके [३।३।१०] से घञ्=अ; और आतो युक्चिण् कृतोः ७।३।३३,से युक्=य आकर समाम्नाय पद बना है ।

† व्याख्या के योग्य है, अर्थात् समाम्नाय में आए पदों के भेद, भेदों के लक्षण, वेद में उन पदों के प्रयोग, उन पदों के निर्वचन, उन पर जो आक्षेप होसके हैं, उनके समाधान, इत्यादि रूप से खोल कर कहने योग्य है ।

तमिमं समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षेत । निघण्टवः
कस्मान्निगमा इमे भवन्ति, छन्दोभ्यः समाहृत्य समा-
हृत्य समाम्नाताः, ते निगन्तव एव सन्तो निगमना-
न्निघण्टव उच्यन्त इत्यौपमन्यवः ।

उम इस * समाम्नाय को निघण्टु कहते हैं:—

(प्रश्न)—निघण्टु क्यों ? (इमलिये कि) यह निगम होते हैं ।

* 'तत्' पराक्ष का और 'इदम्' प्रत्यक्ष का आधिक्य होता है, पर जहाँ
परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों दृष्टि से कहना हो। वहाँ दोनों शब्द एकट्ठे आते
हैं—जैसे 'मो. च. शैल.' [उक्त ० रा०] इसी प्रकार यहाँ भी पराक्ष
प्रत्यक्ष दोनों दृष्टि से 'तमिमं' शब्द कहा है, अर्थात् वह समाम्नाय जो
कव्यप ने गूँथा है, और अब यह जिम की व्याख्या आरम्भ है,
उस इम समाम्नाय को । इसी प्रकार आगे 'तानीमानि' हैं [दुर्गाचार्य ने
'तत्' से न गूँथा हुआ शब्द नमुदाय अर्थात् जो शब्द समूह वेद में
हो पड़ा है, इस ग्रन्थ में नहीं गूँथा गया है, वह, और 'इदम्' से यह
निघण्टु रूप से गूँथा हुआ समाम्नाय, इस प्रकार दोनों लिये हैं ।
क्योंकि आगे उस शब्दों के भी निर्वचन हैं, जो समाम्नाय में नहीं
आए, पर वह निरी कल्पना है, शब्द शैली ने तो ऐसा अर्थ निकलता
नहीं, आगे चलकर 'तानीमानि' पर स्वयं दुर्गाचार्य ने भी कोई
ऐसी कल्पना नहीं की । किंच, इस कल्पित अर्थ की आवश्यकता
भी न थी, क्योंकि निघण्टु में आए शब्दों की व्याख्या में जो मन्त्र
प्रमाण दिये हैं, उन मन्त्रों का अर्थ खालने में, प्रसंगागत पदों का
निर्वचन हुआ है, उसके लिये अलग प्रतिज्ञा की कोई आवश्यकता
नहीं, प्रसंगागत और भी तो कई बातों का वर्णन है, और सभी
भाष्यकार करते हैं । किंच, इस कल्पना में निष्कृष्ट अर्थ यह होगा,
कि इस ग्रन्थ को लोग निघण्टु कहते हैं, और जो शब्द इस ग्रन्थ
में नहीं आए, मन्त्रों में हो अवस्थित हैं, उन को भी लोग निघण्टु
कहते हैं । पर उनको कोई नहीं निघण्टु कहता, इसलिये यह
कल्पना विरुद्ध भी है ।

मन्त्रों से इकट्ठे कर २ के गूँथे गए हैं। वह निर्णय कराने से निगन्तु ही हुए निघण्टु कहे जाते हैं*, यह औपमन्यव (उपमन्यु का पुत्र मानता है) ॥

अपि वा ऽऽहननादेव स्युः, समाहता भवन्ति । यद्वा समाहता भवन्ति ॥

अथवा सम्भव है, आहनन (पढ़ने) से ही (निघण्टु) हों, क्योंकि इकट्ठे पढ़े गए हैं। अथवा जिस क्रिये (मन्त्रों से) इकट्ठे किये गए हैं (इमलिये निघण्टु) हैं† ।

* निगम=निश्चय कर्त्तानि वालं=वेद वचन । समाम्नाय में जो शब्द पढ़े हैं, वह वेद वचन हैं, वेद से चुन २ कर रखे हैं । सो यह चुने हुए शब्द ' निगच्छन्ति=निश्चाययन्त्यर्थमिति निगन्तवः ' अर्थ का निश्चय कराते हैं इसलिये नि+ गम् से [उ० १।६०] से तुन्=तु आकर निगन्तु हुआ । निगन्तु का ग,त,घ ट से बदलकर और सन्धि होकर निघण्टु बना है, यह व्युत्पत्ति औपमन्यव ने मानी है।

† जैसे नि+गम् से निघण्टु का बनना सम्भव है, वैसे नि+हन् से, वा नि+ह से भी बनना सम्भव है। अर्थात् निहन् से, वा निह से (उ० १। ६९) से तुन् आकर निहन्तु वा निहर्तु होकर वर्ण विकार होकर निघण्टु हासका है। यहाँ निहन् का अर्थ पढ़ना है। पठने अर्थ में यद्यपि नि+हन् प्रसिद्ध नहीं, तथापि आ+हन् प्रसिद्ध है। जैसाकि महा भाष्य में कहा है-‘प्रसिद्धश्च पाठार्थे हन्तेः प्रयोगः-ब्राह्मणे इदं माहृतं, मूत्रे इदं माहृतम्’-इसी लिये यहाँ भी पढ़ना अर्थ स्पष्ट करने के लिये नि+हनन, से न कहकर आ+हनन से कहा है। उपसर्ग और धातु अनेकार्थक होते हैं। सो यद्यपि प्रसिद्ध आ+हन्=पढ़ने अर्थ में है, तथापि यहाँ नि+हन् पढ़ने अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, और अर्थ को स्पष्ट करने के लिये व्युत्पत्ति ‘समाहता’=सम्+आ+हन् से की है, किन्तु बना, नि+हन् से है। इसी तरह इकट्ठा करना अर्थ स्पष्ट करने के लिये व्युत्पत्ति ‘समाहताः’ सम्+आ+ह भे की है, बना ‘नि+ह’ से है। यह उपसर्गों का अदल बदल आगे दिखलाएंगे, ‘निरित्येप समित्येतस्य स्थाने इति’ ॥

भाष्य-जैसे निरुक्त नाम निर्वचन का है, पीछे वही शब्द शास्त्र का नाम बना है, इसी प्रकार निघण्टु शब्द भी पहले एकार्थ वाची पर्याय शब्दों का नाम था, इसलिये 'निघण्टवः' बहुवचन पड़ा है। पीछे कोश का पर्यायवाची होकर एकवचन हुआ है।

यहां सम्भव होने में निघण्टु की तीन व्युत्पत्तियाँ दिखलाई हैं, पर इनमें से पहली व्युत्पत्ति ही अधिक सम्भव है।

शब्द तीन प्रकार के होते हैं—प्रत्यक्षवृत्ति, परोक्षवृत्ति और अतिपरोक्षवृत्ति। जिनका अर्थ स्पष्ट होता है, वह प्रत्यक्षवृत्ति, जिनका छिपा हुआ होना है, वह परोक्षवृत्ति, जिनका बहुत छिपा हुआ होता है, वह अतिपरोक्षवृत्ति कहलाते हैं। यहाँ 'निगम' वा 'निगमयितृ' प्रत्यक्षवृत्ति है, निगन्तु परोक्षवृत्ति है, निघण्टु अतिपरोक्षवृत्ति है। अतिपरोक्षवृत्ति को परोक्षवृत्ति बनाकर प्रत्यक्षवृत्ति में उसकी व्युत्पत्ति करनी चाहिये। जैसे—'निघण्टवः=निगन्तवः, निगमा वा निगमयितारः इत्यर्थः'। इसी लिये 'ते निगन्तव एव मन्तो निघण्टव उच्यन्ते' कहा है। ऐसे ही सर्वत्र जानना।

(प्रश्न—जब भ्वा० और चु० पर० घण्ट् धातु ही हैं, जिस में घण्ट, घण्टा, घण्टिका, घण्टिन, घण्टु शब्द बने हैं, उसी में सीधा प्रत्यक्षवृत्ति निघण्टु शब्द बन जाना है, यह इतना दूरका आडम्बर कि 'निगन्तु वा निहन्तु वा निहर्तु' से निघण्टु बन गए हैं, क्यों किया, और अःश्चर्य है कि घण्ट् का नाम तक भी नहीं लिया।

(उत्तर)—नाम न लेने से ही प्रतीत होता है, कि घण्ट् धातु का प्रयोग उस समय नहीं था, पीछे होने लगा है।

(निघण्टु का निर्वचन किया, अब स्वरूप कहते हैं)

तद्यान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते
चोपसर्गनिपाताश्च तानीमानि भवन्ति ।

वहां जो यह चार पद गण (पदों की श्रेणियों) हैं—(एक) नाम (दूसरे) आख्यात (तीसरे) उपसर्ग और (चौथे) निपात, वह यह (पद गण) (निघण्टु संज्ञक) होते हैं ।

(इनमें से नाम और आख्यात का लक्षण कहते हैं)

तत्रैतन्नामाख्यातयोर्लक्षणं प्रदिशान्त, भावप्रधान-
माख्यातं, सत्त्वप्रधानानि नामानि ।

उन में से नाम और आख्यात का यह लक्षण बतलाते हैं । क्रियाप्रधान आख्यात होता है, द्रव्यप्रधान नाम होते हैं * ।

* 'पचति देवदत्तः' इस में पचति आख्यात है, और देवदत्तः नाम है । यहां 'पचति' = पकाता है, इस आख्यात से क्रिया (= पकाने) का भी बोध होता है, और द्रव्य (= कारक) का भी बोध होता है, पर मुख्यतया क्रिया का ही बोध होता है, द्रव्य के लिये अलग शब्द पड़ा है 'देवदत्तः' । इसी प्रकार 'देवदत्तः' इस नाम से द्रव्य (कारक) का भी बोध होता है, और कर्ता होने से किसी क्रिया का भी बोध होता है, पर क्रिया के लिये अलग शब्द पड़ा है—पचति । इसलिये कहा है, क्रिया प्रधान आख्यात होते हैं, और द्रव्य प्रधान नाम होते हैं । किंच 'पचति' कहने से क्रिया का ठिकाना हो जाता है, कि पकाने का काम हो रहा है, पर द्रव्य का ठिकाना नहीं होता, अर्थात् देवदत्त पकाता है वा यज्ञदत्त पकाता है, यह पचति से पता नहीं लगता । इसी प्रकार 'देवदत्तः' कहने से द्रव्य का ठिकाना हो जाता है, देवदत्त न कि यज्ञदत्त । पर क्रिया का ठिकाना नहीं होता, पकाता वा पढ़ता है, इत्यादि । इससे स्पष्ट है, कि आख्यात क्रिया प्रधान होते हैं, और नाम द्रव्यप्रधान होते हैं । अन्यच्च, 'देवदत्तः किं करोति' इस प्रकार क्रिया के प्रश्न में आख्यात से उत्तर दिया जाता है 'पचति' और 'कः पचति' इस प्रकार द्रव्य के प्रश्न में नाम से उत्तर दिया जाता है 'देवदत्तः' । इससे भी स्पष्ट है, कि आख्यात क्रियाप्रधान होते हैं, और नाम द्रव्य प्रधान होते हैं । आख्यात चार प्रकार का होता है, कर्ता में, भाव में, कर्म में और कर्म कर्ता में । 'पचति देवदत्तः' कर्ता में है, 'भूयते देवदत्तेन' भाव में है, 'पच्यते ओदनः' देवदत्तेन कर्म में है, 'पच्यते ओदनः' ।

तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः ।

वहाँ, जहाँ (नाम आख्यात) दोनों हों, क्रिया प्रधान होते हैं*।

(क्रिया की दो अवस्थाएं)

पूर्वापरीभृतं भावमाख्यातेनाचष्टं व्रजति पचतीत्यु-
पक्रमभृत्यपवर्गपर्यन्तं । मूर्त्तं सत्त्वभूतं सत्त्वनाभिर्व्र-
ज्या पक्तिरिति ।

आरम्भ से लेकर समाप्ति तक अगली पिछली क्रिया को आख्यात से कहता है । व्रजति=जाता है, पचति=रसता है । एक रूप बनी हुई-द्रव्य रूप हुई-क्रिया को द्रव्य के नामों से कहता है, (यथा) व्रज्या=गति, पक्ति=पाक ।

भाष्य—जब हम कहते हैं, जाता है, तो इस में जूता पहनना, अगला पिछला पाओं उठाना, मार्ग में भोजन करना, लेटना, बैठना, पानी पीना इत्यादि कई क्रियाएं आजाती हैं, इन सब के लिये 'व्रजति' कहा गया है, अर्थात् चाहे व्रज् का अर्थ 'जाता है' है, पर 'व्रजति' इस आख्यात में जाने के आरम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त, जाने के अनुकूल, जो क्रिया हुई है, वह सब, कही जाती है । इसी तरह आग जलाना, चटलाई चढ़ाना, पानी ढालना, चावल ढालना, कड़छी फेरना, इत्यादि जो क्रिया पकाने के अनुकूल है, सारी अगली पिछली क्रिया, 'पचति' इस आख्यात

स्वयमेव कर्म कर्ता में है । पच है आख्यात में सर्वत्र क्रिया ही प्रधान । नाम पुंनपुंसक स्त्री तीनालङ्कारों में होता है, सर्वत्र द्रव्य प्रधान होता है ।

* “पचति देवदत्तः” यहाँ अलग २ आख्यात क्रिया की आर नाम द्रव्य को कहकर, मिलकर दोनों देवदत्त कर्तृक पाक क्रिया (देवदत्त के पकाने) का बोधन करते हैं, इसलिये दोनों मिले हुए क्रिया प्रधान होते हैं ॥

से कही जाती है। इस प्रकार जब कोई पूछता है, 'किं करोति' तो दूसरा 'व्रजति' वा 'पचति' इत्यादि उत्तर देता हुआ, चलने पकाने आदिके आरम्भ में लेकर अन्त की क्रिया तक, अगली पिछली सारी क्रिया व्रजति पचति इत्यादि आख्यात में कहता है।

अब जब इस अगली पिछली सारी क्रिया को एकरूप बना कर कहना हो, तो गति, पाक इत्यादि कृदन्ता में कहता है। यह कृदन्ती क्रिया नामसत् बोली जाती है। नाम की तरह इन के साथ लिंग संख्या विभक्ति का सम्बन्ध होता है।

पहली क्रिया जो आख्यात से कही जाती है, वह साध्या-वस्था में है, यह दूसरी सिद्धावस्था में है।

धातु दो प्रकार के होते हैं—कर्तृस्थ भावक, और कर्मस्थ भावक। जहाँ क्रिया द्वारा कर्म में कोई भेद प्रतीत हो, वहाँ कर्मस्थ भावक। जैसे पके चावलों में न पकें में भेद प्रतीत होता है, अनपक्व पक्व धातु कर्मस्थभावक है। जहाँ कर्म में कोई भेद प्रतीति न हो, वहाँ कर्तृस्थभावक, जैसे—'व्रजति ग्रामं' यहाँ, पके, अनपके चावलों में भेद की तरह, गए, न गए ग्राम में कोई भेद प्रतीति नहीं होती। इन दो भेदों के दिखलाने के लिये व्रजति, पचति दो उदाहरण चुने हैं। अकर्मक धातुओं का कर्म होता ही नहीं, इसलिये वह कर्तृस्थभावक ही होते हैं।

(नामों का सामान्य विशेष उपदेश)

अद इति सत्त्वानामुपदेशो गौरश्चः पुरुषो हस्तीति

'अदः*' = अमुक, यह नामों का उपदेश है (सामान्यरूप से, और) गौ, घोड़ा, पुरुष, हाथी यह (विशेष रूप से)।

* 'अदः' यह सर्वनाम सब नामों के स्थान में बोला जाता है, इसलिये यह हर एक वस्तु का सामान्य नाम है, गौ घोड़ा आदि विशेष नाम हैं।

(क्रिया का सामान्य विशेष उपदेश)

भवतीति भावस्यास्ते शेते व्रजति तिष्ठतीति ॥

‘भवति’=है*, यह क्रिया का (उपदेश है, मामः न्यन्त्र से और) बैठता है, लेटना है, चरता है, ठहरता है, यह (विशेष रूप से है)

इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः ॥ १ ॥

वचन इन्द्रिय में नियत है*, यह औदुम्बरायण मानता है* ॥१॥

तत्र चतुष्टुं नोपपद्यतेऽयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानोमितेस्तरापदेशः, शास्त्रकृतो योगश्च ।

इम (पक्ष) में (पक्षों का) चार होना नहीं बन सकता है, और अलग-अलग समय में उत्पन्न हुए शब्दों का आपस में (गौणना प्रचानता का) उपदेश और शास्त्र से क्रिया सम्बन्ध भी (नहीं बन सकता है) ।

भाष्य-औदुम्बरायण के मत में यह तीन दोष आते हैं ।
(१) यदि शब्द वाणी द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो यह मानना होगा, कि कोई भी दो अक्षर एक समय में इकट्ठे नहीं होते, क्योंकि वाणी एक २ वर्ण को अलग-अलग करके बोलती है, दो को इकट्ठा नहीं बोलती । ‘गाः’ बोलने में वाणी पहले ग को बोलती है.

* होना यह सामान्य क्रिया है किसी द्रव्य की सामान्यस्थिति है, बैठना लेटना चलना आदि विशेष क्रियाएं वा विशेष स्थितियां हैं ॥
वचन=शब्द वा वाक्य, इन्द्रिय में=बोलने के इन्द्रिय में अर्थात् वाणी में । नियत है, जब वाणी से बोलते हैं, जब उत्पन्न होता है, उससे पहले वह कहीं नहीं होता है । यह औदुम्बरायण का मत है । औदुम्बरायण=उदुम्बर के जीते जी उसका प्रयोग । उदुम्बरस्य युवा पत्यम् । ‘यजिजोश्च’ (४ । १ । १०१) से फक्=आयन ॥

॥ अध्याय के अन्त में ही खण्ड प्रतीकों के अनुसार पहला खण्ड यहाँ समाप्त हुआ, ‘तत्र चतुष्टुं’ से द्वितीय खण्ड का प्रारम्भ है, पर ‘इन्द्रिय नित्यं’ से खण्ड का प्रारम्भ होना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । आगे भी कई खण्डों में ऐसा है ।

फिर औ को, फिर, को। वाणी ने ग जव बोला, तव औ और, नहीं बोले, ग को बोलकर जव औ बोला, तव ग रहा नहीं, और, अभी बोला नहीं, फिर औ के पीछे नद, बोला, तव औ, भी नहीं रहा, ग, पहले ही नहीं रहा था, इस प्रकार एक वर्ण भी जव दूसरे वर्ण के साथ इकट्ठा नहीं होसक्ता, तो दो, तीन, चार पद कैसे इकट्ठे होसक्ते हैं। जव पद कभी इकट्ठे ही नहीं होते, तो उनका चार होना कैसे बन सकता है। जव एक नः श हो जाता है, तव दूसरा बोला जाता है। अब नष्ट होचुके की, और विद्यमान की इकट्ठी गिनती नहीं होसक्ती, क्योंकि अब वह पहला है ही नहीं, तो उन को गिनें किस तरह? सो इस पक्ष में पदों का चार होना बन नहीं सक्ता—यह एक दोष है। (२) और पूर्व जो 'तद् यत्रोभे भावप्रधाने भवतः' से नाम की आख्यात के प्रति गौणता, और आख्यात की नाम के प्रति प्रधानता कही है, वह भी नहीं बन सकती। कारण, कि आख्यात के बोलने के समय नष्ट होचुका नाम, कैसे आख्यान के प्रति गौण हो। वह तो अब है ही नहीं, गौण क्या हो, और जव वह था, तव आख्यात नहीं था, गौण किस के प्रति होता, इसी प्रकार अब आख्यात प्रधान किसके प्रति हो, क्योंकि नाम तो अब है ही नहीं, गौणता प्रधानता प्रतियोग में कही जानी है, जव प्रतियोगी ही नहीं, तो गौणता प्रधानता कैसी? यह दूसरा दोष है। (३) वशाकरण शास्त्र में जो उपसर्ग का धातु से और प्रकृति का प्रत्यय से सम्बन्ध बतलाया है, वह भी नहीं बन सकता, क्योंकि उपसर्ग के समय धातु नहीं, धातु के समय उपसर्ग नहीं। इसी तरह प्रकृति के बोलने के समय प्रत्यय नहीं, प्रत्यय के समय प्रकृति नहीं। दोनों का सम्बन्ध कैसे हो, और सम्बद्ध हुए बिना किस

तरह उपमर्ग और धातु के मेल से एक समुदित अर्थ, और प्रकृति और प्रत्यय के मेल से एक समुदित अर्थ बने। यह तीसरा दोष है।

व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य

किन्तु शब्द के व्याप्ति वाला होने से* (यह सच बन सकता है)

* शब्द पहले बुद्धि में भासता है, और उसका अर्थ भी बुद्धि में भासता है, फिर उसका मनुष्य वाणी से उच्चारण करता है, तब वह शब्द सुनने वाले के श्रोत्र के द्वार से उसकी बुद्धि को जा व्यापता है, अब उसकी बुद्धि में शब्द का स्वरूप और अर्थ दोनों भासते हैं। इस प्रकार शब्द का वास्तव रूप बुद्धि में है, और वह बुद्धि में सदा व्याप्त रहता है, जो विचार मनुष्य की बुद्धि में उठता है, वह अपने वाचक शब्दों के साथ उठता है, इसलिये वही बौद्ध शब्द वाचक है, और वह नित्य है। सुनने वाले की बुद्धि में भी बौद्ध शब्द विद्यमान है, किन्तु वह सदा भासता नहीं रहता, जब उस शब्द को प्रकाश करने वाली कोई ध्वनि उग्र के कान में पहुँचती है, तो वह श्रोत्र द्वारा उसकी बुद्धि में पहुँचकर उस शब्द पर प्रकाश डालती है, और वह शब्द भासने लगता है, जैसे अन्धेरे में पड़ा बड़ा, होता हुआ भी नहीं दिखता, जब उस पर प्रकाश पड़ता है, तो दिख जाता है। इस तरह वह शब्द विद्यमान होता हुआ भी जो नहीं भासता था, ध्वनि आने से भासने लगता है, वही शब्द वाचक है, उसी के साथ अर्थ की प्रतीति होती है। वाणी से जो बोलते हैं, और कान से सुनते हैं, वह ध्वनि है, असली शब्द नहीं, किन्तु असली शब्द का दीपक है। असली शब्द को स्फोट कहते हैं, और इस वाह्य शब्द को ध्वनि। वाचक स्फोट है, न कि ध्वनि। तुम देख सकते हो, कि बोलने से पहले तुम्हारी बुद्धि में शब्द भासता है, पीछे दूसरे को बोधन कराने के लिये हरणक शब्द की व्यञ्जक अपनी २ ध्वनि निकालते हो। और दूसरे को भी ध्वनि सुनकर अपनी बुद्धि में भासे शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है, न कि ध्वनिमात्र सुनने से। अब जब कि, इस प्रकार शब्द नित्य हैं, तो उन में चार की बांट, एक दूसरे के प्रति गुण प्रधान भाव, और शास्त्र कृत

(व्यवहार के लिये शब्द प्रयोग की ही आवश्यकता है)

अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं लोके,
तेषां मनुष्यवद्देवताभिधानं ।

अधिक छोटा होने से शब्द द्वारा सङ्केत करना लोकमें व्यवहार के लिये है । उनमें मनुष्यों के तुल्य देवताओं का कथन होता है * ।

(कर्म में वेद मन्त्र की ही आवश्यकता का निरूपण)

पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे ।

सम्बन्ध, सच बन सकता है । यदि ध्वनि को ही शब्द माने, तो भी ध्वनि वाचक नहीं मानी जा सकती, किन्तु ध्वनि निकालने से पूर्व जो मन में उस सारे वाक्य का एक साथ भासन हुआ है, वही भासे हुए शब्द वाचक हैं, और दूसरे को भी जो एक २ अक्षर सुनकर फिर जो पूरा शब्द और पूरा वाक्य भासा है, वही शब्द शब्दार्थ के वाचक, और वही वाक्य वाक्यार्थ का बोधक है, इसलिये उन में की घांट, एक दूसरे के प्रति गुण प्रधान भाव और शास्त्र कृत सम्बन्ध बन जाता है, क्योंकि बुद्धि में वह सब एकट्ठे भासते हैं ।

* (प्रश्न)—शब्द में पूर्वोक्त दोष हों वा न हों, किन्तु शब्द द्वारा अर्थ जितलाने की आवश्यकता ही क्या है, हाथों आंखों वा सिर आदि के अभिनयों (इशारों) से अर्थ की प्रतीति होसक्ती है ? (उत्तर) अभिनय भी अर्थ की प्रतीति का साधन हैं, और शब्द भी साधन हैं, इन दोनों में से शब्द अधिक छोटा साधन है, क्योंकि छोटा सा शब्द कानों से अर्थ की प्रतीति होजाती है, और शीघ्र प्रतीति होती है। अभिनय बड़े २ करने पड़ते हैं, और धेर से अर्थ प्रतीति कराते हैं । शब्द असन्दिग्ध प्रतीति कराते हैं, और अभिनय कई बातों में सन्दिग्ध कर देते हैं । इसलिये बहुत छोटा होने से लोक में व्यवहार के लिये शब्द द्वारा ही सङ्केत किया है । किञ्च, शब्दों से जैसे मनुष्यों के व्यवहार कहे जाते हैं, वैसे इन्द्रादि देवताओं के काम भी कहे जाते हैं, अभिनयों से इन कामों का वर्णन नहीं होसक्ता, जो इन्द्र आदि दिव्य शक्तियों द्वारा प्रकाशित होरहे हैं (अथवा मनुष्यों की तरह देवता भी शब्दों से व्यवहार करते हैं—दुर्गाचार्य) ॥

पुरुष के ज्ञान के अनित्य होने में कर्म की सिद्धि वाला मन्त्र वेद में है*

(क्रिया के छः विकार)

षट् भावविकारा भवन्तीति वाष्यायणिर्जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति । जायत इति पूर्वभावस्यादिमाचष्टे नापरभाव माचष्टे न प्रतिषेधति, अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्त्वस्यावधारणं, विपरिणमत इत्यप्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारं, वर्धत इति स्वाङ्गाभ्युच्चयं सांयोगिकानां वाऽर्थानां, वर्धने विजयेनेति वा वर्धते शरीरेणेति वा, अपक्षीयते इत्येतेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमं, विनश्यतीत्यपरभावस्यादिमाचष्टे न पूर्वभावमाचष्टे न प्रतिषेधति ॥ २ ॥

* (प्रश्न) तो वेद में जा मन्त्र आया है, उसकी क्या आवश्यकता थी, बिना भी मन्त्र के लौकिकवत् वैदिक व्यवहार भी सारा मनुष्यों से सिद्ध होजाएगा ? (उत्तर) पुरुष का ज्ञान अनित्य है, उसके लौकिक ज्ञान में भी भूल निकलती है, क्या फिर पारलौकिक ज्ञान में । मनुष्य के ज्ञान में भूल होना, कोई अपराध नहीं, क्योंकि सब जग भुलनहार है । पर धर्म के त्रिपय में हमें पना मन्त्र चाहिए, जिससे हमारे लौकिक पारलौकिक कर्म अवश्य सफल हों, जिस ज्ञान में कोई भूल न हो, इसलिये वेद में आर्षिज्ञान से प्राप्त हुआ मन्त्र पढ़ा है, नकि मानुषज्ञान से प्राप्त ॥ क्रिया का प्रकरण चलाकर प्रसक्तानुप्रसक्त यहाँ तक कहा, आगे फिर प्रकृत क्रिया प्रकरण दी चलाएंगे । 'इन्द्रिय नित्य' से लेकर 'मन्त्रो वेद' तक का अर्थ वृत्तिकार दुर्गाचार्य के अनुसार खोल दिया है । पर इस अर्थ में हमें पूरा सन्तोष नहीं । पूर्व क्रिया का निरूपण, आगे भी क्रिया का निरूपण, मध्य में इन प्रसंगों के निरूपणकी कोई पूरी आकांक्षा नहीं उठी-सम्पादक॥

छः क्रिया के विकार होते हैं, यह वापर्यायणि * (आचार्य मानता है) (यह यह है) उत्पन्न होता है, है, बदलता है, घटता है, घटता है, नष्ट होता है † ।

(इनमें में) उत्पन्न होता है, यह (वचन) पड़ली क्रिया का आरम्भ बतलाता है, अगली क्रिया (अस्तित्व) को न बतलाता है, न निषेध करता है ‡ 'है' यह उत्पन्न हुई वस्तु की स्थिति (बतलाता है, अगली क्रिया (बदलने को न बतलाता है, न निषेध करता है) 'बदलता है' यह स्वरूप

* वृषस्य गोत्रापत्यम् = वापर्यायणिः (वृषगोत्री) । वृष शब्द से त्रिकादिभ्यः पि.बु. (४।१।१५२) से गोत्र अर्थ में क्रिञ् = आयनि आकर, आदि वृत्ति होकर 'छागवृषयोरपि' (४।१।१५५ के वार्तिक) से वार्ध्नि निपातन होकर वापर्यायणि होता है ।

† क्रिया अर्थात् किसी द्रव्य की अवस्था, छः प्रकार की ही होती है, उत्पन्न होना, होना, बदलना, घटना, घटना और नाश होना । बीज से जब अंकुर निकल रहा है, तो उसमें उत्पत्ति क्रिया है, जब निकल चुका है, तो फिर अस्तित्व रहता है, वह 'है' करके कहा जाता है, अब उसमें अन्दर अवयवों में जो परिणाम (तबदीली) होता है, वह बदलना है, इस परिणाम से उसकी वृद्धि होती है, वृद्धि के पीछे वह घटना आरम्भ होता है, घटने के पीछे उस में नाश होता है । जन्म से मरण तक यह छः ही क्रिया द्रव्य में प्रकट होती हैं, इसलिये क्रिया के विकार छः ही हैं । यह तात्पर्य नहीं, कि हर एक वस्तु में छः क्रिया होनी आवश्यक हैं, क्योंकि ईद में वृद्धि की क्रिया नहीं होती, नित्य द्रव्यों में उत्पत्ति नाश घटना घटना नहीं होता, किन्तु, भाव यह है, कि जो नाम क्रिया है, वह इन छः के अन्तर्गत हो जाती है ॥

‡ क्रियावाचक हर एक शब्द अपनी क्रिया का बोध कराता है, दूसरी क्रिया से उदासीन रहता है, उसका न बोध कराता है, न निषेध करता है, जैसे जो उत्पन्न हुआ है, वह है अवश्य, पर 'जायते' यह पद उसमें अस्तित्व बाधन से उदासीन है । इसी तरह आगे भी जानो ॥

से न गिरे का विकार (तबड़ीली मात्र, घतलाता है, अगली क्रिया (बढ़ने) को न घतलाता है, न निषेध करता है) घटता है, यह अपने अंगों की वा संयोग से आए पदार्थों की वृद्धि (घतलाता है, अगली क्रिया—घटने—को न घतलाता है, न निषेध करता है) विजय से बढ़ता है, वा शरीर से बढ़ता है * । घटता है, यह इसी से (बढ़ता है, मे) व्याख्यात है उलटा † (अगली क्रिया—विनाश, को न घतलाता है, न निषेध करता है) 'नष्ट होता है' यह पिछली क्रिया का आरम्भ बनलाता है, पहली क्रिया को न घतलाता है, न निषेध करता है ।

अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति
ह स्माह, ते यथावचनमभ्यूह्यतव्याः ॥

इनमें भिन्न क्रिया भेद इन्हीं के भेद होने हैं ‡. यह (वाष्प्यायणि ने) कहा है । वह (क्रिया भेद) अपने २ वचनानुसार (मन्त्रों में) समझ लेने चाहिये ॥

(उपसर्ग निरूपण)

न निर्वद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाकटायनो
नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगश्चोक्तका भवन्ति ।

(वाक्य में) अलग करके बांधे हुए उपसर्ग अर्थों को नहीं

* 'विजय से बढ़ता है' यह दूसरे पदार्थ के संयोग से वृद्धि है, शरीर से बढ़ता है, यह अपने अंगों से वृद्धि ।

† बढ़ने की तरह घटना भी अंगों से वा बाहर के पदार्थों से होता है, शरीर से घटता है, वा पराजय से घटना है ॥

‡ जैसे 'निष्पद्यते, अभिव्यज्यते, उत्तिष्ठति' इत्यादि उत्पत्ति के ही भेद हैं, इसी तरह भवति, विद्यते इत्यादि अस्ति के, जीर्यति, इत्यादि परिणाम के, ध्वस्यति, भ्रद्यति इत्यादि घटने के, क्षियते विलीयते इत्यादि भेद विनाश के हैं ॥

कहते हैं, किन्तु नाम और आख्यात के अर्थ-विशेष के द्योतक होते हैं, यह शाकटायन (मानता है) ॥

भाष्य-नाम और आख्यात का निरूपण करके उपसर्गों का निरूपण करते हैं । पद अर्थों के वाचक (कहने वाले) होते हैं, और अर्थ पदों के वाच्य होते हैं । पर चार प्रकार के पदों में से उपसर्ग के विषय में यह मतभेद है, कि शाकटायन तो मानता है, कि उपसर्ग किसी अर्थ के वाचक नहीं—(प्रश्न) सुशोभते=अच्छा सुहाता है । सुब्राह्मणः=अच्छा ब्राह्मण । यहां दोनों जगह सु का अर्थ 'अच्छा' स्पष्ट है, फिर यह अच्छे अर्थ का वाचक क्यों नहीं ? (उत्तर) इसलिये नहीं, कि यदि सु स्वतन्त्रतया अच्छे अर्थ का वाचक होता, तो आख्यात और नाम के बिना भी इस अर्थ में बोला जाता । पर नहीं बोला जाता, इस से जानते हैं, कि इसका यह अर्थ ही नहीं । (प्रश्न) यदि यह अर्थ सु का नहीं, तो किसका है ? क्योंकि 'शोभने' का अर्थ तो 'सुहाता है' इतना ही है, और 'ब्राह्मणः' का 'ब्राह्मण' इतना ही है, अच्छा सुहाता है, और अच्छा ब्राह्मण है, यह अर्थ कैसे हुआ ? (उत्तर) अर्थ 'सुहाता है' और 'ब्राह्मण' इतना ही है, पर अच्छा सुहाना भी तो सुहाना ही है, और अच्छा ब्राह्मण भी तो ब्राह्मण ही है, इसलिये शोभने के अर्थ में मन्द सुहाना और अच्छा सुहाना दोनों आजाते हैं, और ब्राह्मणः के अर्थ में मन्द अच्छे सभी ब्राह्मण आजाते हैं । सो शोभते का ही अर्थ 'अच्छा सुहाता है' और 'ब्राह्मणः' का ही अर्थ 'अच्छा ब्राह्मण' भी है । (प्रश्न) तो फिर सु का साथ बोलना व्यर्थ है ? (उत्तर) व्यर्थ नहीं, क्योंकि निरा 'शोभते' का अर्थ जहां 'अच्छा सुहाता है' है, वहां 'मन्द सुहाता है' भी है, और ब्राह्मणः का अर्थ जहां 'अच्छा ब्राह्मण' है, वहां

साधारण ब्राह्मण भी है। अवस्तु साथ लगा हुआ यह प्रकाश करता है, कि यहाँ अच्छा सुनाना ही अभिप्रेत है, साधारण सुनाना नहीं, तथा अच्छा ब्राह्मण ही अभिप्रेत है, साधारण ब्राह्मण नहीं। इस से यह सिद्ध हुआ, कि तु ने, यद्यपि कोई स्वतन्त्र अर्थ नहीं दिया, तथापि नाम और आख्यात के अर्थ विशेष का प्रकाश अवश्य किया है। इसलिये उपमर्ग स्वतन्त्रतया अर्थ के वाचक नहीं, नाम और आख्यात के अर्थ-विशेष के चोत्क हैं, यह मत शाकटायन * का है।

उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः, तदय एषु पदार्थः प्राहुरिमे तं नामाख्यातयोरर्थविकरणम् ।

(उपमर्गों के) अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, यह गार्ग्य (मानता है)। सो जो इनमें अर्थ है, उमे यह कहते ही हैं, (अर्थात्) नाम और आख्यात के अर्थ विशेष को।

भाष्य-गार्ग्य का मत है, कि उपमर्ग भी नाम आख्यात निपात की तरह अपने अर्थ के वाचक हैं। इनमें में एक २ उपमर्ग के कई २ अर्थ होते हैं। उपमर्ग के साथ होने से जो नाम और आख्यात का अर्थ विशेष हो जाता है, उस विशेषता के वाचक उपमर्ग होते हैं। जैसे—'सुशोभते, सुब्राह्मणः' में सु अच्छे अर्थ का वाचक है, इत्यादि—वह अर्थ आंग दिखाते हैं—
आइत्यर्वागर्थे, प्र परेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्, अभीत्याभिमुख्यं, प्रतीत्येतस्य प्रातिलोम्यम्, अति सु इत्यभिपूजितार्थे, निर्दुरित्येतयोः प्रातिलोम्यं, न्येवेति विनिग्रहार्थीयौ, उदित्येतयोः प्रातिलोम्यं, समित्येकी-

* 'शकटस्य गोत्रापत्यम्=शाकटायनः' शकट गोत्री नडादिभ्यः फक् (४।१।९९) से फक्=आयन, आवि वृद्धि ॥

भावं, व्यपेत्येतस्य प्रातिलोम्यम्, अन्विति सादृश्यापर-
भावम्, अपीति संसर्गम्, उपेत्युपजनं, परीति सर्व-
तोभावम्, अधीत्युपरिभावमैश्वर्यं वा, एवमुच्चवचानर्थान्
प्राहुस्तउपेक्षितव्याः ॥ ३ ॥

‘आ’ यह वरे के अर्थ में है * । (जैसे ‘आकैलासाव’
मेघदूत ११=कैलास तक) । प्र, परा यह (दोनों) इप
(आ) के विपरीत (=‘परे’ अर्थ को कहते हैं—प्रगतः, परा
गतः=चला गया=आगे गया) ‘अभि’ सामने को (कहता
है—अभिगतः=मामने गया) ‘प्रति’ यह इस (अभि) के
विपरीत (अर्थ को कहता है—प्रतिगतः=लौट गया, मुड़ गया,
पीछे गया) अति, सु, यह (दोनों) सम्मान के अर्थ में हैं (अति,
धनः=बड़े धन वाला । सुब्राह्मणः=उत्तम ब्राह्मण) निर्, दुर,
यह (दोनों) इन (अति, सु) के विपरीत (अर्थ—अपमान
को कहते हैं, निर्धनः=निर्धन, दुर्ब्राह्मणः=अधम ब्राह्मण) ‘नि,
अव’ यह (दोनों) नीचे दवाने अर्थ वाले हैं (निगृह्णाति,
अवगृह्णाति=दवाता है) ‘उद्’ यह इन दोनों के विपरीत (अर्थ
को कहता है—उद्गृह्णाति=ऊँचा उठाता है) ‘सम्’ यह इकट्ठा
होने (अर्थ) को (कहता है—संगच्छध्वम्=इकट्ठा होंगे) वि,
अप’ य इन से विपरीत (अर्थ) को (कहते हैं, वियुनक्ति=
अलग करता है समागमाः सापगमाः=समागम अपगम (जुदाई)
वाले होते हैं) अनु, ममानता और पीछे हाने को (कहता है—
अनुकरोति=ठीक उसके समान करता है=नकल करता है,
अनुगच्छति=पीछे जाता है) ‘अपि’ यह सम्बन्ध को कहता है—

* एक २ उपसर्ग के अनन्त २ अर्थ हैं, उदाहरण के तौर पर

सर्पिषोऽपि स्यात्=स्यात् घी का जरा हो) 'उप' यह दौड़ को (कहता है, उपजायते=उपजता है) परि, यह सब ओर होने को (परि धावति=सब ओर दौड़ता है) अधि, यह ऊपर होने को वा ऐश्वर्य को (कहता है=सर्व यश्चाधितिष्ठति=जो सब के ऊपर (निरीक्षक होकर) स्थित है=सब का अधिष्ठाता है (अथर्व० १०।८।१) 'यत्राधि सूर उदितो विभाति=जिमके अर्धन सूर्य उदय होकर चमकना है (ऋग्वे० १०।१२१।६) इस प्रकार अनेक विध अर्थों को कहते हैं, वह भली भांति जानने चाहिये * ॥ ३ ॥ यहाँ प्रथमपाद समाप्त हुआ है

[निपात निरूपण]

अथनिपाता उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति, अप्युपमार्थेऽपि कर्मोपसंग्रहार्थेऽपि पदपूरणाः ॥

अब निपात + (कहे जाते हैं) अनेक प्रकार के अर्थों में उतरते हैं * । उपमा अर्थ में भी होते हैं, अर्थ के समुच्चय §

एक २ दो २ दिखलाए हैं । * 'एवमुच्चावचानर्थान् प्राहुस्त उपेक्षितव्याः' वृत्तिकार ने इस की व्याख्या नहीं की। उपेक्ष का अर्थ प्रसिद्ध संस्कृत में छोड़ देना है, पर निरुक्त में ऊहा करना है ।

† चार प्रकार के पदों में नाम आख्यात का सामान्य लक्षण कहा, विशेष वर्णन २।५ से आरम्भ होगा । उपसर्ग थोड़े हैं, इस लिये सामान्य लक्षण करके सारे अलग २ अर्थ सहित बतला भी दिये । अब क्रम प्राप्त निपात का लक्षण और उनके भेद कहते हैं ।

‡ यह निपात का लक्षण निपात शब्द के निर्वचन से ही निकला है । नि+पत् (आ०प०) से 'उचलितिकसन्तश्चोणः' (३।१।३४) से कर्ता में ण=अ, होकर निपात बना है ।

§ कर्म शब्द निरुक्त में प्रायः अर्थ के अर्थ में आया है । देखो आगे 'चिदित्येयोऽनेक कर्मो, नुदित्येयोऽनेक कर्मो' । इत्यादि ।

अर्थ में भी होते हैं, और पद के पूरने वाले * भी होते हैं।
(यह तीन भेद अर्थ के भेद से होते हैं) ।

तेषामेते चत्वार उपमार्थे भवन्तीति । इवेति भाषायां
चान्वध्यायं चाग्निरिवेन्द्रइवेति । नेति प्रतिषेधार्थीयो
भाषायामुभयमन्वध्यायं, नेन्द्रं देवममंसतेति प्रतिषे-
धार्थीयः पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्प्रतिषेधति । दुर्म-
दासो न सुरायामित्युपमार्थीय उपरिष्ठादुपाचारस्तस्य
येनोपमिमीते । चिदित्येषोऽनेककर्मा, आचार्यश्चिदिदं
ब्रूयादिति पूजायाम् । आचार्यः कस्मादाचार्य आ-
चारं ग्राहयत्याचिनोत्यर्थानाचिनोति बुद्धिमिति वा ।
दधि चिदित्युपमार्थे । कुल्माषांश्चिदाहरेत्यवकुत्सिते ।
कुल्माषाः कुलेषु सीदन्ति । नु इत्येषोऽनेककर्मा, इदं नु
करिष्यतीति हेत्वपदेशे । कथं नु करिष्यतीत्यनुपृष्टे,
नन्वेतदकार्षीदिति च । अथाप्युपमार्थे भवति । वृक्षस्य
नु ते पुरुहूत वयाः । वृक्षस्येव ते पुरुहूत शाखाः । वयाः
शाखा वेतेर्वातायना भवन्ति शाखा खशयाः शक्नोतेर्वा

उन में से यह (वक्ष्यमाण) चार (इव, न, चिव, नु)
उपमा अर्थ में होते हैं । इव, यह लोक में और वेद में भी
(उपमा अर्थ में होता है) अग्नि की न्याईं (त्वषितः=चमकता
हुआ) (ऋ० ८ । ३ । १२ । २) इन्द्र की न्याईं (अविचाचलिः=
कभी न डोलने वाला) (ऋ० ८ । ८ । ३१ । २) 'न' यह लोक में

* कुछ निपात छन्द में निरापद पूरा करने के लिये भी आते हैं।

निषेध अर्थ वाला है, वेद में दोनों (=प्रतिषेध और उपमा अर्थ वाला) है । (प्रतिषेध का उदाहरण-) (सूर्य की किरणों ने) इन्द्र को देव(अपना प्रकाश देने वाला) नहीं माना(ऋ० ८।३।४।१) (निषेध अर्थ वाले का नियम यह है, कि) प्रतिषेध अर्थ वाला (न) उस में पहले प्रयुक्त * होता है, जिस का प्रतिषेध करता है[†] । (उपमा का उदाहरण) जैसे सुरा (पीने) में (लोग) दुष्ट मद वाले होते हैं (ऋ० ८।७।१२।१) (उपमा अर्थ वाले का नियम यह है, कि) उपमा अर्थ वाला (न) उसके पीछे प्रयुक्त होता है, जिस (वस्तु) से उपमा दी जाती है ‡ । ' चित्र ' यह अनेक अर्थों वाला है § आचार्य यह बता सकता है (और कौन बताएगा) यहाँ पूजा में है । (उदाहरण में प्रसक्त आचार्य पद का निर्वचन करते हैं) आचार्य क्यों ? आचार को ग्रहण कराता है, (जानने योग्य) विषयों का संग्रह करता है, वा बुद्धि का बढ़ाता है॥ । दही की न्याई, यह (चित्र) उपमा के अर्थ में है । कुल्माष ही लेआ, (और क्या लाएगा) यह निन्दा में है । कुल्माष=

* अक्षरार्थ—पहले प्रयोग वाला । ' पुरस्तादुपचारो यथ्येति बहुव्रीहि ' † जैसे यहाँ अमंसत से पहले है । ‡ जैसे यहाँ ' दुर्मदा साः ' से परे है । दुर्मदासः=दुर्मदाः । दुर्मद से वेद में ' आज्ञसेरसुक् ' (७।१।५०) से असुक्=अस् का आगम होकर दुर्मदासः हुआ । § अनेक अर्थों वाला हुआ भी उपमा अर्थ वालों के सम्यन्ध से यहाँ दिखलाया है । इसी तरह आगे तु । ॥ आ+चर (ऋ० ५०) से ' ऋ हलोर्ण्यत् ' (३।१।१२४) से ण्यत्=य होकर उपमा वृद्धि होने से आचार्य हुआ । यहाँ चर ' अन्तर्भावितण्यर्थ ' मानकर आचरति=आचारयति=आचरण करवाता है । (देखो मनु० २।६९) इसी अर्थ को ' आचारं ग्राहयति ' से स्फुट किया है । यहाँ कृत्य प्रत्यय कर्ता में जानना । अथवा आचार से शेष (४।२।९२) से ग्राहयति अर्थ में यत् आकर

कुलों=गुच्छों में होते हैं* । नु यह अनेक अर्थों वाला है । (जेमे) जिस लिये इस को करेगा । यहाँ कारण के कथन में है । कैसे करेगा, यह दुवारा पूछने में है । और उन ने तो यह नहीं किया है । (तुम ने कहा था, कर लिया होगा) * । यह भी (दुवारा पूछने में है) । और उपमा अर्थ में भी होता है । हे सब से बुलाए जाने वाले (इन्द्र) § वृक्ष की शाखाओं की तरह तेरी (रक्षाएं चारों ओर फैलती हैं) । वयाः= शाखाएं हैं, वी (अ० प०) से । वायु से चलने वाली होती हैं । शाखा=आकाश में लेटी हुई । अथवा शक्रोति मे (शाखा है) ।

आचार्य हुआ है । दूसरी दोनों व्युत्पत्तियों में आ+चि । स्वां० उ०) से ' उणादयो बहुलम् ' (३ । ३ । १) से औणादिक ण्यत्, वृद्धि रू का आगम होकर आचार्य्य बना है * । कुलमाष=कुलस्थ, एक निरुप अनाज । यह धान की न्याईं गुच्छे बन जाते हैं । इसी लिये प्रसिद्ध नाम कुलस्थ है, अर्थात् कुलस्थ=गुच्छों में स्थित । यही अर्थ ' कुलेषु सीदन्ति ' से प्रकट किया है । पृषोदरादि (६ । ३ । १९१) होने से कुरु सद् से कुलमाष बना है । सद् धातु सीदत्यस्मिन्निति सद्ः, सद्ने च, इत्यादि में स्थित्यर्थक प्रसिद्ध है । ' कुलेषु सीदन्ति ' पाठ दुर्गाचार्य ने नहीं व्याख्या किया । † ' किं स करिष्यति ' इस के उत्तर में ' करिष्यति ' सुनकर यदि फिर पूछना है, कैसे करेगा, तब कहा जाता है ' कथं नु करिष्यति ' । § यह ननु शब्द नहीं, ननु होता, तौ ' ननौ पृष्ठ प्रतिवचनं ' (३ । २ । १२०) से लङ् होता, किन्तु न नु है, अतएव ' नन्वोर्विभाषा ' (३ । २ । १२१) से वा लङ् हुआ है । § पुरुहूत=पुरुभिर्वहुभिराहूत । ऐसे स्थलों में बहु वाचक शब्द सब, अर्थ के अभिप्राय में होते हैं । वयाः, वेति=वी (अ० प०) से ' नन्दि ग्रहिपचादिभ्यः ल्युणिन्यचः ' (३ । १ । १३४) से अच् आकर वियन्ति=चलन्ति इति वयाः सिद्ध हुआ है । ' वातायनाः ' तात्पर्य का बोधक है । श्वरोके के अर्थ में नपुंसक होता है । उदाहरण में प्रसक्त शाखा शब्द का निर्वचन शाखा=खशयाः है । पृषोदरादि (६ । ३ । १९१) से

(उपमा अर्थ वाले(निपात)कह दिये,अब समुच्चय अर्थ वाले कहते हैं)

अथ यस्यागमादर्थपृथक्त्वमह विज्ञायते, नत्वीह-
शिकमिव, विग्रहेण पृथक्त्वात्सकर्मोपसंग्रहः ।

अब जिनके अध्याहार में अर्थ का पृथक् होना प्रतीत होता है, किन्तु (अलग २) नाम में कहे की तरह (प्रतीत नहीं होता है) क्योंकि विग्रह से अलग २ होता है, वह (निपात) अर्थ का समुच्चायक होता है * ।

चेति समुच्चयार्थ उभाभ्यां सम्प्रयुज्यते, “अहं च त्वं च वृत्रहन्ति” । एतस्मिन्नेवार्थे देवेभ्यश्च पितृभ्य एत्याकारः । वेति विचारगार्थे । हन्ताहं पृथिवीमिमां निदधानीह वेह वा इति । अथापि समुच्चयार्थे भवति ॥

आद्यन्त विपर्यय होकर शाखा हुआ । अथवा शक्नोति=शब्द (स्वा०प०) से औणादिक ण आकर, ककोल होकर शाखा बना है ।

* जब अलग २ नाम कहे हों तो वह उनका पृथक् होना अलग २ पढ़ने से ही स्पष्ट प्रतीत होता है । जैसे—‘ पश्येमां गां मश्वं पुरं गजम्’ यहां गौ बोड़ा पुर हाथी अलग २ पढ़ने से ही अलग २ प्रतीत हो रहे हैं । पर जहां सगपैकशेष हो, जैसे गांवौ=दो गाँव, वा विरुपैकशेष हो, जैसे पितरौ=माता और पिता । यहां अलग २ पढ़े नामों की तरह पृथक् २ प्रतीत नहीं होता, किन्तु जब विग्रह करते हैं, जैसे—गौश्च गौश्च=गांवौ और माता च पिता च=पितरौ, तब पृथक् होता है, यह पृथक् ‘च’ निपात के अध्याहार से प्रतीत हुआ है, इसलिये ‘च’ अर्थ का समुच्चायक है । ‘अर्थ पृथक्’ का दुर्गाचार्य ने ‘अथवा अर्थ से पृथक्’ अर्थ किया है । जैसे—‘ वृहस्पतिश्च ’ कहने में न कहा हुआ भी दूसरा प्रजापति च केवल से जाना जाता है । इसलिये च समुच्चायक है । वही आगे दिखलाते हैं ।

वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वेति-

‘च’ यह समुच्चय अर्थ वाला दोनों (पदों) के साथ मिलकर प्रयुक्त होता है। हे मेघ के मारने वाले* (इन्द्र) मैं और तू † (संयुज्जाव मानभ्यः आ=पंगत हों, फल प्राप्ति तक) (ऋ० ६।४।४१।५)। इसी (समुच्चय) अर्थ में (प्रेतु-हव्यानि वोचितं=उमारी हवियें बन जाए) देवताओं को और पितरों को ‡ (ऋ० ७।६।२२।१) यह ‘आ’ है। ‘वा’ यह विचार करने अर्थ में है §। ‘अहो मैं इस पृथिवी को यहां रखूँ, वा यहां (ऋ० ८।६।२७।३)। आ समुच्चय अर्थ में भी होता है ‘वायु तुझ और मनुष्य तुझ’ ॥

अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थीयौ पूर्वेण संप्रयु-
ज्येते। अयमहेदं करोत्वयमिदं, इदं ह करिष्यतीदं न
करिष्यतीति। अथाप्युकार एतस्मिन्नेवार्थ उत्तरेण।
मृषेमे वदन्तिसत्यमु तेवदन्तीत्यथापि पदपूरण इदमुतदु

अह, और ह अलग करने अर्थ वाले (एक साथ चोले दो पदों में से) पहले के साथ जुड़े हैं। (अह का उदाहरण) यह (देवदत्त) ही यह करे (गौओं को पिलाए) पर यह (यज्ञदत्त) यह (करे=भोजन खाए)। (-ह का उदाहरण) (यह यज्ञदत्त) यही (कार) करेगा (गौओं को पानी दी

* मेघ को पृथिवी पर मार गिराने वाले। † ‘अहं च त्वं च’ दोनों के साथ च आया है। ‡ ‘आ इति’ ऐसे सन्धि छेद ‘करता, आ, च के अर्थ में है। § समुच्चय के प्रसंग से ‘वा’ के अन्य अर्थ भी दिख जाते हैं। ॥ ‘वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा’ पाठ नहीं मिला ‘वातो वा मनो वा’ पाठ यजुर्वेद (माध्य० सं० ९।७) में मिलता है, ‘वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा’ किसी अन्य शाखा में ढूंढना चाहिये।

पिलाएगा), यह नहीं करेगा (भोजन नहीं पकाएगा) । और 'उ' भी इसी (अलग करने) अर्थ में अगले (पद के साथ जुड़ता है) श्रुत यह (दस्यु) बोलते हैं, सख ही वह (आर्य) बोलते हैं । और (यह उ) पद पूरक भी है (जैसे) इदमु सख पुंसतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्ममपो धयुनावदस्थान्=यह वह सामने बहुत बड़ी ज्योति, ज्ञान वाली (ज्ञान देती हुई) अन्धेरे को दवाकर उठी है (ऋ० ३ । ८ । २ । १) (यहां 'इदम्, उ' में उ पद पूरक ही है) । तदु प्रयसतममस्य कर्म=तद् इसका बड़ा पूजनीय कर्म है (ऋ० १ । ५ । २ । १) (यहां तद् उ में उ पद पूरक है) ।

हीत्येषोऽनेककर्मैदं हि कार्ष्यतीति हेत्वपदेशे कथं हि कार्ष्यतीत्यनुपृष्टे कथं हि व्याकार्ष्यतीत्यसूयायां॥ किलेति विद्याप्रकर्ष एवं किलेति । अथापि न ननु इत्येताभ्यां सम्प्रयुज्येऽनुपृष्टे, न किलैवं ननु किलैवम् । मेति प्रतिषेधं मा कार्षीर्मा हाषीरिति च ॥ खल्विति च, खलु कृत्वा खलु कृतम्, अथापि पदपूरण एवं खलु तद् बभूवेति ॥ शश्वदिति विचिकित्सार्थीयो भाषायां शश्वदेवमित्यनुपृष्टे एवं शश्वदित्यस्वयं पृष्टे ॥

हि, यह अनेक अर्थों वाला है (जैसे) जिस लिये वह इस (काम) को करेगा, यहां हेतु के कथन में है । कैसे करेगा, यह दुबारा पूछने में है । कैसे बनलाएगा (=इम ने इस विषय में कोई प्रयत्न नहीं किया, अतएव इसका सामर्थ्य नहीं है, यह अभिप्राय है) यह असूया (हसद, jealousy) में है । किल, यह ज्ञान के अतिशय में है (जैसे) निमित्तन्देह इस प्रकार (युद्ध हुआ है) (यहां कहने वाले के ज्ञान का बल पाया जाता है) ।

और न, ननु, इन दोनों के साथ (किल) जुड़ता है । दुवारा पूछने में । (जब एक बार किसी से सुना कि ' नायमेवम् ' उमको पक्का करने के लिये दुवारा पूछना है) हैं, ऐसा नहीं है (इसी तरह ' नन्वयमेवम् ' सुनकर पक्का करने के लिये दुवारा पूछना है) हैं, हे ऐमे है । मा, निषप्र अर्थ में है, मन करे, मन लेजाए । खलु, यह भी (निषेध में है) नहीं करना चाहिये, न किया हुआ । पद पूरक भी होता है, इस प्रकार वह हुआ (यहाँ खलु वाक्यालङ्कार में है) । शश्वत्, यह संशय अर्थ वाला है लोक में (वेद में और अर्थों में भी होता है) सदा ऐमे, यह दुवारा पूछने में है, ऐमे सदा, यह आप न पूछेंगे है* । नूनमिति विचिकित्सार्थीयोभाषायाम्, उभयमन्वध्यायं विचिकित्सार्थीयश्च पदपूरणश्च । अगस्त्य इन्द्राय हवि- निरुप्य मरुद्भ्यः सम्प्रदित्साञ्चकार, स इन्द्र एत्य परिदेवयाञ्चके ॥ ५ ॥

नून, यह लोक में संशय अर्थ वाला है , वेद में दोनों- संशय अर्थ वाला है और पद पूरक है । ‡ अगस्त्य ने इन्द्र के लिये हवि निकाल कर मरुतों को देने की इच्छा की, वह इन्द्र आकर विलाप करने लगा—

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्वेद यददमुत्तम ।

अन्यस्य चित्तमभि सञ्चरेण्यमुताधीतं विनश्यति ॥

* अर्थात् अर्थ वश से शश्वत् शब्द एवं से पहले वा पीछे लगाता है ।

† संशय से अभिप्राय उत्कट सम्भावना है । (देखो उत्तर राम चरित ४ । २३) । ‡ उदाहरण्यमाण मन्त्र का पहले निदान (मूल कारण) कहते हैं, निदान वाले मन्त्रों का पहले निदान ही कहना चाहिये, उससे अर्थ पूरी प्रकाशता है (दुर्गाचार्य) (पर यह निदान यास्क ने कहाँ से लिया, इति चिन्त्यम्—सम्पादक)

नहीं है आज की (हवि), नहीं कल की, कौन उसे जानता है, जो हुआ नहीं * दूसरे का चित्त डोलने वाला है, सोचा हुआ भी दुर्ग हो जाता है । (ऋ० २ । ४ । १० । १)

न नूनमस्यद्यतनं ना एव श्वस्तनम् । अद्यास्मिन्ग्रवि
द्युरित्यह्नानामर्धेयं द्योतन इति सतः । श्व उगाशंस-
नीयः कालो ह्यो हीनः कालः । कस्तद्वेद यदद्भुतम् । क-
स्तद्वदयदभूतम्, इदमपीतरदद्भुतमभूतामिव । अन्यस्य
चित्तमभिसञ्चरेण्यमभिसञ्चारि । अन्या नानेयः ।
चित्तं चेतते, उताधीतं विनश्यतीत्यप्याध्यातं
विनश्यत्याध्यातमभिप्रतं ॥६॥

नहीं है आज की, न कल की । अद्य=इस दिन । द्यु
यह दिन का नाम है, चमकता है, इस प्रकार कर्तृकारक में ॥
श्वः=आशा करने योग्य समय (आने वाला) । ह्यः=यथा
समय (बीता दिन) । कस्तद् वेद यदद्भुतम्=कौन उसे
जानता है, जो नहीं हुआ है । यह भी दूसरा अद्भुत न हुए सा
होता है ॥ । दूसरे का चित्त, अभिसंचरेण्यं=डोलने वाला है ।

* इन्द्र कहता है, न आज की हवि हमारे लिये है न कल
के लिये सम्भावना है, क्योंकि जब वर्तमान में सशय है, तो जो
अभी होता है, उसे कौन जानता है (दुर्गाचार्य)—

१ अगले वचन में श्वः=देखकर यहां ' अद्यतनं ' अध्याहार
किया है । ॥ द्यु दिन का नाम है देखो द्युभिरक्चुभिः परिपात-
मस्मान् (ऋ० १ । ७ । ३७ । ५) इसका सप्तम्येक वचन द्यौ न
होकर द्यवि होता है । द्युत् (श्वा० आ०) से कर्तृकारक में द्यु बना
है । जहां ' सतः ' आए, वहां सर्वत्र कर्तृकारक से अभिप्राय है ।
॥ शस्त्र (श्वा० प०) से श्वः, और हा (जुहो० प०) से ह्यः । श्वः
के प्रसंग से ह्यः का निर्वचन किया है । ॥ अद्भुत का यहां अर्थ

अन्य=न लाने योग्य । चित्त चेतति से है । 'उतधीते विनश्याति'= सोचा हुआ भी दूर हो जाता है । 'आध्यातं'=मन में लाया हुआ*

अथापि पदपूरणः ॥

नूनं सा ते प्रति वरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी ।
शिक्षास्तोतृभ्योमान धग्भगो नाबृहद्वदंम विदथेसुवीराः

सा ते प्रतिदुग्धां वरं जरित्रे । वरो वरयितव्यो
भवति । जरिता गरिता । दक्षिणा मघोनी मघवनी
मघमिति धननामधेयं मंहतेर्दानकर्मणः, दक्षिणा दक्ष-
तेः समर्धयतिकर्मणः, व्यृद्धं समर्धयतीति । अपिवा प्रद-
क्षिणागमनाद् दिशमभिप्रेत्य दिग्घस्तप्रकृतिर्दक्षिणो
हस्तो दक्षनेरुत्साहकर्मणो दाशतेर्वा स्याद् दानकर्म-
णो हस्तो हन्तेः प्राशुर्हनने । देहि स्तोतृभ्यः कामा-

अभूतं=न हुआ है । यह जो दूसरा आश्चर्य्य अर्थ वाला है, यह भी
न हुए के तुल्य होना है, जो कभी हा देखने में आए, उसे अद्भुत
कहते हैं । (अदिभुवोदुतच् उ० ५ । १ सोमद्=कदाचित् भवतीत्य-
द्भुतम् ।) * न+नी । ५वा० उ०) स अघ्न्यादयश्च । उ० ४ । ११२)
द्वारा अन्य । चिनी । ५वा० प०) से । उ० ३ । ८६ से क आकर)
चित्त । अधीतं=आध्यातं । 'ध्यायतेः संप्रसारणं च' वार्तिक से
किप् में किया संप्रसारण वेद में क में भी होता है ।

[इस मन्त्र का स्वतन्त्र अर्थ—नूनं, वेद में आज के अर्थ में
आता है । अन्य यहां साधारण पुरुष के अर्थ में है । साधारण पुरुष
का चित्त ऐसा डोलने वाला होता है, कि उसका निश्चय किया भी
हट जाता है, यह जो अद्भुत है, इसे कौन जानता है, वह [कोई
एकरूप] न आज है, न ही कल है । बाहर की अवस्थाएं उसको
इस उस रूप में लगातार बदलती रहती हैं—सम्पादक] ।

न्मास्मानतिदंहीर्मास्मानतिहाय दाता भगो नोऽस्तु ।
 बृहद्वदेम स्वे वदने । भगो भजतेर्बृहदिति महतो
 नामधेयं पस्विदं भवति । वीरवन्तः कल्याणवीरा वा
 वीरा वीर्यस्यभिन्नान्वंतेर्वा स्याद्वतिकर्मणो वीर्यतेर्वा ॥

और पदपूरक भी होता है—हे इन्द्र ! धन से भरी (सुवर्ण
 अनाज आदि धन से युक्त) वह तेरी दक्षिणा (जो पुत्रभावंक
 कर्म में ऋतिवर्जों को देनी है) स्तोता (यज्ञमान) के लिये (अभीष्ट)
 वर (मुँह मांगी मुराद) पछटे में दे, अपने स्तोताओं को दे,
 हों उलाँछ कर न दे, धन हमारे (घर में) हो, (जिस से) हम यज्ञ
 में (वा अपने घर में) बल से कहें (दो और भोगों) और हम
 पुत्रों वाले वा अच्छे पुत्रों वाले हों (ऋ० २ । ६ । ६ । ६) ।
 (व्याख्या)—वह तेरी (दक्षिणा) स्तोता के लिये पछटे में दे ।
 वर=चुनने योग्य होता है (ऋ०, स्वा० उ० से त्रियते इति वरः) ।
 जरिता=स्तुति करने वाला । दक्षिणा, मद्योनी=धन वाली, मद्य
 धन का नाम है । मंह (भ्रा० आ० दान अर्थ वाले से (मह्यते=
 दीयते इति मद्यम्) दक्षिणा दक्ष (भ्रा० आ०) वदने अर्थ वाले
 से है, (यज्ञ में जो कुछ) न्यून (होता है, उस) को (पूर कर)
 बढ़ाती है (दक्षिणा में यज्ञ वृद्धि वाला होता है) । अथवा मद्य-
 क्षिण आने से (दक्षिण) दिशा के अभिप्राय से (दक्षिणा है) ।
 दिशा (का नाम दक्षिणा) हाथ के कारण से है (सूर्याभिमुख
 खड़े होने से दक्षिण हाथ की दिशा का नाम दक्षिणा हुआ है) ।
 दक्षिण हाथ दक्ष (भ्रा० आ०) उत्साह अर्थ वाले से है (जैसा
 दायाँ हाथ कर्म में उत्साही होता है, वैसा बायाँ नहीं) अथवा दाक्ष
 (भ्रा०, उ०) दान-अर्थ वाले से है (दायतेऽनेन=इस से दान
 दिया जाता है) । इस्त इन्द्र (अ० प०) से है (हन्यतेऽनेन=इस से

-मारा जाता है (यद्यपि पैर आदि से मारा जाता है, तथापि मारने योग्य के) मारने में शीघ्र उठने वाला (यही होता है) (उ० ३ । ८६ से, हस्+तन्=हस्त है) । स्तोताओं को उनकी कामनाएं दे, मत हमें छोड़कर दे, (दंही-दाः=दे) धन हमारे (घर में) हो, बहुत कहें हम, अपने यज्ञ में (वा घर में) । भग भर्ज (भ्वा० उ०) से है (भज्यते सेव्यते भोगार्थिभिः इति भगः) । बृहव, महव का नाप है, सब ओर से बढ़ा हुआ होता है* (बृह०, भ्वा० वा तु० प० से उ० २ । ७७ से बृहव निपातित हैं) वीरों वाले वा अच्छे वीरों वाले । वीर=वी+ईर=परे फैकता है शत्रुओं को (वि+ईर चु० प०) (यद्वा ईर् अ० आ० से स्वार्थ-णिच् वीरयति=कम्पा देता है पचाद्यच्) अथवा वी (अ० प०) मे होमक्ता है गति अर्थ वाले से (वेति=गच्छत्यभि सुखं शत्रून्=शत्रुओं के सम्मुख जाता है) अथवा वीर (चु० आ०) से है (वीरयते=पराक्रम दिखलाता है) ॥

-सीमिति परिग्रहार्थीयोवा पदपूरणो वा॥प्र सीमादित्यो असृजत्। प्रासृजदिति वा प्रासृजत्सर्वत इति वा। वि सी-मतः सुरुचो वेन आवरिति च। व्यवृणोत्सर्वत आदित्यः सुरुच आदित्यरंशमयः सुरोचनात् । अपि वा सीमे-त्येतदनर्थकमुपबन्धमाददीत पञ्चमीकर्माणं सीम्नः

* प्रभी परिवृद्धः (७१२॥ २१) से प्रभु अर्थ में ही परिवृद्ध निपातित है, तथापि महत्व और प्रभु एक ही अभिप्राय रखते हैं, इसलिये बृहव के निर्वचन में प्रयुक्त किया है ।

११ सु. मत्वर्थ में मानकर वीरों वाले अर्थ किया है, पर इस अर्थ में अप्रसिद्ध होने से प्रसिद्ध अर्थ शोभन के साथ बहुव्रीहि से अच्छे वीरों वाले अर्थ किया है ॥

सीमतः सीमातः मर्यादातः । सीमा मर्यादा विषी-
व्यति देशाविति ॥

सीम्, यह 'सब ओर मे' अर्थ वाला, वा पदपूरक होता है । (दोनों में एक ही उदाहरण) सूर्य ने (किरणों को) छोड़ा वा-सब ओर मे छोड़ा*, और मुहावने (सूर्य) ने सब ओर मे किरणों को खोला (यजु १.३ । ३३) यह (सीम्) भी । खोला सब ओर मे सूर्य ने (क्या) सुरुचः=सूर्य की रश्मियाँ होती हैं अच्छी चमकने से (रुच्=भ्वा० आ० से क्तिप्) अथवा 'सीमन्' यह शब्द अनर्थक (नसित्=तः) प्रत्यय को ग्रहण करता है, जो (प्रत्यय) पञ्चमी के अर्थ वाला है । अर्थात् सीम्नः=सीमतः=सीमातः=मर्यादा से । सीमा मर्यादा (का नाम) है । दो देशों को अलग करती है ।

त्व इति विनिग्रहार्थीयं सर्वनामानुदात्तमर्धनामेत्येको७
ऋचां त्वःपोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु ।
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उत्तः

इत्यृत्तिकर्मणां विनियोगमाचष्टे । ऋचामेकः पोष-
मास्ते पुपुष्वान्होतर्गर्चनी । गायत्रमेको गायति श-
क्करीषुदाता । गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः शक्यं
ऋचः शक्नोतेस्तद्यदाभिर्वृत्रमशक्यं त्वं तच्छक्करीणां
शक्करीत्वमिति विज्ञायते । ब्रह्मको जाते जाते विद्यां
वदति ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति । ब्रह्मा परि-

* सीम्, अनर्थक मानकर 'प्रासृजत' यहाँ छोड़ दिया है, अथवा
"प्रासृजतः सर्वतः" इस प्रकार सर्वतः यह अर्थ सीम् का ले लिया ।

वृद्धः श्रुततो ब्रह्म परिवृद्धं सर्वतः । यज्ञस्य मात्रां विमि-
मीत एकोऽध्वर्युः । अध्वर्युरध्वरयुरध्वरं युनक्त्यध्वरस्य
नेताऽध्वरं कामयत इति वा । अपि वाधीयाने युरूपबन्धो
ऽध्वर इति यज्ञनाम ध्वरतिर्हि सा कर्मा तत्प्रतिषेधः ॥

त्व, यह अलग करने अर्थ वाला सर्व नाम अनुदात्त है, कई
(मने हैं कि) आधे का नाम है । (यज्ञ में) एक (ऋत्विज्)
ऋचाओं की पुष्टि करता हुआ बैठता है, (अर्थात् होता), एक
ऋचाओं में गायत्र को गाता है (अर्थात् अध्वर्यु), एक जो
ब्रह्मा है, वह (प्रायश्चित्तादि) होने पर विराजतलाता है, एक
यज्ञ के शरीर को बनाता है (अर्थात् अध्वर्यु) ।

इन (ऋचा) से (सोलह ऋत्विजों में से मुख्यचार) :
ऋत्विजों के कर्मों का विनियोग बन जाता है । (इन चारों में से)
एक ऋचाओं की पुष्टि करता हुआ बैठता है (अर्थात्) होता ।
ऋच् = अर्चनी (जिससे स्तुति की जाती है) है । (ऋच् =
ऋच्यते स्तुत्येऽनया, ऋच्, तु० प० मे करणेक्किप्) एक ऋचा-
ओं में गायत्र (स्तोत्र) को गाता है (अर्थात्) उद्गाता । गायत्र,
स्तुति अर्थ वाले मै (भा० प०) से है (गायत्रनेनेति गायत्रं,
करणेयवन्) शकर्थः = ऋचाएं हैं शक् (स्वा० प०) से (करणेव
निप्, वनोत्तरच् (४ । १ । ७) डीप् और र आदेश) " जो
इन (ऋचाओं) से (स्तुति किया इन्द्र) वृत्र (मेघ) को मार
सका, यह शक्तियों का शकरीत्व है (अर्थात् शकरी को शकरी
इमन्त्रिये कहते हैं) " (ऐन० ५ । २ । २) यह जाना जाता है* ।
एक ब्रह्मा (इन २ समय) उत्पन्न हुए उत्पन्न हुए (कर्म में,

* ' इति विज्ञायते ' जहां आप, वहां ब्राह्मण का वचन जानो ।

कर्तव्य—) विज्ञान वतलाता है * । ब्रह्मा सारी (त्रयी) विद्या को जानने वाला ११, मत्र कुछ जानने योग्य होता है । ब्रह्मा= बड़ा हुआ वेद से (ऋत्विज् दूसरे एक २ वेद को जानते हैं, ब्रह्मा चारों को जानता है) ब्रह्म (वेद वा वेद प्रतिपादित ब्रह्म) सब से बड़ा हुआ है । (बृहन्+प्रनिन, उ० ४ । १.४५) यज्ञ के माप (आद्योपान्तकी इति कर्तव्यता) को बनाता है एक (अर्थात्) अध्वर्यु । अध्वर्यु=अध्वरयु (हुआ अध्वर्यु होगया है) यज्ञ को युक्त करता है (अर्थात्) यज्ञ का नेता (अध्वरन्+युज् (रु०, ष०) से (औणादिक हुन्) । अथवा यज्ञ को (करना) चाहता है (अध्वरन्+यु । यु प्रत्यय इच्छार्थक वसूयुवत्) अथवा पढ़ने वाले के अर्थ में यु प्रत्यय है (यज्ञ की विद्या का पढ़ने वाला) अध्वर यज्ञ का नाम है । धृ (भ्वा० प०) हिंसा अर्थ वाला है, उसका प्रतिषेध, अध्वर (अहिंस=अहिंसाशील=कल्याणकारी) ।

निपात इत्येके तत्कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्याद् दृष्टव्यं तु भवत्युत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुरिति द्वितीयायामुतो त्वस्मै तन्व्यं विसस इति चतुर्थ्यामथापि प्रथमावहुवचने ॥ ८ ॥

(यह त्व शब्द) निपात है यह कई (मानते हैं), इस लिये कि नाम अनुदात्त स्वभाव वाला कैसे हो ३ । किन्तु दृष्ट

* ब्रह्मा अवसर २ पर दूसरे ऋत्विजों को अनुज्ञा देता है, और कोई भुट्टि होजाए, तो प्रायश्चित्त करवाता है ।

१ तदधीतेतद्वेद [४।२।६९] के प्रकरण में 'विद्यालक्षण कल्पान्ताद्य' [४।२।६०वा०] से ठक्, उसका 'सर्वादेः सादेश्चलुग्वक्तव्यः' वा० से लुक् ।

३ नाम सभी 'फियोऽन्त उदात्तः' (फि० सू० १ । १) से अन्तो दात्त होते हैं । त्व अनुदात्त है इससे नाम नहीं होना चाहिये, यह निपात मानने वालों का अभिप्राय है । यारक मुनि इसका उत्तर,

व्यय (जिसका रूप बदलना देखा गया है) है (तब अ-व्यय क्योंकर होसका है , सो नाम ही है, अव्यय नहीं । कहा व्यय देखा गया है, सो बतलाते हैं) एक को मित्रता में हृद् और पी जाने वाला कहते हैं, यहां द्वितीया में (हृष्टव्यय है—त्वं) और एक को अपना शरीर खोल देती है, यहां चतुर्थी में (हृष्ट व्यय है—त्वस्मै) । और प्रथमा के बहुवचन में भी है ।

**अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वासमा बभूवुः ।
आदघ्नास उपकक्षास उत्वे हृदा इव स्नात्वा उ त्वे ददृश्रे ॥**

आँखों वाले कानों वाले सखा (अर्थात् एक साथ एक गुरु से पढ़ते हुए भी) मन के वेगों (उसी विषय की गहरी बातों के सोचने) में अनुल्य होते हैं । एक मुख परिमाण, एक बगल परिमाण और एक स्नान करने योग्य तालावों की तरह दीखते हैं । (ऋ० ८।२।१४।२)

**अक्षिमन्तः कर्णवन्तः सखायः । अक्षि चष्टेरनक्तेरित्या-
ग्रायणः “तस्मादेते व्यक्तरे इव भवत” इति ह विज्ञायते ।
कर्णः कृन्ततेर्निकृत्तदारो भवत्यृच्छतेरित्याग्रायण “ऋ-
च्छन्तीव खे उदगन्ताम्” इति ह विज्ञायते । मनसां
प्रजवेष्वासमा बभूवूरास्यदघ्ना अपर उपकक्षदघ्ना अपरे ।
आस्यमस्यतेरास्यन्दत एतदन्नमिति वा । दघ्नं दध्य-
तेः स्रवतिर्कर्मणो दास्यतेर्वा स्याद्विदस्ततरं भवति ।**

देते हैं, कि जब इस के भिन्न २ रूप पाए जाते हैं, तो अव्यय नहीं होसका । रही अनुदात्त की व त । सो ‘त्वद त्व सम सिमेत्यनुबानि’ (फि० सू० ४ । ९) इस विशेष नियम से त्व अनुदात्त है । अन्वधा निपात के भी आद्युदात्त (फि० सू० ४ । ८०) होने से अनुदात्त नहीं होसका ।

प्रस्नेया हृदा इवैके ददृशिर प्रस्नेयाः स्नानार्हा हृदो
हृदतेः शब्दकर्मणो ह्लादतेर्वास्याच्छीतीभावकर्मणः ।

आखों वाले कानों वाले मखा । अक्षि, चक्ष् (अ० आ० से है (चष्टे अनेन=इम से देखना है) अञ्ज् (रु० प०) से है, यह आग्रायण (अग्रगोत्री आचार्य मानता है) ब्राह्मण भी इम निर्वचन में प्रमाण है) “इसलिये यह दोनों अधिक स्पष्ट में हैं (दूमरे अंगों से, क्योंकि अन्वरे में भी यह दोनों चमकने हैं)” यह जाना जाता है (इम ब्राह्मण से अञ्ज् में अक्षि शब्द की सिद्धि स्पष्ट है) कर्ण, कृन् (रु० प०) से है, छिदे हुए द्वार वाला होता है (मानों गर्भ में ही किसी ने बाहरी शब्दों के अन्दर जाने का द्वार छोड़ा है) कृ० (भवा० प०) से है, यह आग्रायण मानता है । “आकाश में उत्पन्न हुए शब्द मानों इनकी ओर जाते हैं, (यह भी शब्द ग्रहण के लिये) ऊपर गए हुए हैं” यह जाना जाता है । मन के वर्गों में असुख होते हैं (कई बड़ा गहरा ऊहापोह करने हैं, कई उतना गहरा नहीं पहुंचते, कई निरा रटा हुआ ही कह सकते हैं) । एक मुख परिमाण वाले * एक कक्ष के समीप परिमाण वाले । आस्प, अस् (दि० प०) से है (अस्पनेग्रामोऽन्न=जिसमें ग्राम फैला जाता है । कृ० हलोर्ण्यन् ३ । १ । १२४) अथवा अन्न इम को द्रव करता है (आनस्यन्द (भवा० प०) से, अन्येष्वपि द्रव्यते ३ । २ । १०१ से ड) द्रव बहने अर्थ वाले दश् (दि० प०) से है १ । (पूर्वले परिमाण से आगे बढ़ा हुआ होता है), अथवा दम्

* आदन्नाः—मुख के अर्थ में आस्यवत् आस् शब्द भी है ।

१ दश् (रु० प०) है, पर निरुक्त में ‘दृश्यतेः’ प्रयोग में दिवादि भी जानना चाहिये । पाणिनि के अतुस्तार से द्रव नम नहीं है । ‘प्रमाणे द्रवस्तज्जद्भ्यमात्रचः’ (५।३।३६) से ऊर्ध्व मान अर्थ

(दि०प०) से होसक्ता है (अगले परिमाण की अपेक्षा) अल्पतर होता है । कई स्नान करने के योग्य* (गहरे) तालाबों की न्याँई स्नान के योग्य (गहरे=भगाध बुद्धि वाले) देखने हैं । हृद, शब्द अर्थ वाले ह्राद् (भ्रा० आ०) से है, (क्योंकि ताड़ना किया हुआ वह शब्द करता है) अथवा ठण्डा होना, अर्थ वाले ल्हाद् (भ्रा० आ०) से है (गर्मी में भी ठण्डा होता है) ।

अथापि समुच्चयार्थे भवति पर्याया इव त्वदाश्विनमाश्विनं च पर्यायाश्चेति ॥

और समुच्चय अर्थ में भी होता है । पर्याय और आश्विन (ऋक् मा० १२ । १०) (यहां त्वत् समुच्चय अर्थ में है) ।

अथ ये प्रवृत्तेऽर्थेऽमिताक्षरेषु ग्रन्थेषु वाक्यपूरणा आगच्छन्ति पदपूरणास्ते मिताक्षरेष्वनर्थकाः कमीमिद्विति ।

(अब पद पूरक निपात कहते हैं) और जो (दूधरे ही पदों से) अर्थ पूरा होजाने पर नमिने अक्षरों वाले (अर्थात् गद्य ग्रन्थों) में वाक्य पूरक आते हैं, वही मिने अक्षरों वाले (पद्य ग्रन्थों) में पद पूरक होते हैं, अर्थ वाले नहीं होते (वह हैं) कम, ईम इव, उ० १९। शिशिरं जीवनायकम् ॥ शिशिरं जीवनाय । शिशिरं शृणातेः शस्त्रातेर्वा । एमेनं सृजता सुते । आसृजतैनं । तमिद्धर्धन्तु नो गिरः । तं वर्धयन्तु नो गिरः । स्तुतयो गिरो गृणातेः ॥ अयसु ते समतसि । अयं ते समतसि । इवोऽपि दृश्यते । सुविदुरिव । सु विज्ञायेते इव ॥

मे दधन् प्रत्यय है । * स्नात्वा २।५। ४म कृत्य अर्थ में त्वत् है ।

† (प्रश्न) पूर्व १ । १, ६, ७, में खलु, नूनं, मीम, पद पूरक कहे हैं, इसी प्रकार इव, घ आदि भी अनर्थक होते हैं, यही चार क्यों

शिशिर हमारे जीने के लिये (होगा*, यहाँ कं अनर्थक है) शिशिर, गृ (ऋ० ३०) से, वा शम् (ऋ० ५०) से है + । (धातु दोनों हिंसां अर्थ में है, शिशिर में वनाग्नि सूखे ओषधि पनस्पतियों को नष्ट करता है) (ई का उदाहरण) निचोड़े जाने पर इम (सोम) को डालो (इन्द्र के लिये) (ऋ० १। १। १७। २)। डालो इसको निचोड़ा जाने पर (अर्थ करने में, आ, ईम्, सृजत, के स्थान आसृजत लिखने से ई को पद पूरक दिखलाया है)। उसको बढ़ाएं हमारी स्तुतियों (यहाँ इत् अनर्थक है, इसलिये आगे अर्थ करने में छोड़ दिया है) गिर=स्तुतियों हैं गृ शब्दे (ऋ० ५०) से, (किप्, ऋग इन्द्रातोः (७। १। ११०) से इ, रपर) यह है तेरा (सोम जिस पर) तू सदा उड़कर आता है (ऋ० १। २। २८। ४) (यहाँ 'अयमु' में उ अनर्थक है, इसलिये अर्थ में छोड़ दिया है) इव भी (कभी२ अनर्थक)

गिने । (उत्तर) लक्षण जो किया है, वह तो सारे अनर्थकों पर घट जाता है, किन्तु यह चार प्रायः अनर्थक ही होते हैं, इस विशेषता से गिने हैं । दूसरे प्रायः अर्थ ब. लं होते हैं, कभी ही अनर्थक होते हैं । इस प्रायोगिकता से वह सार्यों में, और यह अनर्थकों में पड़े हैं । (प्रश्न) तयगपि यहाँ उ नहीं बतलाना चाहिये, क्योंकि वह पूर्व आही चुका है । (उत्तर) ठीक आचुका है. पर वहाँ वह उसका प्रासंगिक निर्देश है, यहाँ ही पद पूरकों का मुख्य प्रकरण है ।

* यह वचन कहां का है, पता नहीं, किन्तु दुर्गाचार्य ने लिखा है, कि कई यह सारा पाठ इस तरह पढ़ते हैं—

निष्पत्तत्रासश्चिद्विभूरो भूरितोका वृकादिव ।

विभ्यस्यन्तो ववाशिरे शिशिरं जीवनायरुम् ॥

कई पुरुष जिनके पास कपडा नहीं, और सन्तान बहुत है, (वह हिम से वा दुष्काल से) भेड़िये से (डरने) की तरह डरते हुए पुकारते हैं, शिशिर हमारे जीने के लिये होगा (अनाज पक जाने और शीत घट जाने के हेतु से) गृ शब्द (ऋ० ५०) से. उ० १। १३ से) शिशिर निपातित है, कूद जाता है, छोटे दिन होने से शिशिर जल न निकल जाता है—सम्पादक ।

दीखता है, वह अच्छी तरह जानते हैं वह दोनों अच्छी तरह जाने जाते हैं (इन दोनों वाक्यों में इव अनर्थक है, केवल वाक्य पूरक है) अथापिनेत्येष इदित्येतेन सम्प्रयुज्यते परिभये ॥ १० ॥

नेज्जिह्वायन्त्यो नरकं पताम । नरकं न्यरकं नी-
चैर्गमनं नास्मिन्नमणं स्थानमल्पमप्यस्तीति वा ।
अथापि न चेत्येषे इदित्येतेन सम्प्रयुज्यतेऽनुपृष्टे । न
चेत्सुरां पिबन्तीति । सुरासुनोतेः । एवमुच्चावचे-
ष्वर्थेषु निपतन्ति, त उपेक्षितव्याः ॥

और 'न' यह 'इव' के साथ मिलकर प्रयुक्त होता है परि-
भय अर्थ में—न हो, कि कुटिल आचरण करती हुई हम नरक
में गिरें * । नरक=नि+नरक=नीचे जाना (नि+क्त भ्वा०प०
से बुन । षष्ठादरादि होने में नि की इ का लोप) अथवा नहीं है
इनमें थोड़ा भी रमणीय स्थान (न रकं=रमणीयं यस्मिन्) । और
'न च' यह इव के साथ प्रयुक्त होता है, दुबारा पूछने में—
यदि सुरा नहीं पीते हैं * सुरा सु (भ्वा०उ०) में है (सूयतेऽनेकै

* यह पाठ कहां का है, पता नहीं, (न दुर्गाचार्य को ही पता
था) किन्तु दुर्गाचार्य ने लिखा है, कि कई इस को शेष भाग समेत
ऐसा पढ़ते हैं—इविर्भिरेके स्वरितः सचन्ते सुन्वन्त एके सवनेषु
सोमान् । शचीर्मदन्त उत दक्षिणाभिर्नेज् जिह्वायन्त्यो नरकं पताम ॥
अर्थ यह लिया है, कि नारद ने असुरपत्नियों को अपने पतियों
से फिर जाने के लिये कहा, तो उन्होंने यह उत्तर दिया—कई
यज्ञों में सोम निचोड़ते हुए, कई वाणियों (स्तुतियों) से (देवताओं
को) तुम करते हुए, और कई दक्षिणाओं से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं
तो न हो, कि हम (पतियों से) कुटिल आचरण करती हुई नरक
में गिरें । * कोई किसी से पूछता है, ' तिष्ठन्ति वृषलाः ' [वृषल
=वृद्ध] दूसरा उत्तर देता है ' तिष्ठन्ति । तव पहला, ' यदि तिष्ठन्ति
किमर्थं नागच्छन्ति ' । इस दुबारा पूछने पर दूसरा यह उत्तर देता है
' न चेत् सुरां पिबन्ति, आगमिष्यन्ति ' ।

द्रव्यैः=जो अनेक वस्तुओं से निचोड़ी जाती है) । इस प्रकार अनेक प्रकार के अर्थों में उतरते हैं, वह पूरी तरह जानने चाहियें ॥

इतीमानि चत्वारि पदजातान्यनुक्रान्तानि ना-
माख्याते चोपसर्गनिपाताश्च । तत्र नामान्याख्यात-
जानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च । न सर्वाणीति
गार्ग्यो वैयाकरणानां चैके । तद्यत्र स्वरसंस्कारौ
समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां संविज्ञाता-
नि तानि यथा गौरश्वः पुरुषो हस्तीति ॥

इस प्रकार यह चार पद गण अनुक्रम से कहे हैं अर्थात् नाम आख्यात और उपसर्ग निपात । उनमें नाम, (सारे) आख्यातज (आख्यात से उत्पन्न हुए) हैं, यह शाकटायन (मानता है) और नैरुक्तों का सिद्धान्त है । (इसमें मत-भेद दिखलाते हैं—) (हैं मही आख्यातज थी, पर) सारे नहीं, यह (नैरुक्तों में से तो) गार्ग्य (गर्गमोत्री आचार्य मानता है,) और वैयाकरणों में से कई (आचार्य ऐसा मानते हैं) । सो जहां स्वर (उदात्त आदि) और संस्कार (पङ्क्ति प्रत्यय आदि) समर्थ (संगत=ठोक बन मक्ते) हों, और प्रादेशिक गुण ५ में युक्त हों, वह तो ठीक जानने गए हैं, (कि आख्यातज हैं) (नकि) गो, अश्व, पुरुष, हस्ती ॥

* यहाँ तीसरा पाद समाप्त हुआ ।

† प्रदेशः=प्रदिश्यते द्रव्यमनया, जिनसे वस्तु का वह नाम पड़ा है (वह क्रिया प्रदेश है) उस क्रिया का वाचक जो धातु है, वह प्रादेशिक गुण है (दुर्गाचार्य)—

॥ अर्थात् नामों की व्यवस्था तीन प्रकार की होती है—प्रत्यक्ष क्रिय, प्रकल्प्य क्रिय, और अविद्यमान क्रिय । सो कारक, कर्ता आदि तो प्रत्यक्ष क्रिय (प्रत्यक्ष क्रिया वाले) हैं, इनके आख्यातज होने में कोई विवाद नहीं । पर जिनमें क्रिया प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु थोड़ा

अथ चेत्सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युर्यः कश्च
तत्कर्म कुर्यात्सर्वं तत्सत्त्वं तथाचक्षीरन् । यः कश्चाध्वान-
मश्नुवीताश्वः स वचनीयः स्याद्यत्किञ्चित्पृथ्यात्पृणं तत् ।

और यदि सारे नाम आख्यातज हों, तो जो कोई उस कर्म
को करे, उस हर एक प्राणी को वैमा (=उमी न म से) कहें।
जो कोई मार्ग को चराये, वह अश्व * कहा जाए, जिन किसी
(वस्तु) को तोड़ें, वह तृण (कही जाए, पर कहा नहीं जाता, इस
से सारे न म आख्यातज नहीं, यह निश्चय है)।

अथापि चेत्सर्वाण्याख्यातजानि नामानि स्युर्या-
वद्भिर्भावैः सम्प्रयुज्येत तावज्ज्यो नामधेयप्रतिलम्भः
स्यात्तत्रैवं स्थूणा दरशया वा सञ्जनी च स्यात् ॥१२॥

और भी, यदि सारे नाम आख्यातज हों, तो जिनकी क्रियाओं
से (नामी) युक्त हो, उतनी से (अलग -) नाम का लभ हो। तब

बहुतसादृश्य लेकर कल्पना करली जाती है। ऐस, गौ, अश्व आदि
प्रकल्प्य क्रिय शब्दों को, गार्थ अख्यातज नहीं मानता, क्या फिर
जो अविद्यमान क्रिय। जिनमें क्रिया कल्पना भी नहीं की जासकी)
डित्य, डवित्य, आदि शब्द ॥ (संविज्ञातानि तानि। यथा—गौरवः
पुरुषो हस्ती) यहाँ कुछ पाठ भ्रष्टित हुआ है। संविज्ञातानि तक
वाक्य समाप्त करके, अगले वाक्य से पूर्व 'न पुनः' यह शेष पढ़
कर अर्थ दुर्गाचार्य के अनुसार कर दिया है। दुर्गाचार्य ने संवि-
ज्ञातानि के स्थान संविज्ञानानि पाठान्तर मानकर दूसरा अन्वय इस
प्रकार दिखलाया है। 'स्यातां' से आगे 'तदाख्यातज मिति प्रतीतः'
=वह आख्यातज हैं, ऐसा निश्चय करते हैं, इतना वाक्यशेष से
अर्थ पूरा करके, दूसरे संविज्ञान अर्थात् रुढ़ हैं। जैसे गौ, घोड़ा, पुरुष,
हस्ती, यह अर्थ लिया है। रुढ़ के लिये संविज्ञान शब्द आगे
७।१३ में प्रयुक्त किया है) ॥ * अश्व व्यःमौ (स्वा०भा० से कन्. उ०
१।१५१)। और तृदिह हिंसानादरयो (स्वा०प०) से तृण है।

ऐसा होने पर स्थूणा (स्तूना, खंभा) दरशया (गढ़े में होने वाली) वा सञ्जनी (जिस पर (छत) टिकाया जाता है) भी हो ॥१२॥

अथापि य एषां न्यायवान्कार्मनामिकः संस्कारो यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याचक्षरीरन् पुरुषं पुरिशय इत्याचक्षीरन्नष्टेत्यथं तर्दनमिति तृणम् ।

और भी, जो इनका क्रिया से पड़े नाम सम्बन्धी संस्कार है, जैसे वह ठोकर हो, वैसे, और जैसे (यह शब्द) स्फुट अर्थ वाले हों, वैसे इनको कहें । पुरुष को पुरिशय कहें । अथ को अष्टा और तृण को तर्दन (इस प्रकार व्याकरण से क्रिया प्रकृति प्रत्यय आदि संस्कार भी ठीक रहता है, और अर्थ भी स्पष्ट रहता है । इसे साग कर, अस्पष्ट संस्कार, और अस्पष्टार्थ करने में कोई हेतु नहीं बन सक्ता, इस से जानते हैं, कि ऐसे नाम आख्यातज नहीं) ।

अथापि निष्पन्नेऽभिव्याहारेऽभिविचारयन्ति प्रथनात् पृथिवीत्याहुः क एनामप्रथयिष्यत्किमाधारश्चेति ।

और भी, (पहले से) सिद्ध नाम के विषय में विचार करने बैठते हैं, कि प्रथन (फैलाव) से पृथिवी कहते हैं । (यह क्या हंसी की बात है) भला किसने इस को फैलाया, और किम पर खड़ा हो कर (फैलाया, यही तो सब का आधार है । इसलिये स्वभावतः ही पृथिवी नाम है, न कि प्रथन से) ।

अथानन्वितेऽर्थेऽप्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेतरार्द्धान्त्सञ्चस्कार शाकटायन एतेःकारितं च यकारादि चान्तकरणमस्तः शुद्धं च सकारादि च ।

किञ्च, जहाँ अर्थ (शब्दसे) अनुगत नहीं और धातु सम्बन्धी, धातुसे मेल खाती) बनावट नहीं, वहाँ शाकटायनने (बने बनाए) पदों से दूसरे पदों

के आधे भाग बना डाले हैं (जैसे) इ (अ० प०) का णिजन्तरूप (आययति है, उसका), यकारादि भाग(य) अन्त में किया और अम् (अ० प०) का रुद्ध(न कि णिजन्त) सकारादि (शतृ प्रत्ययान्तसत्त्व) (आदि भाग बनाकर, सत्त्व + य = सत्त्व सिद्ध किया है) (सन्तमाययति = विद्यमान वस्तु को जो जिनलाए, वह सत्त्व है) * ।

अथापि सत्वपूर्वो भाव इत्याहुरपरस्माद्भावात्पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति । तदेतन्नोपपद्यते ॥ १३ ॥

और भी, द्रव्य पूर्वक किया होती है, ऐसा कहते हैं । सो पीछे होने वाली क्रिया से पहले होने वाले (द्रव्य) का बनना नहीं बन सकता है * । यह भी नहीं बन सकता है ॥ १३ ॥

यथो हि नु वा एतत्, “तद्यत्र स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां” सर्व प्रादेशिकमित्येवं सत्यनुपालम्भ एष भवति । यथो एतद् “यः कश्च तत्कर्म कुर्यात्सर्वं तत्सत्त्वं तथाचक्षीरन्निति” पश्यामः समानं कर्मणां नामधेयप्रतिलम्भमेकेषां नैकेषां यथा तक्षा

* यहाँ सत्य के साधन में अस् धातु से बना रुत्त शब्द लेंलिया और अययति में से य लेकर आगे जाड़ दिया । पर इस प्रकार न तो य का अर्थ अन्यत्र देखने में है, और न इस प्रकार किसी शब्द का आदि वा अन्त प्रदेश ही बना है ॥ (शाकटायन ने उणादि गण में तो इस प्रकार सिद्धि नहीं की, वह कोई और ग्रन्थ होना चाहिये । सम्पा०)

† यदि मार्ग को व्यापने से पीछे अश्व नाम होता, तब तो कहते कि व्यापने से अश्व नाम हुआ, पर जब अश्व नाम उसके जन्म के साथ ही है, तो फिर यह कैसे, कि इस का नाम अश्व व्यापने से है ।

‡ यहाँ तक गार्ग्य पक्ष से कहा, अब इस से आगे शाकटायन पक्ष से इसका उत्तर आरम्भ करते हैं । यह नहीं बन सकता है, अर्थात् जो २ दूषण दिया है, यह नहीं घट सकता है ।

परित्राजको जीवनो भूमिज इति, एतेनैवोत्तरः प्रत्युक्तः।

सो जो यह (कहा) है, कि "जहाँ स्वर संस्कार समर्थ और क्रिया सम्बन्धी गुण से युक्त हों" सो जब द्रष्टा (नाम) क्रिया सम्बन्धी गुण वाला है, तो फिर यह उपाध्यक्ष (उल्लेख) नहीं हो सकता (सभी नाम क्रिया सम्बन्धी गुण से युक्त हैं, स्वर संस्कार भी ठीक नियमनुकारी हैं, तुम्हारी अपनी शिक्षा की दृष्टि है, कि तुम नहीं सम्झते हो)। और जो यह है, कि 'जो कोई उस कर्म को करे, उस द्रष्टा द्रव्य को वैसा करे' सो देखते हैं*, कि समान कर्म (करने) वालों में से कईयों को उस नाम की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं। जैसे तारा, परित्राजक, जीवन, भूमिज ॥ इसी से अगला (टोप) खण्डन किया गया है।

* अर्थात् तुम भी देखते हो, हम भी देखते हैं। 'त्यदादीनां मिथः नहंक्तौ यत्परं तच्छिष्यते' से अस्मद् शेष रहता।

॥ तक्षा=छीलने वाला—लकड़ों आदि को छीलने का काम और भी किसी २ समय पर करते हैं, पर नाम निरा बहर्हि का है। परित्राजक=घूमने वाला, और भी घूमते हैं नाम संन्यासी काही होता है। जीवनः=जीवन देने वाला, जीवन देने वाली कई वस्तुएँ हैं, पर नाम ईश्वरमया वायु आदि का है, ऐसी सब वस्तुओं का नहीं। भूमिजः=भूमि से उत्पन्न हुआ। मंगले वा भूमिस्थ का नाम है, भूमि जन्म स्वामी वस्तुओं का नहीं। कारण यह है, कि जिनमें जो क्रिया विशेषतः होती है, उसका वह नाम प्रसिद्ध हो जाता है, तो फिर दूसरे का वह नाम नहीं हो सकता, दूसरों का भी अपनी २ प्रसिद्ध क्रिया से नाम होता है।

॥ अगला=अर्थात् "जिनकी क्रियाओं से वस्तु युक्त हों, उतने ही उनके नाम हो जायें" इसका भी उत्तर यही है, कि लोक में ऐसा देखते हैं, कि किसी प्रसिद्ध क्रिया से ही नाम पड़ता है, सारी क्रियाओं से सारे नाम नहीं। बहर्हि का नाम छीलने के कर्म से तक्षा तो है, पर जो वह और कर्म करता है, उनसे उसके नाम नहीं पड़ते। हम लिये न ही एक क्रिया से सब के नाम, और न ही सारी क्रियाओं से सारे नाम एक के होते हैं।

यथो एतत्, “यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथैनान्याच-
क्षीरज्ञिति” सन्त्यल्पप्रयोगाः कृतोऽप्यैकपदिका यथा-
व्रततिर्दमूना जाड्य आटणारो जागरूको दर्विहोमीति।
यथो एतन् “निष्पन्नेऽभिव्याहारेऽभिविचारयन्तीति”
भवति हि निष्पन्नेऽभिव्याहारे योगपरीष्टिः “प्रथनात्पृ-
थिवीत्याहुः” “कएनामप्रथयिष्यत्किमाधारश्चेति” अथ
वैदर्शनेन पृथुरप्रथिता चेदप्यन्यैः । अथाप्येवं सर्व एव
दृष्टप्रवादा उपालभ्यन्ते ॥

और जो यह है, कि “जैसे यह प्रतीत अर्थ वाले हों, वैसे
इनको कहें” । तो हैं थोड़े प्रयोग वाले ऐकपदिक * भी, जैसे,
व्रततिः, दमूनाः, जाड्यः, आटणारः, जागरूकः, दर्विहोमी ।
और जो यह है, कि ‘पहले से सिद्ध नाम के विषय में विचार
करने बैठते हैं’ । मो होता ही है, नाम के सिद्ध होने पर योग
(अवयवार्थ) की परीक्षा (नाम हुए बिना कैसे अवयवार्थ की
परीक्षा हो) (और जो यह कहा है) कि “प्रथन से पृथिवी

* ऐकपदिक=एक पद सम्बन्धी । जिन पदों का संस्कार-व्यापक
नियमों पर ही हुआ, पद २ के लिये अलग २ संस्कार है (देखो
४।१) । व्रततिः=ब्रह्मा, व्रतन् (स्वा० त० उ०) से (देखो ३।२८)
दमूना=अग्नि वा अतिथि, दममना इत्यादि (देखो ४।३) जाड्यः=
जाडवान्, जडसंघात (ऋ० प) से, ऋहलोर्ण्यत् (३।२४) बाहुलक
से कर्ता में । आटणारः=घूमने वाला, अटगतौ (ऋ० प) से
औणादिक णारच् । जागरूकः=जागने वाला, जागर्तृरूकः (३।२।
१६५) दर्विहोमी=दर्व्याजुहोति=दर्वि से होमने वाला, हुद्वानादनयोः
(जु० प०) औणादिक इन् । इस प्रकार और भी कई प्रतीत अर्थ
वाले हैं, और जो नहीं हैं, उनको भी शास्त्र प्रतीत अर्थ वाला बनाता है ।

कहते हैं। किसने इसको फैलाया और किस पर खड़े होकर फैलाया” सो देखने से यह फैली हुई है (फैली हुई दीखने से पृथिवी है) चाहे दूसरों ने नहीं फैलाई। और ऐसे तो सभी दृष्ट-प्रवाद (दीखने से हुए नाम) खण्डन होसकते हैं।

यथो एतत् “पदेभ्यः पदेतरार्धान्तसञ्चस्कारेति” योऽन-
न्वितेऽर्थे सञ्चस्कार स तेन गर्ह्यः सैषा पुरुषगर्हा
न शास्त्रगर्हा इति। यथा एतद् “अपरस्माद्भावात्पूर्वस्य
प्रदेशो नोपपद्यत” इति पश्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वा-
नामपरस्माद्भावान्नमधेयप्रतिलम्भमेकेषां नैकेषां यथा
विल्ववादो लम्बचूड ऋ इति। विल्वं भ्रूणाद्वा भेदनाद्वा १४

और जो यह है, कि “पदों से दूसरे पदों के आधे भाग संस्कार किये हैं”। यह जिनमें असम्बद्ध अर्थ में संस्कार किया हो, वह उससे निन्दनीय होसकता है, (न कि सम्बद्ध अर्थ में संस्कार करने वाला शाकटायनाचार्य) सो यह (न समझने वाले) पुरुष की निन्दा है (न कि शाकटायन की, और) न कि शास्त्र की निन्दा। और जो यह कहा है, कि “पीछे होने वाली क्रिया से, पहले होने वाले (द्रव्य) का बनलाना नहीं बनसकता है”। सो हम देखते हैं कि पूर्व उत्पन्न हुए द्रव्यों में से कइयों को पीछे उत्पन्न हुई क्रिया से नाम की प्राप्ति होती है, कइयों को नहीं। जैसे विल्ववाद=विल्वखाने वाला, लम्ब चूडक=लटकती चोटी वाला (यहां विल्वखाना और चोटी का लटकना पीछे कभी होगा, पर नाम जन्म के साथ ही है) ॥ १.४ ॥

(१२ से १४ खण्ड तक सारे नामों की आख्यातज सिद्ध करने से सब के निर्वचन की आवश्यकता दिखलाई, जो निरुक्त शास्त्र का एक प्रयोजन है, अब दूसरे प्रयोजन दिखलाते हैं)।—

अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यतेऽर्थमप्र-
तियतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देशः । तदिदं विद्या
स्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यं स्वार्थसाधकं च । यदि
मन्त्रार्थ प्रत्ययायानर्थकं भवतीति कौत्सोऽनर्थका हि
मन्त्रास्तदेतेनोपेक्षितव्यम् । नियतवाचो युक्तयो
नियतानुपूर्व्या भवन्ति । अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना
विधीयन्ते । उरु प्रथस्वेति प्रथयति । प्रोहाणीति
प्रोहति । अथाप्यनुपपन्नार्था भवन्त्योषधे त्रायस्वैनम् ।
स्वधितेमैनं हिंसीरित्याह हिंसन् । अथापि विप्रतिषि-
द्धार्था भवन्ति । एक एव रुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयः ।
असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम् । अश-
त्रुरिन्द्र जज्ञिषे । शतं सेना अजयत्साकमिन्द्र इति ।

और भी इस (शास्त्र) के बिना मन्त्रों में अर्थ की प्रतीति
नहीं होसकी है । जिसको अर्थ की प्रतीति नहीं हुई, उसको पूरी
तर्क स्वर संस्कार का निश्चय नहीं होता (क्योंकि अर्थ के
अधीन स्वर संस्कार की व्यवस्था होती है) । इस प्रकार यह
(निरुक्त शास्त्र) विद्या स्थान (निर्वचन विद्या का घर) हुआ व्याक-
रण की पूर्णता* (करता है) और अपने स्वतन्त्र प्रयोजन का साधक
है । कौत्स (आचार्य कहता है, कि) यदि मन्त्रार्थ ज्ञान के लिये है, तो

* व्याकरण का विषय स्वर संस्कार हैं । स्वर संस्कार का
निश्चय उसे पूरा नहीं होता, जो निरुक्त नहीं जानता, इस लिये यह
व्याकरण की पूर्णता करता है । और साथ ही अपने अलग प्रयोजन
निर्वचन और अर्थ ज्ञान का साधक भी है ।

(यह शास्त्र) निष्प्रयोजन हो जाता है, क्योंकि मन्त्र अनर्थक हैं (किसी अर्थ के वाचक नहीं हैं) * वह (मन्त्रों का अनर्थक होना) इस (वक्ष्यमाण ग्रन्थ) से परखना चाहिये । (१) नियत शब्दों की योजनाएं, नियत आनुपूर्वी (पूर्वापरक्रम) से होती हैं † । (२) और भी, अपने रूप से पूरे होकर ब्राह्मण से विधान किये जाने हैं, 'उरु प्रथस्व, इम (मन्त्र) से (पुरोडाशको) फैलाना है (श० ब्रा० १ । १ । ६८) ‡ प्रोढाणि, मे (पूर्व की ओर) मेरता है ।

* कौत्स का अभिप्राय यह है, कि मन्त्र किसी अर्थ बोधन के उद्देश्य से नहीं पढ़े गए (चाहे उन से कोई अर्थ प्रतीत होता भी हो) किन्तु मन्त्र बोलकर कर्म करने से, मन्त्र के ठीक उच्चारण से, ही फल मिलता है, यह शक्ति मन्त्र में है । यह आशय अगले हेतुओं से स्पष्ट है । सो इस आशय से कौत्स वेदों का तो थका हुआ है, किन्तु मन्त्रों के नियत शब्दों की नियतानुपूर्वी में ही फल जनकता मानकर अर्थ से हीन मानता है † मन्त्रों के शब्द भी नियत 'अग्नि मीले' ही पढ़ा जाएगा, न कि वह्नि स्तौमि, और शब्दों की आनुपूर्वी भी नियत, 'अग्निमीले' ही पढ़ा जाएगा, 'इलेऽग्नि' नहीं । जो वाक्य सार्थक होते हैं, उन में शब्द का नियम नहीं होता, चाहे 'पात्रमा हर' कहाँ, चाहे 'माजन मानय' कहे । अनुपूर्वी का नियम भी नहीं होता, चाहे 'पात्र माहर' कहाँ, चाहे 'आहरपात्र' कहाँ । सो अर्थ वाले वाक्यों के विरुद्ध धर्म वाला होने से यही सिद्ध होता है, कि मन्त्र अनर्थक हैं (—उन्हीं शब्दों और उसी आनुपूर्वी में शक्ति है, अर्थ स्मरण निष्फल है, इस लिये अर्थ अभिप्रेत ही नहीं है) ।

‡ जिस मन्त्र से जो कर्म करना हो, उसका संकेत यदि मन्त्र से ही प्रतीत हो, तो वह अपने रूप में पूरा है, क्योंकि उससे किया जाने वाला कर्म उसी से पूरा शक्त हो रहा है । इसी तरह का यह मन्त्र है 'उरु प्रथस्व'—बहुत फैलजा (यजु० १ । २२) यह मन्त्र पुरोडाश के विषय में है । सो प्रकरणानुसार यह अर्थ होगा, हे पुरोडाश तू बहुत फैलजा । इस अर्थ से कर्म का संकेत निकल आया, कि 'उरु प्रथस्व' बोलते समय पुरोडाश को कपालों पर फैलाना चाहिये । अब शतपथ जो 'उरु प्रथस्व' से फैलावे, यह

(३) और भी (मन्त्र) वाधित=न बन सकते अर्थ वाले होते हैं 'हे ओषधे रक्षा कर' इस (यज्ञपान) की (य ४।१; ६।१५) 'हे कुल्हाड़े इसकी मत हिंसाकर' (य ४।१; ६।१५) यह कहता है काटता हुआ * (४) और भी—परस्पर विरुद्ध अर्थ वाले होते हैं, (जैसे) 'एक ही रुद्र (संग्राम में) खड़ा हुआ, दूसरा नहीं है, (इस में रुद्रों के अनेक होने का निषेध किया है, और इसके विरुद्ध) 'अनगिनत सहस्रों रुद्र जो भूमि के ऊपर हैं' (य १६।५४) (इस में अनगिनत कहे हैं, इसी प्रकार) 'हे इन्द्र तू शत्रु रहित प्रकट हुआ है' (ऋ० ८।७।२१।२ इस में इन्द्र को शत्रु रहित कह कर, इसके विरुद्ध) 'इन्द्र ने सौ सेनाएं इकट्ठी कीर्ती, (ऋ० ८।५।२२।१, इस में सौ सेनाओं का जीतना कहा है) †

अथापि जानन्तं सम्प्रष्येति, 'अमये समिध्यमानायानु-
ब्रूहीति' अथाप्याहादितिः सर्वमित्यदितिर्द्यौरदितिर्न्त-
रिक्षमिति। तदुपरिष्ठाद्व्याख्यास्यामः। अथाप्यविस्प-
ष्टार्था भवन्त्यभ्यग्याहृशिमञ्जारयायि काणुकेति॥१५॥

विधि है, इसकी कथा अवश्यकता थी, क्योंकि यह विधि तो मन्त्र से जानी ही गई थी, फिर भी जो शतपथ में अलग विधान किया है, इस से प्रतीत होता है, कि मन्त्र का अर्थ अभिप्रेत ही नहीं, अभिप्रेत होता, तो विधि उसी से निकल आने पर अलग विधान न होता। इसी प्रकार 'प्रोहाणि' में जानो।

* याग में यूप के लिये दूध को काटते समय उस पर कुशा रख कर कहता है 'हे ओषधे रक्षा कर' और कुल्हाड़ा मारता हुआ कहता है 'हे कुल्हाड़े इसकी मत हिंसाकर' (दुर्गाचार्य) सो यह वाधितार्थ होने से अनर्थक है। इसलिये अर्थ के अभिप्राय से नहीं कहा।

† परस्पर विरुद्ध अर्थ वाले होने से अर्थ अभिप्रेत ही नहीं, यही प्रतीत होता है।

(५) और भी (विधि के) जानने वाले को प्रेरणा करता है—‘प्रकाशित हांती हुई अधिक लिये (हे होतः) अनुवाक्या ऋचाएं बोल (श० ब्रा० १।३।२।३) (यह अध्वर्यु कहता है होता को । होता विधि का जानने वाला होता है, वह स्वयं जानता है, कि अमुक अवसर पर मैंने अनुवाक्या ऋचाएं पढ़नी हैं, उसको यह प्रेरणा अनर्थक है । जैसे यह अनर्थक है, वैसे दूसरे मन्त्र भी हैं) । (६) और भी कहता है ‘आदिति सब है’ अदितिद्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष है (ऋ १। ६ । १६। ५) इसकी आगे (४ । २३ में) व्याख्या करेंगे (इसमें जो एक आदिति को द्यौ अन्तरिक्ष माता पिता पुत्र आदि सब कुछ कहा है, यह कैसे होसक्ता है, कि जो द्यौ हो वही अन्तरिक्ष भी हो, जो माता पिता हो वही पुत्र भी हो? अर्थ वाला मानकर इसका समर्थन नहीं होसक्ता, इस लिये अर्थ के अभिप्राय से यह कहा ही नहीं, और जैसे यह नहीं, वैसे और भी नहीं) (७) और न स्पष्ट अर्थ वाले होते हैं—जैसे अम्यक्, यादृदिपन्, जारयायि, काणुका (इत्यादि पदों का मन्त्रों में कोई अर्थ स्पष्ट नहीं जाना जासकता, और यह ठीक नहीं, कि कई तो अर्थ वाले हों और कई अनर्थक हों, इसलिये सभी अनर्थक हैं, यही ठीक है। पूर्वपक्ष मयाप्त हुआ) ।

अर्थवन्तः शब्दसामान्यादेतद्वै यज्ञस्य समृद्धं, यद्रूप समृद्धं, यत्कर्म क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदतीति च ब्राह्मणम् । क्रीळन्तौ पुत्रैर्न तृप्तभिरिति ।

(अब उत्तर देते हैं) अर्थ वाले हैं (मन्त्र), शब्दों की समानता से (अर्थात् जो अग्नि आदि शब्द लोक में हैं, वही वेद में हैं, जब लोक में यह सार्थक हैं, तो वेद में अनर्थक हों, यह कैसे ?) । (और) ‘यह यज्ञ की पूर्णता है, जो रूप से पूर्णता

है—(अर्थात्) जो कर्म किया जा रहा है, उसको (उसपर पड़ी जाने वाली) ऋचा वा यजु स्पष्ट कहता है यह ब्राह्मण है । (इसमें यज्ञ की पूर्णता यही कही है, कि मन्त्र उसी कर्म को कहे, जो उसमें किया जा रहा है । इस से स्पष्ट है, कि मन्त्र अर्थ के अभिप्राय से पढ़े हैं) (जैसा कि) खेचते हुए पुत्रों और पोतों से (इदमस्तं=तुम दोनों) (पति पत्नी) इकट्ठे रहो) (ऋ० ८। ३। २८। २) (यह मन्त्र विवाह में है, और दम्पति को आशीर्वाद का है, इसलिये इसमें विवाह यज्ञ का स्वरूप पूर्ण होता है, यदि इसका अर्थ विवाह से सम्बन्ध न खाता, तो विवाह में इसका पढ़ना छुटि होती) ।

यथो एतन् 'नियतवाचो युक्तयो नियतानुपूर्व्या भवन्तीन्ति' लौकिकेष्वप्येतद्यथेन्द्राग्नीपितापुत्राविति । यथो एतद् 'ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्त' इत्युदितानुवादः स भवति । यथो एतद् 'अनुपपन्नार्था भवन्तीति' आम्नायवचनादहिंसा प्रतीयेत । यथो एतद् 'विप्रतिपिद्धार्था भवन्तीति' लौकिकेष्वप्येतद्यथाऽसपत्नो यं ब्राह्मणोऽनमित्रो राजेति ।

(मन्त्रों का अर्थ वाला होना स्थापन कर दिया, अब पूर्ववादी की युक्तियों का उत्तर देते हैं—) और जो यह है, कि (१) नियत शब्दों की रचनाएं नियत आनुपूर्वी से होती हैं, (इस पर कहते हैं कि) लौकिक शब्दों में भी यह (नियम देखा जाता) है (जैसा) इन्द्राग्नी और पितापुत्रौ * (२) और जो यह है, कि 'रूप

* 'अग्नीन्द्रौ' वा 'पुत्र पितरौ' नहीं होता, इन्द्राग्नी और पिता पुत्र ही होता है, इससे स्पष्ट है, कि नियत आनुपूर्वी से अनर्थक होना

से पूर्ण (भी मन्त्र) ब्राह्मण से विधान किये जाते हैं (इस पर कहते हैं, कि ब्राह्मण में वह कोई अपूर्व विधि नहीं, किन्तु मन्त्र में) कहे का वह अनुवाद (मात्र) है । (३) और जो यह है, कि बाधित अर्धवाले होते हैं' (इसपर कहते हैं कि) वेद के वचन से वहाँ अहिंसा जाननी चाहिये * । (४) और जो यह है, कि परस्पर विरुद्ध अर्थ वाले होते हैं, यह बात लौकिक वचनों में भी है, जैसे यह ब्राह्मण अशत्रु है, यह राजा अशत्रु है † ।

सिद्ध नहीं होता, ऐसे ही नियत शब्दों की योजना से भी अनर्थकता नहीं होसकती * यह हिंसा है यह अहिंसा है, यह वेद से ही जाना जाता है, सो सार जगत् के कल्याण के लिये प्रवृत्त हुआ वेद कैसे पुरुष की हिंसा में प्रवृत्त करेगा, इस लिये यह अहिंसा ही है, क्योंकि यज्ञ में काम आए ओषधि वनस्पति आदि ऊँची गति पाजाते हैं । सो वह इसकी हिंसा नहीं करता, किन्तु यज्ञ में विनियोग के लिये विधि से काटता हुआ इस पर अनुग्रह करता है । यज्ञ में विधि से एक बार कटकर फिर कटने को प्राप्त नहीं होगा, यही उसकी रक्षा है । यह अमिप्राय है (दुर्गाचार्य) द्वेय पूर्वक प्राणि बध ही हिंसा है, (मीमां० १ । १ । २ पर कुमारिल भट्टाचार्य) ।

† ऐश्वर्य के हेतु देवता एक भी है, अनेक भी है—जैसाकि आगे (७ । ४) में कहेंगे, इसलिये 'एक एव रुद्रोऽवतस्ये' और 'असंख्याता सहस्राणि' परस्पर विरुद्ध नहीं । और यद्यपि लोक में कोई भी बिना शत्रु के नहीं होता, जैसाकि कहा है—'मुनेरपि वनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुर्वतः । उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षा मित्रोदासी शत्रवः=वन में रहकर अपने कर्म में तत्पर मुनि के भी तीनों पक्ष उत्पन्न होजाते हैं, मित्र, उदासीन और शत्रु । तथापि—किसी के बहुत थोड़े शत्रु देखकर यह वचन कहे जाते हैं—'यह ब्राह्मण अशत्रु है, यह राजा अशत्रु है' । वस्तुतः इन्द्र का कोई शत्रु नहीं, जिस को कि वह जीत । जो इन्द्र का युद्ध वर्णन है, वह अलङ्कार से है, न कि परमार्थ युद्ध है (देखो० २ । १६) (दुर्गाचार्य) (असपत्नः=जिसके बराबर कोई नहीं । विद्या में इस ब्राह्मण के बराबर कोई दूसरा नहीं, जैसे इस अमिप्राय में असपत्नः कहा है,

यथो एतज्'जानन्तं'सम्प्रेष्यतीति जानन्तमभिवादयते
 जानते मधुपर्कं प्राहेति। यथो एतद्'अदितिःसर्वमिति'
 लौकिकेष्वप्येतद्यथा सर्वरसा अनुप्राप्ताःपानीयमिति ।
 यथो एतद्,अविस्पष्टार्थाभवन्तीन्ति'नैषस्थानोरपराधो
 यदेनमन्धो न पश्यति पुरुषापराधः स भवति । यथा
 जानपदीषु विद्यातःपुरुषविशेषो भवति पारोवर्यवित्सु
 तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति ॥ १६ ॥

(५) और जो यह है, कि 'जानते हुए को भेस्ता है' (सो
 यह लौकिक वचनों में भी है) (शिष्य का गोत्र) जानते हुए
 (गुरु) को (अपना गोत्र बोलकर शिष्य) प्रणाम करता है
 (अभिवादये गार्ग्योऽइमंमेः) । (तथा यह मधुपर्क है, ऐना) जानने
 हुए के लिये (तीनवार) मधुपर्क कहता है (मधुपर्को मधुपर्को
 मधुपर्कः) । (६) और जो यह (कहा है कि) 'आदिति सब कुछ
 है' (यह चाल) लौकिक वचनों में भी है । जैसे—'सारे रस जल
 में पाए जाते हैं, (जल से, रसों की उत्पत्ति है, इस अभिप्राय में
 कहा है, 'सर्वरसाः अनुप्राप्ताः पनीयम्' इमी प्रकार किसी गुण
 को लेकर गौणी वृत्ति से अदितिर्चौरदितिरन्तरिप्तं, कहा है)
 और जो यह है, कि 'अस्पष्ट अर्थ वाले होते हैं, (इसपर कहते
 हैं) यह खंभे का दोष नहीं, कि इन को अन्धा नहीं देखता है
 (और इसलिये ठोकर खाता है) वह पुरुष का दोष है (इस प्रकार
 यह मन्त्रों का वा शब्दों का दोष नहीं, जो उनका अर्थ तुझे प्रतीत

वैसे रण में रुद्र के तुल्य कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ, इस अभिप्राय
 में 'न द्वितीयः' है । और जैसे शत्रु को गिरा कर राजा अशत्रु कहा
 जाता है, वैसे शत्रु (वज्र) को गिरा कर 'इन्द्र' शत्रु रहित होगया'
 यह कहा है, इति तु वयम्)

नहीं होता, यह तेरा दोष है, अपने दोष को मन्त्रों पर मतलगा) जैसे कारीगरियों (हुनरों) में विद्या (की विशेषता) से पुरुष विशेष होता है, (इसी प्रकार) परम्परागत के जानेनेवाले विद्वानों में मे अधिक विद्यावाला (बहुश्रुत) ही प्रशंसा के योग्य होता है (अबहु श्रुत वा अशिक्षित नहीं। सो मन्त्रों की सार्थकता स्थिर है, उसके लिये शास्त्र का आरम्भ समयोजन है) * ॥१.८॥

अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते । अवसाय पद्वते रुद्र सृज्येति । पदद्वयं गावः पश्यदन्मवतेर्गत्यर्थस्यासौ नामकरणस्तस्मान्नावगृह्णन्ति । अवसायाश्चानिति । स्यतिरूपसृष्टौ विमोचने तस्मादवगृह्णन्ति ।

और भी, इस (शास्त्र) के बिना पद विभाग नहीं होसका है (जैसे) हे रुद्र पाओंवाले पाथेय (मार्ग के तोशे) के लिये सृष्टिकारी हो (क० ८।८।२.७।१) पाओंवाला पाथेय, (यहाँ) गौर्णं = मार्ग में आहार (= तोशे) हैं, दूध का आहार देने से) । (यहाँ अवस) गति अर्थवाले अव (अवा० प०) का है, अम-प्रत्यय है। इसलिये (यहाँ 'अवसाय' पद में, पदकार) अवग्रह नहीं करते हैं। "घोड़ों को खोलकर" (१।१.८।१) (यहाँ) स्यति = पीअन्त कर्मणि (दि० प०) अव उपसर्ग समेत खोलने (अर्थ) में है, इसलिये (यहाँ 'अवसाय' पद में पदकार अवग्रह करते हैं) ॥

* पांचवां पाठ समाप्त हुआ है ॥

॥ अर्थात् दोनों स्थलों में संदिता पाठ अवसाय है, पर पदकार पदपाठ में एक स्थल में 'अवसाय' इस प्रकार बिना अवग्रह के लिखते हैं, यह जितलाने के लिये, कि यह समस्तपद नहीं है, दूसरे स्थल में 'अवसाय' इस प्रकार अवग्रह करके लिखते हैं, यह जितलाने के लिये, कि यह समस्तपद 'अव और साय' के समास से बना

दूतो निर्ऋत्या इदमाजगामेति । पञ्चम्यर्थप्रेक्षा वा
षष्ठ्यर्थप्रेक्षा वाःकारान्तम् । परो निर्ऋत्या आ चक्ष्वेति ।
चतुर्थ्यर्थप्रेक्षैकारान्तम् ॥ “परः सन्निकर्षः संहिता” “पद
प्रकृतिःसंहिता” “पदप्रकृतीति सर्वचरणानां पार्षदानि”

दूत निर्ऋति से (वा, निर्ऋति का) यह आया है (ऋ ८।८।
२३।१) यहां पञ्चमी के अर्थ का दर्शन वा षष्ठी के अर्थ का
दर्शन है, (इस लिये पद विभाग में) आःअन्त वाला (‘निर्ऋत्याः
पद’) है (और) (हमसे) दूर परे जाकर निर्ऋति को कहो (८।८।
२२।१) यहां चतुर्थी के अर्थ का दर्शन है (इस लिये पद-
विभाग में) ऐअन्त वाला (निर्ऋत्यै पद) है* । पूरी २ निकटता

अब एक ही जैसे संहिता पाठ के पद विभाग में इस प्रकार का यह
भेद अर्थ के बिना समझ में नहीं आसकता, एक स्थल में तो ‘अवसाय’
अवस का चतुर्थ्यन्त है, और अवस पाथेय का नाम है, अव से अस
प्रत्यय लगकर बना है, इस लिये निरा एकपद होने से अवग्रह नहीं ।
दूसरे स्थल में ‘अवसाय’ अव+साय (अव उपसर्ग पूर्व पोअन्त-
कर्माणि का ल्यप् प्रत्ययान्त) है, इस लिये गति समास से दो पदों
का एक पद होने से पदविभाग में अवग्रह कर देते हैं—अवऽसाय ।
अर्थ समझे बिना यह समझ में नहीं आता, और अर्थ ज्ञान इसके
अधीन है, इस लिये इसके बिना पद विभाग (जो हरएक संहिता
के साथ है) भी नहीं होसका है ।

* ‘निर्ऋत्या इदं’ और ‘निर्ऋत्या आचक्ष्व’ इस प्रकार संहिता
में दोनों स्थान ‘निर्ऋत्या’ पाठ है । पदकार एक स्थान ‘निर्ऋत्याः’
पद पढ़ते हैं, दूसरे स्थान ‘निर्ऋत्यै’ । इस में कारण यह है, कि
पद तो दोनों स्थान में दोनों प्रकार का बन सका है, ‘निर्ऋत्याः’ पद
हो, तो ‘ससञ्जुषोरः ८।२।६६ भोभगो अघो अपूर्वस्य योऽशि
८।३।१७ लोपः शाकल्पस्य ८।३।२९ इन तीन सूत्रों से निर्ऋत्या
होजाता है, और पूर्वत्रा सिद्धं (८।२।१) से अगले स्वर से
सन्वि नहीं होती, और यदि ‘निर्ऋत्यै’ पद हो, तो ‘एचोऽयवा

संहिता (होती है) (ऋ० १।१।१०२) पद मूलक संहिता (होती है)
 * (ऋ० प्रा० २।१) पद मूलक सारी शाखाओं के प्रतिशाख्य है।
 अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति । तदेते-
 नोपेक्षितव्यं ते चेद् व्युलिङ्गज्ञा अत्र स्म इति । इन्द्रं
 न त्व शवसा देवता वायुं पृणन्तीन्ति । वायुलिङ्गं
 चेन्द्रलिङ्गं चाग्नेये मन्त्रे । अग्निरिव मन्यो त्विषितः
 सहस्वेति । तथाग्निर्मन्यवे मन्त्रे । त्विषितो ज्वलित-
 स्त्विषिरित्यप्यस्य दीप्तिनाम भवति ॥

और भी, यज्ञके कर्म में निरे देवता में बहूत से प्रदेश (निर्देश=

यावः ६।१।७८, लोपः शाकल्यस्य, इन दो से 'निर्द्धृत्या' बनकर 'पूर्वचासिद्धं' से अगले स्वर से सन्धि नहीं होती । सो यद्यपि दोनों जगह दोनों ही पद संहिता पाठ के विरोधी नहीं होने, तथापि एक स्थान में पञ्चमी वा पष्ठो का ही अर्थ बनता है, इसलिये 'निर्द्धृत्या' पद पढ़ा है । दूसरे स्थान में चतुर्थी ही का अर्थ बनता है, इसलिये 'निर्द्धृत्यै' पद पढ़ा है । (निर्द्धृति=मृत्यु, दुर्गाचार्य आद्युःस्यकारी पाप देवता—सायणाचार्य) ।

* 'पद प्रकृतिः' बहुव्रीहि और तत्पुरुष दोनों समास होसकें हैं । बहुव्रीहि में अर्थ होगा, पदानि प्रकृतिर्यस्याः=पद जिसका मूल है । अर्थात् पदों का ही मेल होकर संहिता होती है, सो संहिता का मूल पद है, इसलिये संहिता के ज्ञान के लिये पदों का ज्ञान आवश्यक है । तत्पुरुष में अर्थ होगा, पदों का मूल संहिता है । अर्थात् संहिता से पद अलग किये गए हैं । दुर्गाचार्य ने दोनों अर्थ दिखलाकर तत्पुरुष को ही मुख्यता दी है । क्योंकि हर एक मन्त्र प्रकट होते समय मन्त्र द्रष्टा ऋषि को संहितारूप से प्रकट हुआ है, न कि पदों के रूप से । पर अगला 'पद प्रकृतीनि' बहुव्रीहि ही बन सका है, इसलिये यहां भी बहुव्रीहि ठीक है । यद्यपि मन्त्र दर्शन संहितात्वेन हुआ है, तथापि पद मूलक ही पदसमुदायात्मक छन्द (मन्त्र) की सिद्धि होती है, इससे पद मूलक संहिता अर्थ ठीक है ॥

विधियों) हैं, जैसे—‘आग्नेय्याऽऽग्नीध्रमुपतिष्ठते=अग्नि देवता की ऋचा से आग्नीध्र का उपस्थान करे। ‘ऐन्द्रायामदः’=इन्द्र देवता की ऋचा में ‘सदम्’ का। ‘वैष्णव्या हविर्धानम्’=विष्णु देवता की ऋचा से हविर्धान का) यह हम को (याज्ञिक को) ठीक २ जानना चाहिये (और इसका जानना मन्त्रार्थ ज्ञान के बिना हो नहीं सकता, इसलिये मन्त्रार्थ ज्ञान के लिये याज्ञिक को निरुक्त का जानना आवश्यक है) यदि वह कहें, कि “इस विषय में हम लिङ्ग के जानने वाले हैं” *। तो (हे अग्ने) ! इन्द्र की न्याई, और वायु की न्याई, बल से युक्त तुझ को देवता तृप्त करते हैं (ऋ० ४।५।६।२) इस अग्नि देवता के मन्त्र में इन्द्र का भी लिङ्ग है और वायु का भी लिङ्ग है। एवं “अग्नि की न्याई जलता हुआ, तू हे मन्यो (राजुओं को) दवा (ऋ० ८।३।१९।२) यहां अग्नि (का लिङ्ग) मन्यु देवता के मन्त्र में है। त्विपितः=जलता हुआ। त्विपि भी इसी (धातु) का है, जो प्रकाश का नाम है ॥

अथापि ज्ञानप्रशंसा भवत्यज्ञाननिन्दा च ॥१७॥
 स्थाणुरग्न्यं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजाना-

* अग्नि इन्द्रादि शब्दों में जो अग्नि इन्द्रादि देवताओं के प्रतिपादन का सामर्थ्य है, वह लिङ्ग है, जैसाकि मीमांसा की परिभाषा है—‘सामर्थ्यं सर्वं शब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते=सामर्थ्य सभी शब्दों का लिङ्ग कहलाता है। सो हम जिस ऋचा में अग्नि पद देखेंगे, उसको आग्नेयी ऋचा समझेंगे, जिसमें इन्द्र पद देखेंगे, उसको ऐन्द्री समझेंगे, हमें निरुक्त के जानने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर आगे यह देते हैं, कि मन्त्र किसी ओर देवता का है। और नाम उस में दूसरे देवताओं के भी आजाते हैं। सो यदि नाम मात्र को ही लिङ्ग समझ कर आग्नेयी ऐन्द्री आदि ऋचाओं का निर्णय करेंगे, तो कर्म उलट पलट करने लगेंगे, जब तक मन्त्र की व्याख्या न कर सकेंगे, लिङ्ग से देवता नहीं जान सकेंगे, इसलिये व्याख्या की रीति जानने के लिये निरुक्त सम्प्रयोजन है।

ति योऽर्थम् । योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति
ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ यदगृहीतमविज्ञातं निगदेनैव
शब्दयते । अनमाविव शुष्कैधो न तज् ज्वलति
कहिंचित् ॥ स्थाणुस्तिष्ठतेरथोऽर्तेरणस्थो वा ॥ १८ ॥

और भी, ज्ञान की प्रशंसा है और अज्ञान की निन्दा है ॥१७॥
(सो हम प्रशंसाई हों, न कि निन्दाई, इस लिये निरुक्त को जानना
चाहिये) (लोक में भी विद्वान् ही पूजा जाता है, अविद्वान् नहीं,
शास्त्र भी बतलाता है, कि) यह स्थाणु ही है * निराभार उठानेवाला,
जो वेद को पढ़ कर अर्थ को नहीं जानता है, जो अर्थ का
जानने वाला है, वही पूरे कल्याण को प्राप्त होता है, वह ज्ञान
से झड़े हुए पापों वाला नाक (जहां कोई दुःख नहीं) को
प्राप्त होता है ॥ जो बिन समझे ग्रहण किया है (पढ़ा है), पठ
मान्न से ही उच्चारजाता है (न कि अर्थ से विचारा जाता है)
बड़ (पढ़ा) अग्नि शून्य स्थान में सूखीलकड़ी की न्याई कभी नहीं
चमकता है † ॥ स्थाणु. स्या (भ्वा० प०) से है (उ० ३।३७) अर्थ
अर्ति से ‡ है, अथवा वेगाना बनकर ठहरने वाला (अरणस्थ=
अर्थ, पृषोदरादि) ॥१८॥

उत त्वःपश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वःशृण्वन्न शृणोत्येनाम् ।
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्ते जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥

* स्थाणु=वृक्ष । वह जैसे फल फूलों से लदा हुआ भार ही
उठाता है, न कि उपभोग करता है । अथवा स्थाणु=गदहा, वह
जैसे चन्दन का भार उठाता है, चन्दन के लगाने का सुख नहीं
भोगता (दुर्गाचार्य) † इन में से पहले श्लोक में तो अज्ञान की निन्द
कर ज्ञान को सराहा है, दूसरे में अज्ञान की ही निन्दा है । ‡
ऋग्वेद (भ्वा० प० वा जु. प०) है । पर इन दोनों का अर्ति नहीं
होता । अर्ति, अ० प० का होसका है (ऋ. सेथन्. उ० २।४) ।

एक वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता है, एक इसको सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, और एक के लिये (यह वाणी) अपना शरीर खोल देती है, जैसे (ऋतुकाल में) कामना करती हुई अच्छे वस्त्रों वाली पत्नी पति के लिये (शरीर खोल देती है) (ऋ० ८२ । २३।४)
अप्येकः पश्यन्न पश्याति वाचमपि च शृण्वन्न शृणोत्ये-
नामित्यविद्वांसमाहार्थम् । अप्येकस्मै तन्वं विसस्र इति ।

स्वमात्मानं विवृणुते । ज्ञानं प्रकाशनमर्थस्याहा-
नया वाचा, उपमोत्तमया वाचा । जायेव पत्ये कामय-
माना सुवासा ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याणवासाः
कामयमाना ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स
शृणोतीत्यर्थज्ञ प्रशंसा । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥

एक (वाणी) को देखता हुआ भी नहीं देखता है, और सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, (विना अर्थ के देखना सुनना न देखने सुनने के बराबर है) इस प्रकार (मन्त्र का) आधा (पूर्वार्ध) अविद्वान् को कहता है । और एक के लिये वह अपना शरीर खोल देती है, अर्थात् अपना स्वरूप=ज्ञान, खोल देती है । अर्थ का प्रकाश करना इस वाणी (इस तीसरे पाद) से कहता है । अन्तिम वाणी (चौथे पाद) से (इसी तीसरे पाद की) उपमा (कहता है) जैसे पत्नी ऋतुकाल में अच्छे वस्त्रों वाली कामना करती हुई पति को (अपना शरीर खोल देती है) सुवासाः=अच्छे वस्त्रों वाली (शुद्ध वस्त्रों वाली=ऋतु के चार दिन पीछे शुद्ध स्नान कर चुकी हुई) कामना करती हुई ऋतुकालों में । जैसे वह इस (स्त्री) को देखता है, वैसे वह (अर्थज्ञ) इस वाणी को सुनता है । यह अर्थज्ञ की प्रशंसा है ॥ इसमें अगली (ऋचा) इस (विषय) को और भी अधिक खोलकर कहने के लिये है ॥ १९ ॥

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु ।
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥

एक को (वाणी की) मित्रता में पक्के अनुभव वाला बनलाते हैं, अतएव हमारे लोग (वाणी में जानने योग्य) प्रबल विषयों में इस की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं । और यह हमारा, जिसने वाणी को बिना फल फूल के सुना है, वह, अधेनु के साथ फिर रहा है, जो माया है, (अमली नहीं) (ऋ० ८। २। २४। ४) ॥

अप्येकं वाक्मख्ये स्थिरपीतमाहु रममाणं विपीतार्थं
देवसख्ये रमणीये स्थान इति वा विज्ञानार्थं 'यन्ना-
प्नुवन्ति वाग्ज्ञेयेषु बलवत्स्वपि । अधेन्वा ह्येष चरति
मायया वाक्प्रतिरूपया नाऽस्मै कामान् दुग्धे वाग्दो-
ह्यान्देवमनुष्यस्थानेषु यो वाचं श्रुतवान्भवत्यफला-
मपुष्पामित्यफलाऽस्मा अपुष्पा वाग्भवतीति वा कि-
ञ्चित्पुष्पफलेति वा । अर्थवाचःपुष्पफलमाह । याज्ञदेवते
पुष्पफले देवताध्यात्मे वा ॥

एक को वाणी की मित्रता में पक्के अनुभव वाला कहते हैं,
(स्थिरपीतं=) रमण करता हुआ, अर्थ को पीचुका हुआ=अनुभव
कर चुका हुआ । अथवा (मख्ये=) देवताओं की मित्रता में=
सुहावने स्थान (देवलोक) में । (इसको=) जान हुआ अर्थवाले को
वाणी से जानने योग्य प्रबल विषयों में पहुंचते भी नहीं हैं ।
पर यह अधेनु के साथ फिर रहा है, जो माया है, अर्थात् वाणी
का आभास है (परमार्थ वाणी नहीं) क्योंकि ऐसी वाणी (रूपी धेनु),
देवता स्थानों और मनुष्य स्थानों में, जो दोहने योग्य कामनाएं

हैं, उन को इस के लिये नहीं दोहती है, जिमने वाणी को सुना होता है बिना फल के और बिना पुष्पों के, अर्थात् इम के लिये वाणी बिना फल के और बिना पुष्प के होती है, अथवा (अनुदरा कन्या इतिवत् अल्प अर्थ में नञ् होने से) थोड़े फल पुष्प वाली होती है (यह अभिप्राय है) (वाणी का फल पुष्प क्या है) अर्थ को वाणी का पुष्प फल कहता है (यह मन्त्र) । यज्ञ सम्बन्धी ज्ञान, और देवता सम्बन्धी ज्ञान पुष्प और फल हैं, अथवा देवता और अध्यत्म ज्ञान पुष्प फल हैं ॥

(शास्त्रारम्भ का समर्थन करके, निर्वचनारम्भ से पूर्व निर्वचनीय निष्पट्ट का मन्त्रार्थ ज्ञान में प्रामाण्य दिखलाते हैं):-

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्
कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्तस्मप्रादुरुपदेशाय उला-
यन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च
वेदांगानि च । विल्मं भिल्मं भासनमिति वा ।

“(तप के बल से) जिन्होंने धर्म को साक्षात् किया था, ऐसे ऋषि (मन्त्रकाल में) हुए हैं । वह (धर्म के साक्षात् द्रष्टा ऋषि) छोटों को, जो कि धर्म का साक्षात् किये हुए न थे उपदेश द्वारा

* वेद वाणी दुधारु धेनु की न्याई सारी कामनाओं को पूरने वाली है, पर जो अर्थ नहीं जानता है, उसके लिये यह अग्नेनु ही होती है ।

† यज्ञ, देवता और परमात्मज्ञान ही वेदका अर्थ है, सो जहाँ कर्म का प्रतिपादन है, वहाँ यज्ञज्ञान पुष्प और देवताज्ञान फल है । और जहाँ आत्मा का प्रतिपादन है, वहाँ देवता ज्ञान पुष्प और आत्मज्ञान फल है । देवता परमात्मा के शवल रूप हैं और परमात्मा शुद्ध रूप । (यज्ञेभवं ज्ञान याज्ञं, देवतासुभवं ज्ञानं देवतम्) कर्म काण्ड में साधन होनेसे यज्ञ पुष्प और देवता शयक स्वरूप) का ज्ञान (प्राप्ति) साध्य होने से फल । ज्ञान काण्ड में देवताज्ञान पुष्प और परमात्मज्ञान फल (देखो ईश ९-१४)

मन्त्र देते भए (और वह ग्रहण करलेते भए) ।^१ अवजब उपदेश के लिये थकने लगे, तब छोटे स्फुट जानने के लिये इस ग्रन्थ * (निघण्टु) को गूँथते भए, वेद † को और वेदांगों को” । विलम्ब= विस्तार वा स्फुट ।

एतावन्तः समानकर्माणो धातवः । धातुर्दधातेः ।

एतावन्त्यस्य सत्त्वस्य नामधेयान्येतावतामर्थानामि-

* ‘इस ग्रन्थ’ से अभिप्राय निघण्टु से है, न कि निरुक्त से, जैसा कि आगे ‘एतावन्तः समानकर्माणो धातवः’ इत्यादि से निघण्टु का निर्देश करेंगे (किञ्च निरुक्त के लिये निरुक्त में ही ‘समागतासिषुः, यह परोक्षार्थात् काल भी नहीं बनसका) यह पाठ यास्काने किसी दूसरे ग्रन्थ का उद्धृत किया है । यदि यास्क का स्वरचित होता, तो आप ही विलम्ब एक क्लिष्ट पद लिखकर आप ही उसकी व्याख्या न करता । यदि कहा कि अपने पदों की व्याख्या भी भाष्य में हुआ करती है, यह निरुक्त भी भाष्य ग्रन्थ है, इस लिये इसमें अपने पदों की व्याख्या दोषावह नहीं, तो उत्तर यह है, कि वह व्याख्या किसी विषय को संक्षेपतः कहकर विस्तार के लिये होती है, जैसा कि देखा जाता है, न कि क्लिष्ट पद कहकर उनका अर्थ करने बैठने हैं, और यहां तो विलम्ब का अर्थ विस्तार अथवा स्फुट ऐसा कहने में संशय भी दिखलाया है, अपने ही पद की व्याख्या में संशय किसी को नहीं होत है यह स्पष्ट है, इससे यह वचन निःसंदेह उद्धृत है, और जब उद्धृत होना स्पष्ट है, तो यह संभावित है, कि ‘असाक्षात्कृत धर्मभ्यः’ भी “अचरेभ्यः” का व्याख्यान पद यास्क की ओर से हो । किञ्च यह पाठ भी निघण्टु के ऊपर किये किसी भाष्य का ही होना चाहिये, तभी ‘इमं’ से निघण्टु अभीष्ट होसका है । इससे स्पष्ट है, कि इस निरुक्त से पूर्व भी निघण्टु पर निरुक्त थे ।

† पहले उपदेश द्वारा मन्त्र सम्प्रदाय रहा, फिर ग्रन्थाकार वेद गूँथा गया । (वेद का अनेक शाखाओं में गूँथा गया (दुर्गाचार्य) मन्त्र अलग आच्छाद है, इस लिये वेद से यहां ब्राह्मण अभिप्रेत है (श्रीसत्य व्रत सामश्रमी)

दमभिधानम् । नैघण्टुकमिदं देवतानामप्राधान्ये-
नेदमिति ।

इतने समान अर्थ वाले धातु हैं * । धातु डुवाञ् धारण
पोषगयोः (जु० उ०) से है ॥ इतने इस द्रव्य के नाम है † ।
इतने अर्थों का यह वाचक है ‡ यह देवता नाम नैघण्टुक है, यह
प्रधानता से है § ।

तद्यदन्यदैवते मन्त्रे निपतति नैघण्टुकं तत् ॥ अश्वं
न त्वा वारवन्तम् । अश्वमिव त्वां बालवन्तं । बाला
दंशवारणार्था भवन्ति । दंशो दशतेः । मृगो न भीमः
कुचरो गिरिष्ठाः । मृग इव भीमः कुचरो गिरिष्ठाः ।
मृगो माष्टैर्गतिकर्मणो भीमो बिभ्यत्यस्माद्धीष्मोऽप्ये-
तस्मादेव । कुचर इति चरतिकर्म कुत्सितमथ चेद्देव-
ताभिधानं कायं न चरतीति । गिरिष्ठा गिरिस्थायी

* जैसे कान्तिकर्माण उत्तरे धातवोऽष्टादश (३।९) इत्यादि ।
नाम सब आख्यातज हैं, इस लिये नाम से पहले धातुओं का स्मरण
आजाने से वही पहले लिखे हैं । † एकविंशतिः पृथिवी नामधेयानि
(२।५) इत्यादि । इतो इस अर्थ वाले धातु हैं, इतने इस द्रव्य के
नाम हैं । यह सारा गो शब्द (२।५) से लेकर जहा शब्द (६।१)
से पूर्व नैघण्टुक प्रकरण है । ‡ आदित्योप्यकूपारः, समुद्रोप्यकूपारः
(४।८) इत्यादि यह नैगम प्रकरण है, अनवगत संस्कार शब्द भी
इसी में हैं । § दैवत प्रकरण कहने के लिये देवता नाम के दो भेद
दिखलाए हैं । दैवत प्रकरण वह है, जिस में देवताओं का चिन्तन
है, पर देवता नाम मन्त्र में दो प्रकार से आते हैं, एक प्रधानतया,
एक अप्रधानतया । जिस देवता की उसमें मुख्यस्तुति आदि है, वह
प्रधान है, दूसरे देवता पद उसमें नैघण्टुक हैं अप्रधान हैं, सो
प्रधानता से देवताओं का वर्णन जिस में है, वह दैवत प्रकरण है ।

गिरिः पर्वतः समुद्गीर्णो भवति । पर्ववान्पर्वतः पर्व
पुनः पृणातेःप्रीणातेर्वार्धमासपर्व देवानस्मिन्प्रीण-
न्तीति तत्प्रकृतीतरत्सन्धिसामान्यान्, मेघस्थायी मेघो-
ऽपि गिरिरेतस्मादेव ॥

जो (देवता नाम) दूसरे देवता वाले (मन्त्र) में आता है,
वह नैघण्टुक है (जैसे) वालों वाले घोड़े की न्याई (वन्दध्या
अग्नि नमोभिः=अग्नि को * नमस्कारों से (वाहवियों से) सेवन
करते हैं (ऋ १।१।२।१) (यहां 'न' उपमा अर्थ में और वार=
वाल अर्थ में है, यह) 'अश्वमिवत्त्रां वालवन्तं' से दिखलाया है (इस
मन्त्र में अग्नि प्रधान देवता नाम है, अश्व नैघण्टुक है) वाल ड्रांस के
रोकने के लिये होते हैं । दंश=दंश (भ्वा० प) से है (दशतीति
दंशः, पचाद्यच्) । (दूसरा उदाहरण) भयंकर, (हिंस्र होने से),
निन्दित (कर्म) वाले, पर्वत पर रहने वाले मृग '१' की न्याई परावत
आजगन्था परस्याः=दूर से, द्यौलोक से (इमः रे पास) आ ।
ऋ ८।८।३।८।२ †) (इस में मृग नैघण्टुक है, और इन्द्र प्रधान
है) (यहां भी 'न' उपमा अर्थ में हैं, इस लिये) मृग इव भीमो
कुचरो गरिष्ठाः (अर्थ किया है), मृग, गति अर्थ वाले मृज (अ०
प०) से है § । भीम=डरता है इम से (भी, जु० प० से है)

* छोड़ा जैसे वालों से ड्रांस मच्छर मक्खी आदि को परे हटाता
है, वैसे तु ज्वालाओं से हमारे शत्रुओं को परे हटाता है † मृग, यहां
सिंह वा घाघ अभिप्रेत है । मृग सभी वन्यपशुओं का नाम है, इसी
लिये सिंहको मृगेन्द्र कहते हैं । कांगड़े के पहाड़ों में अब भी घाघ
को मृग कहते हैं । ‡ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः (१।१।२।४।२)
और (८।३।८।२) का मन्त्र भाग है, पहला विष्णुदेवताक है,
दूसरा इन्द्र देवताक । पर आगे 'गरिष्ठाः' का अर्थ मेघस्थायी करने
से इन्द्र देवता का ही यह मन्त्र है § मृज् शक्ति अर्थ में है, यहां

भीष्म भीष्मी (धातु) से है। कुचरः=निन्दित कर्म (सदाप्राणिवध) करता है, और यदि देवता का नाम (यह कुचर शब्द हो *। तो) कहाँ यह नहीं विचरता है (अर्थात् सर्वत्र विचरता है)। और गिरि=पर्वत है (क्योंकि, भूमि से) उगला हुआ होता है (गृ, तु०प० से)। पर्वत=जोड़ों वाला है (बड़ी २ शिखाएँ, उसके जोड़ होते हैं) (पर्व, शब्द से, तप् पर्वमरुद्भ्यां ५।२।१२१ वा० से तप्) और पर्व पृ (क्रया०प०) से है (पृणन्तीति पर्वाणि =जो पूर्ण करते हैं, वह पर्व=जोड़) अथवा (तृप्ति अर्थ वाले) प्री (क्रया० प०) से है। जब कि आधे महीने का पर्व (अमावस्या वा पूर्णिमा) हो (क्योंकि) देवताओं को इस (पर्व) में (हवियों से) व्रत करते हैं, इस स्वभाव वाला दूसरा (पर्व पर्वत आदि का) होता है, जोड़ की समानता से १। (और देवता पक्ष में गिरिष्ठाः का अर्थ है) मेघस्थायी। मेघ भी गिरि इसी से (उगला हुआ होने से) है (समुद्रादि से भापरूप से उगला हुआ होता है)

तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां
तद्देवतमित्याचक्षते तदुपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामो नैघ-
ण्डुकानि नैगमानीहेह ॥२०॥

इन में से जो नाम प्रधान स्तुति वाले देवताओं के हैं, उसको

गत्यर्थक कहने से गति अर्थ में भी ज्ञानना चाहिये* 'कुचरो गिरिष्ठाः' यह दोनों पद श्लेष से इन्द्र के भी विशेषण हैं। इन्द्र के पक्ष में अर्थ 'कार्य नचरति' और 'मेघस्थायी' है। १ देवानास्मिन् प्रीणान्ति इस व्युत्पत्ति से अमावस्या वा पूर्णिमा का नाम यन्ता है, पर्वत की शिखाओं आदि का नहीं, किन्तु अमावस्या और पूर्णिमा शुक्ल कृष्णपक्षों के सन्धि के दिन हैं; इस लिये सन्धि की समानता लेकर पर्वत आदि के पर्व अर्थात् जोड़के, अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।

दैवत कहते हैं, उमको आगे (उत्तर षड्ग में) व्याख्या करेंगे, नैघण्टुक और नैगम यहां यहां * (पूर्व षड्ग में) ।

समाज्ञा यस्तत्रचतुष्टय मतोऽन्येऽथ निपाता घायुर्वीत्त्वाननूनं नूनं सा त ऋचां त्वोऽक्षण्वन्तो निष्ट्वत्तासो हविभिरितीमान्यथापिथो यथो हि न्वथापीदमर्थवन्तोऽथापीदं स्थाणुरयमुतत्वः पदयन्मुतत्वं सत्ये विंशतिः ॥ 'अर्थात् यह बीस खण्ड इस अध्याय में हैं) :—

इति निरुक्ते पूर्वषड्के प्रथमोऽध्यायः ।

❧ अथ द्वितीयोऽध्यायः ❧

अथ निर्वचनम् । तद्येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां, तथा तानि निर्ब्रूयाद्, अथानन्वितेर्थेऽप्रादेशिकेविकारेऽर्थनित्यः परीक्षेत केनचिद्वृत्तिसामान्येनाविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्ण सामान्यान्निर्ब्रूयान्नत्वेन न निर्ब्रूयान्न संस्कारमाद्रियेत् । विषयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति । यथार्थं विभक्तीः सन्नमयेत् ।

(निरुक्त का प्रयोजन कहा) अब निर्वचन (कहेंगे) ? (सो पहले सामान्यतया निर्वचन की रीति बतलाते हैं । शब्द दो प्रकार के होते हैं, समर्थ स्वर संस्कार वाले और असमर्थ स्वर संस्कार वाले) जिन पदों में स्वर संस्कार समर्थ (संगत) और घातुरूपीगुण से युक्त हों, (जिन में प्रकृति प्रत्यय आदि का संस्कार और उनके अर्थ स्पष्ट प्रतीत हों, ऐसे शब्द यौगिक वा योगरूढ होते हैं, जो प्रत्यक्ष वृत्ति हैं) उनका वैसे (=स्वर संस्कार से संगत) निर्वचन करे ।

* 'इह इह' यहां यहां, दोबार अध्याय की समाप्ति के लिये है ।

और जहां अर्थ अनुगत नहीं, वनावट धातु से मेल नहीं खाती, वहां, अर्थ को मुख्य रखकर (निर्वचन का) पता लगाए, किसी अर्थ की समानता से * । (अर्थ की) समानता न होने में भी स्वर वा व्यञ्जन की समानता से निर्वचन करे † । किन्तु निर्वचन न करे, यह नहीं होना चाहिये ‡ । संस्कार की परवाह न करे ।

* शब्द की अर्थ में वृत्ति के कई कारण होते हैं । अवयवार्थ से शब्द एक अर्थ में प्रवृत्त होता है, फिर वही शब्द उस अर्थ के किसी विशेष गुण को लेकर अन्य अर्थों में प्रवृत्त हो जाता है, जैसे वंशः=वनशयःइस व्युत्पत्ति से वांस का नाम है, कुलके अर्थ में वांस के गुणों को लेकर इस शब्द की प्रवृत्ति हुई है । उन्हीं गुणों का पता लगाना ही इसका निर्वचन करना है । इसी प्रकार 'प्रहृष्टो वीणायां प्रवीणः=जो वीणा (वजाने) में श्रेष्ठ है' इस व्युत्पत्ति से प्रवीण शब्द मुख्यवृत्ति से गन्धर्व का वाचक है, पर यह शब्द गन्धर्व अर्थ को छोड़कर, अभ्यास द्वारा प्राप्त हुई चतुराई के सांझे गुण को लेकर, गुणवृत्ति से यह शब्द चतुरमात्र का नाम होगया है, इसी प्रकार चातुक का नाम आर है, जो घोड़ा आर से निकल गया हो, अर्थात् सारथिका अभिप्राय जानकर ही चले, न कि चातुक खाकर, वह उदार है (उद्गतः आरात्=उदारः) । घोड़े के अर्थ में इस शब्द की मुख्यवृत्ति है, अब यह घोड़े के अर्थ को छोड़ कर, किसी का अभिप्राय ही लखकर बिना उसके कहे उसका काम कर देने के अर्थ में प्रवृत्त है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानो । अर्थात् सर्वत्र अवयवार्थ में ही तत्त्व न टूटते रहो, हो सकता है, कि अवयवार्थ से किसी दूसरे अर्थ में प्रवृत्त होकर, पीछे उस अर्थ के गुण को लेकर, इस अर्थ में प्रवृत्त हुआ हो । † जहां गुणवृत्ति से भी पता नहीं लगता है, वहां अर्थ को मुख्य रखकर जिस धातु का निरा स्वर वा निरा व्यञ्जन ही मेल खाता है, उससे उसका निर्वचन कर लेना चाहिये । क्योंकि धातुओं से बने शब्दों में हम ऐसे परिवर्तन देखते हैं, कि असल धातु का एक ही अक्षर वा वर्ण शेष रह गया है, जैसा कि आगे दिखलायेंगे । ‡ ऐसा प्रयत्न तो अवश्य होना चाहिये, कि

[क्योंकि (शब्दों की अर्थों में) वृत्तियें (वर्तान्) बड़े संशयो वाले होते हैं * अर्थ के अनुसार विभक्तियों को बदले + ॥

प्रसक्तमवत्तमिति धात्वादी एव शिष्येते । अथाप्यस्ते-
निवृत्तिस्थानेष्वदिलोपो भवति स्तः सन्तीति । अथा-
प्यन्तलोपो भवति, गत्वागतमिति । अथाप्युपधालोपो
भवति जग्मतुर्जग्मुर्गिति । अथाप्युपधाविकारो भवति
राजा दण्डीति । अथापि वर्णलोपो भवति तत्त्वा यामी-
ति । अथापि द्विवर्णलोपस्तृच इति । अथाप्यादिविपर्ययो
भवति ज्योतिर्धनो विन्दुर्वाय्व इति । अथाप्याद्यन्त-
विपर्ययो भवति स्तोका रज्जुः सिकतास्तर्किति ।
अथाप्यन्तव्यापत्तिर्भवति ॥ १ ॥

(पूर्व जो स्वर वर्ण की समानता से निर्वचन कहा है, उसके लिये प्रमाण दिखलाते हैं) प्रसक्त, अवत्त, यहाँ धातुओं के आदि वर्ण ही शेष हैं (प्र+दा (जु० उ०) सेक्त आकर अच ' उपमर्गात्तः (७।१।४७) से दा के आ कोत, झरोझरि सवर्णे (८।१।५५) से उस व का लोप, खरिच (८।१।५५) से दको व होकर प्रसक्त । अव+दो (द्वि० प०) सेक्त । आदेच उपदेशे शिति (८।१।४५) से दो को दा होकर प्रसक्तव अवत्त । इन दो भिन्न प्रयोगों में दो असली निर्वचन का पता लगे, परन्तु ही निर्मूल कल्पना भी करने नहीं लगजाना चाहिये । * कहीं आदि का, कहीं अन्त का, कहीं मध्य का लोप होता है, कहीं दो २ तीन ० वर्णों का लोप होता है, कहीं आदि अन्त वर्ण उलट पलट होंजाते हैं, इत्यादि परिवर्तनों में से निकल कर शब्दों की अर्थों में वृत्ति होती है, और गौणी वृत्ति भी होती है, जो पूर्व कही है । * " ह्रस्वशोकेः " के स्थान ' ह्रदया निशोकेः ' (९।३३) दिखलायेंगे ।

भिन्नार्थक धातुओं के निरे आदि वर्ण रह गए हैं, और वह भी द मे बदल कर त हो गए हैं)। और भी (गुणशब्दे की) निवृत्ति के स्थानों में अस् (अ० प०) का (इनसोरलोपः ६।४।१११ से) आदि लोप होता है (जैसे) स्तः, सन्ति । और भी अन्त का लोप होता है, (जैसे) (गम्+त्वा=) गत्वा (गम्+तं) गतं । और भी उपधा का लोप होता है (जैसे) जग्मतुः जग्मुः (गम् के उपधा अ का 'गम इत जन खन घसां (६।४।४८) से उपधा लोप) और भी उपधा का विकार (नई बनावट) होता है (जैसे) राजा, दण्डी (राजन्, दण्डिन्, इनमें से राजन् का उपधा अ, और दण्डिन् का उपधा इ दीर्घ होकर फिर न लोप होकर राजा दण्डी हुआ) । और भी, वर्ण का लोप होता है 'तत् त्वा यामि= वह तुझ से मांगता हूँ (ऋ० १।२।१५।१; ५।७।२६।४) (यहाँ 'याचामि' के स्थान च का लोप करके यामि* पढ़ा है) । और भी दो वर्णों का लोप होता है (जैसे) तृच (निसृणां ऋचां समाहारः=तीन ऋचाओं का समूह । त्रि+ऋच=तृच । त्रिकेर और इका लोप *) और भी, आदि का विपर्यय (एक के स्थान दूसरा वर्ण) होता है (जैसे) ज्योतिः (युन् दीप्तौ भ्वा० आ० से, उ० २।१११ से इसिन्, आदि द के स्थान ज) घनः (हनर्हिम गत्योः अ० प० से पचादि अच्, आदि इ के स्थान घ) विन्दुः (भिदिर् विदारणे, रु० उ० से उ० १।११ से उ, आदि भ को व) वाच्यः (भटभृतौ, भ्वा० प० से ण्यत्, आदि को व) । और भी आदि अन्त का विपर्यय होता है । स्तोका (श्चुतिरक्षणे, भ्वा० प० से स्कोता होकर क, त का आद्यन्त विपर्यय=पहला अगले के स्थान

* 'यामि' निघण्टु में याञ्जा अर्थ में पढ़ा ही है * तृच् 'ऋचित्रे रुत्तरपदादिलोप इच्छन्दासि' वार्तिक से ऋच् के ऋ का लोप, और त्रिको संप्रसारण होकर संप्रसारणाच्च (६।१।१०८) से पूर्वरूप, इस प्रकार दो वर्ण का लोप हुआ ॥

अगला पहले के स्थान, होकर स्तोका) रज्जुः (सृज विसर्गे दि० आ० और तु० प० से सर्जु होकर, र स परस्पर स्थान बदलकर रज्जु) सिकता (कस विकसने भ्वा० प० से कसिता होकर सि क स्थान बदलकर मिकता) तर्कु (कृतीछेदने, तु० प० से कर्तु होकर क, त स्थान बदलकर तर्कु) और भी अन्त का विपर्यय होता है ॥ १ ॥

ओघो मेघो नाधो गाधो वधूर्मध्विति ।

अथापि वर्णोपजन आस्थद्व द्वारो भरुजेति ॥

ओघ, मेघ, नाध, गाध, वधू, मधु (क्रमशः वह, भ्वा० उ, मिह, भ्वा० प० के अन्त्य ह को घ, नह दि० उ० गाह, भ्वा० आ० वह, भ्वा० उ० के अन्त्य ह को ध, और मद, दि० प० के अन्त्य द को ध हुआ है) और भी, वर्ण का आगम होता है, (जैसे) आस्थद्व (अमुक्षेपणे, दि० प० से लुङ् में 'अस्यतेस्युक् (५।४।१७) से ध् का आगम) द्वारः (टङ् संभक्तौ० कथा० आ० से घञ्, आदि में द का आगम) भरुजा (भ्रस्ज पाके, तु० उ० से, भिदादि अङ् (३।३।१०४) होकर, भ्० से उत्तर अ, और र से उत्तर उ, का आगम) ।

तद्यत्र स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्धातु भवति, तद् द्विप्रकृतीनां स्थानमिति प्रदिशन्ति । तत्र सिद्धाया-
मनुपपद्यमानायामितरयोपपिपादयिपेत्, तत्राप्येकेऽ
ल्पनिष्पत्तयो भवन्ति तद्यथैतदूतिर्मृदुः पृथुः पृपत्तः
कुणारुमिति ॥

(अब सम्प्रसारण के स्थल दिखलाते हैं) जहां स्वर से अव्यवहित (विना व्यवधान के पूर्व वा पर) अन्तः स्थ (य, र,

ल, व, में से कोई) धातु के मध्य में है, वह दो स्वभाव वालों (धातुओं) का आश्रय है, यह बतलाते हैं (जैसे यज भ्वा० उ० धातु के मध्य में अ स्वर से पूर्व ही य अन्तस्थ है, यह यज दो स्वभाव वाला है, कहीं इज रूप में, कहीं यज रूप में होता है, जैसे इष्ठा, इष्टः इष्टवान् और यष्टा, यष्टुं यष्टव्यं) । उनमें जब (एक प्रकृति से शब्द की) सिद्धि न बनसके, तब दूसरी (प्रकृति से बनाने की इच्छा करे । उनमें से भी कई (धातु) (संप्रसारण रूप में) थोड़ी सिद्धियों वाले (थोड़े प्रयोगों वाले) होते हैं । जैसे यह हैं । ऊति (अव, भ्वा० प० का क्तिन् में संप्रसारण) मृदु (भ्रद्, भ्वा० आ० से) पृथु (प्रथ, भ्वा० आ० से) पृषतः (प्रुष, भ्वा० प० से) कुणारु (कण, भ्वा० प० से) ।

अथापि भाषिकेभ्यो धातुभ्यो नैगमाः कृतो भाष्यन्ते दमूनाः क्षेत्रसाधा इति । अथापि नैगमेभ्यो भाषिका उष्णं घृतमिति ।

और भी, (शब्द के निर्वचन में यह बात भी जाननी चाहिये कि) लौकिक धातुओं से वैदिक कृदन्त प्रयोग कहे गए हैं । (जैसे दम उपशमे (दि० प०) धातु के प्रयोग ' दाम्यति अनङ्वान्, दमयति अनङ्वान्, दान्तोऽनङ्वान् ' इस प्रकार प्रायः लोक भाषा में प्रसिद्ध हैं, पर इसी का कृदन्तरूप) दमूनाः (वेद में आता है । देखो आगे ४।४) (और साध् (स्वा० प०) लौकिक धातु से) क्षेत्रसाधम् (कृदन्त वैदिक प्रयोग देखो ऋ० ६।२ । ४० । ४) । और भी, वैदिक धातुओं से लौकिक कृदन्त (सिद्ध होते हैं,) जैसे उषदाहे (भ्वा० प०) वैदिक है 'प्रत्युष्ट' रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः (य० १।७) तथा घृक्षरणदीप्त्योः 'आत्वा-जिघामि (य० ११ । २३) इत्यादि में सिद्ध प्रयोग वाला वैदिक धातु है, लोक में इनके कृदन्तरूप) उष्ण और घृत हैं ।

अथापि प्रकृतय एवैकेषु भाष्यन्ते विकृतय एकेषु ॥

(अब जाति वा देश के प्रसिद्धि से शब्द प्रसिद्धि का निर्णय दिखलाते हैं) और भी, कई देशों में प्रकृतियों ही कही जाती हैं, कइयों में विकृतियों ही (प्रकृति धातु का आख्यातरूप, विकृति उसी का कृदन्त रूप) ।

शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते । कम्बोजाः
कम्बलभोजाः कमनीयभोजाः वा कम्बलः कमनी-
यो भवति । विकारमस्यायेषु भाष्यन्ते शव इति ।
दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु, दात्रमुदीच्येषु । एवमेक-
पदानि निर्वृयात् ॥

गति अर्थ वाला शव (भा०प०) धातु कम्बोज देशों में ही बोला जाता है । कम्बोज=कम्बल के भोगने वाले (कम्बल+भोज, से कम्बोज हुआ है, पृषोदरादि) अथवा चाइने योग्य (रत्नों वा फलों) के भोगने वाले (कम्+भोज = कम्बोज) । कम्बल = चाइने योग्य होता है, (कप से (उ० २। १०७) । विकार इम (धातु) का आर्यों में बोल्ते हैं—शव (गुजर गया = मुर्दा) । दा (अ०प०) काटने अर्थ में पूर्वी लोगों में (बोला जाता है) उदीच्य में दात्रं (इम प्रकार विकार रूप बोला जाता है) । इस प्रकार एक पदों (अनवगत संस्कार पदों)का निर्वचन करे* ।

* निर्वचन करने में इन सारी बातों का लक्ष्य में रखते, कि आदि लोप, मध्यलोप, अन्त लोप, आदि विकार, मध्य विकार, अन्त विकार, वर्ण लोप, द्विवर्ण लोप, आदि विपर्यय, अन्त विपर्यय, आद्यन्त विपर्यय और वर्णागम होना सम्भव है, द्विस्वभावों में से एक प्रकृति से बनना सम्भव है, जिनमें संप्रसारण नहीं दीखता, उनके भी किसी एक ही रूप में संप्रसारण सम्भव है, वैदिक धातुओं से लौकिक नाम, और लौकिक धातुओं से वैदिक नाम की

अथ तद्धितसमासेष्वेकपर्वसु चानेकपर्वसु च पूर्वं पूर्वमपरमपरं प्रविभज्य निवृत्त्याद् । दण्ड्यः पुरुषो दण्डमर्हतीति वा दण्डेन सम्पद्यत इति वा । दण्डो ददतेर्धारयतिकर्मणोऽक्रूरो ददते मणिमित्यभिभाषन्ते, दमनादित्यौपमन्यवो दण्डमस्याकर्षतेति गर्हायाम् । कक्ष्या रज्जुरश्वस्य, कक्षं सेवते । कक्षो गाहतेः कस इति नामकरणः । ख्यातेवानर्थकोऽभ्यासः किमस्मिन्ख्यानमिति कषतेर्वा । तत्सामान्यान्मनुष्यकक्षो बाहूमूलसामान्यादश्वस्य ॥ २ ॥

(अब तद्धित और समास के निर्वचन की रीति बतलाते हैं) अब, तद्धित और समास, चाहे एक जोड़ (एक पद) वाले हों, चाहे अनेक जोड़ों वाले हों, उन में से पहले को पहले, और पिछले को पीछे, अलग २ करके निर्वचन करे (अर्थात् पहले तद्धित और समास का निर्वचन करे, फिर उन में के पदों का । उनमें भी पहले पहले पद का फिर दूसरे का इत्यादि) (जैसे) दण्ड्यः पुरुषः । (किमी अपराध में) जो दण्ड के योग्य होता है (वह दण्ड्य है) वा दण्ड (जुर्माने) से युक्त होता है (वह दण्ड्य है) * । (यह तद्धित का निर्वचन हुआ, अब पदार्थ का निर्वचन करते हैं) दण्ड, धारण अर्थ वाला दद (भ्वा० आ०) से है । अक्रूर (राजा स्यमन्तक) मणि को धारण करता है, यह बोलते सिद्धि सम्भव है, और देशन्तर वा जात्यन्तर में प्रयुक्त धातुओं से अन्य देश वा अन्य जाति में प्रचलित नाम की उत्पत्ति सम्भव है ॥ ८

* अर्हति के अर्थ में 'दण्डादिभ्योयत्' (५ । २ । ६६) से यत् होता है । 'संपद्यते' के अर्थ में पाणिनि से सिद्ध नहीं । किन्तु 'संपद्यते' तद्धिताय पाणिनि सम्मत है (५ । १ । ९९) ।

हैं (लोक में, इस लिये दद का धारणा अर्थ लोकप्रसिद्ध है ।
 सो दद्यते=धार्यते ऽपगधेषु राजभिरिति दण्डः) दमन (सिधाने)
 से (दण्ड है) यह औपमन्यव (आचार्य मानता है), दाम्पति
 अनेन=इससे पुरुष सीधा होजाता है । दम (दि० पं०) में (उ०
 १।१.१.३) (लोक में भी सीधा करने योग्य के विषय में कहते हैं)
 दण्ड इसे दा (तब सीधा होगा) इस प्रकार निन्दा में (प्रयोग
 करते हैं) (तद्धित का दूसरा उदाहरण) कक्ष्या=घोड़े का तंग
 है । छाती का सेवन करती है (छाती से संयुक्त होती है) । कक्ष गाह
 (भ्वा० आ०) से है, क्स प्रत्यय है (गाहते=विलोडयति = वधा
 इस में दूध का दृढता है । गाह+क्स = कक्ष, लोपागम विकार
 विपर्यय यथा सम्भव) अथवा ख्या (अ० प) में है (धातु)
 अनर्थक द्वित्व हुआ है (ख्यातीति कक्षः) (मानो स्त्री की अवस्था
 का बोधक है) अथवा क्या इसमें दर्शनीय है (कुछ नहीं, किन्तु
 गोपनीय है । किंख्यः होकर कक्षः हुआ) अथवा कप (भ्वा० प०)
 से है (कपतीति कक्षः=खाजंदेवाली) (इस प्रकार व्युत्पत्ति से
 स्त्री के कक्ष का निर्वचन करके पुरुष और घोड़े के कक्ष में इस
 शब्द की मष्टीति बतलाते हैं) उसकी (स्त्री कक्षकी) समानता
 से मनुष्य का कक्ष (कक्ष कहलाता है) और भुजा के मूल की
 समानता से घोड़े का (कक्ष कक्ष है । जैसे मनुष्य की भुजाओं
 का मूल प्रदेश मनुष्य का कक्ष कहलाता है, मैंने घोड़े की
 बाहुओं का मूल घोड़े का कक्ष कहलाता है) ॥ २ ॥

राज्ञः पुरुषो राजपुरुषो राजा राजतेः पुरुषः पुरिपादः
 पुरिशयः पूरयतेर्वा पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषमभिप्रेत्य ।
 यस्मात्परं नापारमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायो
 ऽस्ति किञ्चित् । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं

पूर्ण पुरुषेण सर्वम् ॥ इत्यपि निगमो भवति । विश्व-
कद्राकर्षो वीति चकद्र इति श्वगतौ भाष्यते । द्रातीति
गतिक्रुत्सना । कद्रातीति द्रातिक्रुत्सना । चकद्राति कद्रा-
तीतिसतोऽनर्थकोऽभ्यासः । तदस्मिन्नस्तीति विश्वकद्रः ।
कल्याणवर्णरूपः कल्याणवर्णस्येवास्य रूपं, कल्याणं
कमनीयं भवति । वर्णो वृणोतेः । रूपं रोचतेः । एवं त-
द्धितसमासान्निर्ब्रूयात् । नैकपदानि निर्ब्रूयात् ॥

(अब समास के उदाहरण दिखलते हैं) राजा का पुरुष
= राजपुरुष । राजा, राज (भ्वा० उ०) से (राजते=शासन
करता है, वा चमकता है) पुरुष = शरीर में बैठने वाला (पुर+
सद् से पुरुषः) वा शरीर में स्थिति वाला (पुर+शयः = पुरुषः)
वा पूर (चु० उ०) से है (परमात्मा के अर्थ में, जैसे) पूर्ण है
(सबके) अन्दर, इस प्रकार अन्तर पुरुष (अन्तर्यामी परमात्मा)
को लक्ष्य करके (यह निगम है, कि) 'जिस से कुछ परे नहीं, बरे
नहीं, जिस से कुछ सूक्ष्म नहीं, बड़ा नहीं, वृक्ष की न्याईं घमा
हुआ (अचञ्चल) अपने प्रकाश में स्थित है, उस पुरुष से सब कुछ भरपूर
है, यह भी निगम है । (दूसरा उदाहरण) विश्वकद्राकर्षः = शिकारी
कुत्ते का खींचने वाला । वि, और चकद्र, कुत्ते को चाल में बोला
जाता है (इस प्रकार कि) द्राति (द्रा० अ० प) तो गति की
निन्दा है । अब कद्राति = द्राति की निन्दा है । (कु के स्थान कव
हुआ है) और चकद्राति यह कद्राति ऐसा होते हुए (शब्द)
का अनर्थक द्वित्वरूप है (अर्थात् इच्छा आदि अर्थों में तो
द्वित्व होना है, यह बिना किसी अर्थ के स्वार्थ में ही द्वित्व है ।
कद्राति के अर्थ में ही चकद्राति है) वह अति निन्दित चाल

जिस में है, वह विश्वकद्र* है (विचकद्रातीति विश्वकद्रः) ॥ (अब)

* विश्वकद्र का अर्थ दुर्गाचार्य ने कुत्तों से जीविका करने वाला लिया है । तदनुसार सारे पाठ का यह अर्थ है । वि और चकद्र कुत्ते के साथ गति में पोला जाता है (इस प्रकार कि) द्राति का अर्थ गति की निन्दा है । कुत्तों के साथ जाना यह निन्दित गति है, और कद्राति, द्राने की भी निन्दा का बोधक है, अर्थात् पहले तो कुत्तों के साथ जाना निन्दित, और फिर कुत्तों के साथ जाकर जीवों का मारना और भी अधिक निन्दित है । सो विश्वकद्र कुत्तों से जीविका करने वाले पुरुष का नाम है। उसको जो किसी अपराध में खींचता है, वह विश्वकद्राकर्ष है । हमने जो ऊपर अर्थ दिया है, उसके हेतु यह हैं । विश्वकद्राकर्षः का पदान्तर 'विश्वकद्राकर्षः' मिलता है । श्रीसत्यव्रत सामश्रमि सम्पादित निरुक्त के मूल में और उसकी टीका में सर्वत्र विश्वकद्राकर्ष ही मुद्रित हुआ है । (जो ऐशियाटिक समिति की ओर से छपा है) विश्वकद्र शिकारी कुत्ते का नाम है, सो विश्वकद्राकर्ष से, विश्वकद्राकर्षः, लेखक प्रमाद से होना साधारण सी बात है । अथवा विश्वकद्रचतु विश्वकद्र भी नामान्तर सम्भव है । किञ्च-श्वगतौ का अर्थ सरसतः कुत्ते की गति प्रतीत होता है, न कि कुत्त के साथ गति । जब कुत्त की गति अर्थ लें, तो विश्व कद्र कुत्ते का ही नाम जाठहरता है । अर्थात् शिकारी कुत्ता । इस अर्थ में कद्रा शिकारी कुत्ते की चाल का नाम होगा । अमरकोष २ । १० । २२ की व्याख्या में महेश्वर ने शिकारी कुत्ते का देसी नाम कुत्रा लिखा है । इस कुत्रा का बीज कुद्रा होना चाहिये । यही कुद्रा यहाँ का कद्रा बन जाता है, क्योंकि कद्र कु के स्थान हुआ है । किञ्च-विश्वकद्र के साथ आकर्ष का प्रयोग भी शिकारी कुत्ते के अर्थ में न्याय्य होसकता है, क्योंकि शिकारी कुत्तों को सिंघाने वाले उन को ज़ज़ीर बांधे रखते हैं, और उससे खींचकर लेजाते हैं, इसलिये विश्वकद्राकर्ष एक प्रसिद्धार्थक बन जाता है, और कुत्तों से जीविका करने वाले का नाम विश्वकद्र मानकर फिर उसके साथ आकर्ष किसी प्रसिद्ध अर्थ का द्योतक नहीं रहता, कुत्तों के खींचने वाले तो होते हैं, पर कुत्तों से जीविका करने वालों के खींचने वाले कोई नहीं होते ।

इवलोपी समाम दिखलाते हैं) सुवर्ण के रंगवाला । सुवर्ण की न्याई इसका रंग है । कल्याण=चाहने योग्य हांता है (कम भ्वा० आ० से कल्याण है) । वर्ण, वृ (स्वा० उ०) से है (वृणांत्याशय= हांपना है, अपने आधार को) रूप, रुच (भ्वा० आ०) से है (क्योंकि वह चमकता है) इस प्रकार तद्धित और ममासों का निर्वचन करे । अकेले पदों का निर्वचन न करे * ।

(विषय प्रयोजन कहा, अब अधिकारी (और अनधिकारी) बतलाते हैं:-

नावैयाकरणाय नानुपसन्नायानिदंविदे वा । नित्यं
ह्यविज्ञातुर्विज्ञानेऽसूया । उपसन्नाय तु निर्ब्रूयाद्यो
वाऽलं विज्ञातुं स्यान्मेधाविने तपस्विने वा ॥ ३ ॥

न उसके लिये (निर्वचन करे) जो नैयाकरण नहीं (क्योंकि वह जान नहीं सक्ता) न उसके लिये जो शिष्यवृत्ति में पास नहीं आया, वा जो इसको नहीं समझसक्ता, क्योंकि न समझने वाले की विज्ञान में सदा असूया (क्या यह व्यर्थ काम है, निर्वचन करना न सिर, न पैर, थुड़ी जोड़ जोड़े हुए हैं इत्यादि असूया) होती है । किन्तु जो शिष्य वृत्ति से पास आया है उसके लिये निर्वचन करे, अथवा जो जानने (सुने को धारने वाला) और तपस्वी न हो ॥ ३ ॥

विद्या ह वै ब्राह्मणमा जगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि
असूयकायानृजवेऽयताय नमा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम

यह एक अग्रसिद्ध अर्थ होजाता है, कि किसी अपराध में इसका खींचने वाला । * जब तक प्रकरण से वा उपपद से शब्द के अर्थ का निर्णय न होजाए, तब तक निर्वचन न करे । ऐसा ध्यान न रखकर निर्वचन करेगा, तो अन्यथा ही निर्वचन करेगा ।

† तप से अपने आप ही वेदार्थ प्रकाशित होसकता है, जैसे पूर्व ऋषियों को मन्त्र प्रकाशित हुए (दुर्गाचार्य) ।

य आतृणत्पवितथेन कर्णावदुःखं कुर्वन्नमृतं सम्प्रयच्छन्।
 तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत्कतमचनाहः॥
 अध्यापिता ये गुरुं न द्रियन्ते विप्रावाचा मनसा कर्मणा वा
 यथैव तेन गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुतं तत्॥
 यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।
 यस्ते न द्रुह्येत्कतमचनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्॥
 इति । निधिः शेषाधिरिति ॥ ४ ॥

(इस विषय में प्रचीन प्रमाण भी देते हैं) विद्या ब्राह्मण के पास आई (और कहा) मेरी रक्षा कर, मैं तेरी निधि हूँ (ब्राह्मण की निधि विद्या ही है, और यह ऐसी निधि है, जो आप बर्तने से भी बढ़ती है, और देने से भी बढ़ती ही है) (इस तरह रक्षा कर कि) अम्रुया वाले को, कुटिल को, और अजिनेन्द्रिय को मेरा उपदेश न दे, ऐसा होने पर मैं (तेरे लिये) शक्तिवाली हूँगी ॥ १ ॥ (शिष्य के लिये कहती है) जो सत्य (वेदरूपवाणी) से कानों को खोलता है दुःख का अभाव करता हुआ और अमृत देना हुआ (कानों में अमृत डालता हुआ) आपको (शिष्य) पिता और माता करके माने, कभी भी (बड़ी विपत्ति में भी) उससे द्रोह न करे ॥ २ ॥ जो पढ़ाए हुए विद्वान् मनवाणी वा कर्म से फिर गुरु का आदर नहीं करते हैं, जैसे वह गुरु के भोज्य (खुशी देने वाले) नहीं बनते, * वैसे उनको वह शास्त्र उपभोग (खुशी) नहीं देता है ॥ ३ ॥ (अब जिन को विद्या देनी चाहिये, उसका लक्षण कहते हैं) जिसको तू हे ब्रह्मन् शुद्ध (सदाचारी) प्रभाद गदित, धारने वाला, ब्रह्मचर्य में युक्त जाने, और जो तेरे लिये कभी द्रोह

* अथवा गुरु से पालनाय नहीं होते, गुरु उन पर कृपादृष्टि नहीं करता । वैसे शास्त्र भी उनपर कृपादृष्टि नहीं करता ।

न करे, उस निधि के रक्षक को मेरा उपदेश दे ॥ ४ ॥ निधि
कोष = खजाना ॥४॥ (पहला पाद समाप्त हुआ) ॥

अथातोऽनुक्रमिष्यामः ।

अब आगे अनुक्रम से कहेंगे, निघण्टु की व्याख्या करेंगे ।

निघण्टु पाठ—गौः । ग्मा । उमा । हमा । क्षा । क्षमा । क्षोणिः ।
क्षितिः । अवानिः । उर्वी । पृथ्वी । मही । रिपः । अदितिः । इळा ।
निर्ऋतिः । भूः । भूमिः । पूषा । गालुः । गोत्रेत्येक विंशतिः पृथिवी-
नाम धेयानि ॥ १ । १ ॥

गौरिति पृथिव्या नामधेयं, यददूरं गता भवति ।
यच्चास्यां भूतानि गच्छन्ति।गातेर्वोकारो नामकरणः।
अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मादेव। अथाप्यस्यां ता-
द्धितेन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति । गोभिः श्रीणीत
मत्सरमिति पयसः । मत्सरः सोमो मन्दतेस्तृप्तिकर्म-
णो मत्सर इति लोभनामाभिमत एनेन धनं भवति ।
पयः पिबतेर्वा प्यायतेर्वा । क्षीरं क्षरतेर्धसर्वेरो नाम
करण उशीरमिति यथा ॥

‘गो’ यह पृथिवी का नाम है क्योंकि दूर गई हुई है (दूर
भी पाई जाने से गति क्रिया का व्यवहार है) । अथवा (चो वार्थे)
जो इस पर प्राणवारी चले हैं (गम्लुगतौ भ्वा० प० से कर्ता
वा अधिकरण में ‘गभेर्दोस् ३० २।६३) अथवा गाङ् गतौ (भ्वा०
आ०) से ओप्तय है । और (यह गोशब्द) पशु का नाम भी
इसमें (कर्ता वा अधिकरण अर्थ में) होता है, इसी से (गम्लुवागाङ्
से) । और इस (पशुवाची गो) में तदित के प्रयोग से पूर्ण हुए की

* अधिकरण में ‘गम्यन्ते=प्राप्यन्ते भोग्यपदार्था अस्याम्’ ।

न्याई * भी निगम होते हैं (जैसे) गौओं के दूध के साथ सोम को पकाओ (ऋ० ७।१।३।४) यहाँ दूधका (वाचक) है। मत्सर सोम का नाम है, तृप्ति अर्थ वाले मदि (भ्वा० आ०) से (मन्दन्ते देवता अनेन=इससे देवता तृप्त होते हैं) (शब्द के प्रसंग से मत्सर के लोक प्रसिद्ध अर्थ का भी निर्वचन करते हैं) मत्सर लोभ (स्वार्थाकाङ्क्षा) का नाम है, इनमे (पुरुष) धनकी ओर मत्त होजाता है। पयः पापाने (भ्वा० प०) से है वा ओप्यायी वृद्धौ (भ्वा० आ०) से है (पियाजाता है, वा उसमे प्राणी वृद्धि पाते हैं) (प्रसक्तानुपक्त का निर्वचन करते हैं) क्षीर=दूध, क्षर (भ्वा० प०) से है (क्षरति=चूता है यनों से) अथवा घम से ईर प्रत्यय है, उक्षीर यह जैसे (हुआ है वक्ष कान्तौ अ० प० से)

अंशुं दुहन्तो अध्यासते गवीत्यधिपवण चर्मणः ।
 अंशुः शमष्टमात्रो भवत्यननाय शं भवतीति वा ।
 चर्म चरतेर्वोच्चृतं भवतीति वा । अथापि चर्म च
 श्लेष्मा च । गोभिः सन्नद्धो असि वीळयस्वेति स्थ-
 स्तुतौ । अथापि स्नाव च श्लेष्मा च । गोभिःसन्नद्धा
 पतति प्रसूतेतीषुस्तुतौ । ज्यापि गौरुच्यते गव्या
 चेत्ताद्वितमथ चेन्न गव्या गमयतीषूनििति ॥ ५ ॥

*अर्थात् 'गो' से तद्धित य आकर गव्य शब्द बना है और वह गौ के दूध दही का नाम है, इसी प्रकार निरा गो शब्द भी गौ के दूध दही आदि के अर्थ में बोला जाता है, मानों कि तद्धित के प्रयोग से पूर्ण हुआ रूप है, मानों गव्य ही है गोभिः, यहाँ गौ के, इस अर्थ में है, इसलिये अर्थ गौओं से, नहीं, किन्तु 'गौओं के से है' अर्थात् गौओं के दूध से ।

वृक्षे वृक्षे नियतामीमयद्वौस्ततो वयः प्रपतान्पूरुषादः ।
वृक्षे वृक्षे धनुषि धनुषि वृक्षो ब्रश्चनाद्वृत्वा क्षां तिष्ठ-
तीति वा । क्षा क्षियतेर्निवासकर्मणः । नियताऽमीमय-
द्वौः शब्दं करोति मीमयतिः शब्दकर्मा । ततो वयः
प्रपतन्ति पुरुषानदनाय । विरिति शकुनिनाम वेतेर्ग-
तिकर्मणः । अथापीषुनामेह भवत्येतस्मादेव ।

‘सोम को निचोड़ने हुए गौ के (चर्म)पर बैठते हैं’(ऋ० ८।४।
३०।४) यहां अधिषवण चर्म (जिस चर्म पर बैठकर सोम निचो-
ड़ते हैं) का वाचक है । अंशु=(अन्दर) व्याप्त होते ही कल्याण
कारी होता है (अश्+शं=अंशु) अथवा जीवन के लिये कल्याण
कारी होता है । (जीवन को पवित्र और दीर्घ बनाता है)
(अन्+शं=अंशु) । चर्म चर (भ्रा० प०) से है (चरेत्=पहुँचा
हुआ, सारे शरीर पर होता है । चर+मनिन् ७० ४ । १.४४)
अथवा उल्लाड़ा हुआ होता है (शरीर से) । और चमड़ा और
चर्वी भी(गो का अर्थ है) ‘गौओं के (चमड़े और चर्वी से)तय्यार
हुआ है, दृढ़ हो (ऋ० ४ । ७ । ३५ । १ यजु० २९ । ५२ अथर्व०
६ । १.२५) यह रथ की स्तुति में है (रथ चमड़े से मढ़ा हुआ
होता है, और चर्वी से उसके ओर आदि रौगन क्रिये जाते हैं) ।
और नाड़ा और चर्वी भी (गो शब्द का अर्थ है) ‘गौओं के
(नाड़े और चर्वी) से तय्यार हुआ (वाण, चिल्ले से) भेरा हुआ
उड़ जाता है (ऋ० ५ । १ । २१ । १ यजु० २९ । ४७) यह
वाण की स्तुति में है (वह नाड़े से लपेटा हुआ और चर्वी से
रौगन होता है) ज्या (चिल्ला, गोशा, धनुष की रस्सी)भी गौ कही
जाती है । यदि गौ की हो, तो तद्धिती (नाम जानना) यदि गौ

की न हो, तो भेजती है बाणों को (यह निर्वचन होगा। अलग२-) धनुष धनुष में बन्धी हुई ज्या (भुजबल से खींची हुई) शब्द करती है, (तब) उस से बाण उड़कर जाते हैं। पुरुषों को खाने के लिये (ऋ० ७। ७। १८।२) वृक्षे वृक्षे=धनुष धनुष में *। वृक्ष काटने से है (इन्धन आदि के लिये काटा जाता है। ओत्रश्चू छेदने (तु० प०) से वस, उ० ३।६६) अथवा भूमि को घेर कर स्थित होता है (वृ+क्षा=वृक्षः)। क्षा, निवाम अर्थ वाले क्षि (तु० प०) से है। बन्धी हुई ज्या 'अमीमयव=शब्द करती है। मीम(चु० उ०)शब्द अर्थ वाला है। उसमें बाण उड़कर जाते हैं पुरुषों को खाने के लिये। 'वि' यह पक्षी का नाम है गति अर्थ वाले वी (अ० प०) से। और यहां यह बाण का नाम है इसी (धातु) से।

आदित्योऽपि गौरुच्यते । उतादः परुषे गवि । पर्व-
वति भास्वतीत्यौपमन्यवः । अथाप्यस्यैको रश्मिश्चन्द्र-
मसं प्राति दीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यमादित्यतोऽस्य
दीप्तिर्भवतीति । सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्व
इत्यपि निगमो भवति । सोऽपि गौरुच्यते अत्राह

*जैसे तद्धिती गव्य के स्थान गो भी पूरा समझा जाता है, वैसे तद्धिती वार्क्ष=वृक्ष के (वृक्ष से बने द्रव्य) के स्थान वृक्ष भी पूरा माना गया है। सो यह वैदिक शब्दों में बहुधा व्यवहार है, कि एक वस्तु जिस मूल से आई है वा बनी है, उस मूल का नाम ही उस आई वा बनी वस्तु का नाम भी होजाता है (यहां धनुष को वृक्ष, ज्या को गौ, और उस के शब्द को गौ का शब्द, बाण को पक्षी, और उनकी वेगगति को उड़जाना, मान कर रूपक अलंकार से भी मन्त्रार्थ बन जाता है)।

गोरमन्वतेति तदुपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः । सर्वेऽपि
रश्मयो गाव उच्यन्ते ॥ ६ ॥

(गव्य अर्थ में गो शब्द की प्रवृत्ति कहकर, अब स्वतन्त्र
तथा अन्यार्थों में प्रवृत्ति दिखलाते हैं) । सूर्य भी गो कहा जाता
है, 'उतादः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिरण्ययम् । न्यैरयद् रथीतमः
(ऋ० ४।८।२२।३) और वह सबसे बड़ा रथी (ब्रह्माण्ड का)
मेरक चमकते हुए (वा पर्वों वाले) सूर्यमें (स्थित हुआ) इस सुनहरी
चक्र (सूर्यमण्डल) को चला रहा है ॥ परुषे = जोड़ों वाले (जोड़, दिन
रात आदि) चमकते हुए में, यह औपमन्यव (मानता है) ।
किञ्च, इस (सूर्य) की एक रश्मि * चन्द्र के लिये चमकती
है (= चन्द्र को चमकता हुआ बनाती है), वह इस (मन्त्रवेत्ता)
को जानना चाहिये, कि सूर्य से इसका (चन्द्र का) प्रकाश
होता है 'अच्छा सुख देने वाली सूर्य की रश्मि है, चन्द्र रश्मि
का धारने वाला है' (यजु० १८।४०) यह भी ' निगम होता
है (और भी होते हैं) । वह (रश्मि) भी गौ कही जाती है ।
'यहीं (चन्द्र मण्डल में) उन्होंने (सूर्य की) रश्मि को अनुज्ञादी"
इस (मन्त्र) की आगे (४।२५ में) व्याख्या करेंगे । सारी रश्मियों में
भी गौएं कहलाती हैं ॥ ६ ॥

* एक रश्मि = रश्मिविशेष, सूर्य की रश्मियों में चन्द्र में पहुँचकर
आल्हादकारी हो जाती हैं, अतएव सूर्य से सीधी आई रश्मियों से चन्द्र
द्वारा होकर आई रश्मियों में यह विशेषता दिखलाने के लिये वेद में
उन रश्मियों का नाम सुषम्ण कहा है, वही विशेषता यहाँ एक =
एक प्रकार की, शब्द से कही है । वेद में सुषम्णः एक वचन
रश्मित्व सामान्य के अभिप्राय से है संख्या विवक्षित नहीं । निगम
'अत्राह गोरमन्वत' आगे दिखलाना है, किन्तु सूर्य की चन्द्र पर पड़ी
रश्मि की विशेषता बोधन करने के लिये जो निगम दिया है उसी

तावां वास्तून्धुष्मासि गमध्वे यत्र गावोभूरिशृंगाअयासः
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि ॥

तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय। यत्रगावो
भूरिशृंगाबहुशृंगा,भूरीति बहूनां नामधेयम्प्रभवतीति
सतः। शृंगं श्रयतेर्वा शृणातेर्वा शरणायोद्गतमिति
वा शिरसो निर्गतमितिवा। अयासोऽयनाः। तत्र तदुरु-
गायस्य विष्णोर्महागतेः परमं पदं परार्ध्यस्थमवभाति
भूरि। पादः पद्यतेस्तन्निधानात्पदं पशुपादप्रकृतिः
प्रभागपादः प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि ॥

(हे दम्पती)तुम दोनों के जाने के लिये हम वह घर चाहते हैं,जहां
बहुत चमकने वाली रश्मियें फिरती रहें, वहां ही महागति वाले
विष्णु का वह सत्रमे ऊंचापद नीचे चमकता है पूरा(१।१५।१६*)
तुम दोनों के जाने के लिये हम वह घर चाहते हैं। जहां
रश्मियें बहुत चमक वाली। भूरि, यह बहुत का नाम है, पर्याप्त
होता है, इस प्रकार कर्तृकारक से (भू+क्रिन्, उ०४।६५)।
शृंग, श्रिज् सेवाधाम, भ्वा० उ० से है, (श्रयतिशिरः=शिर
के महारे होता है) अथवा शृङ्गिमायां, कथा०प० से है (शृणा-
त्यनेन=इममे (पशु अपने शत्रु को) मारता है) अथवा शमर्हिमायां
में 'गन्धर्व' चन्द्रमा का नाम है, गां रश्मि धरतीति गन्धर्वः। रश्मि
का धारने वाला इस निर्वचन से यह भी चन्द्र पर पड़ने वाली सूर्य
रश्मि के अर्थ में गो शब्द का निगम बनजाता है।

* सद्य से ऊंचापद सूर्य मण्डल (दुर्गाचार्य)। यहां ही। ऐसे
घरों में ही) महा गति=परम आश्रय, विष्णु का परमपद=शुद्ध-
स्वरूप प्रकाशता है पूरा २ (जहां घरों में सूर्य का प्रकाश खुला
आता है; वहां ही हृदयों में परमात्मा प्रकाशता है, इत्यादि ध्वन्यते)

क्या० प० मे है। अथवा रक्षा के लिये निकला हुआ है (शरण+गम्)
अथवा सिर से निकला हुआ है (शिर्+गम्) अयासः=फिरने
वाली। वहां वह, उरुगाय=महा गति वाल, विष्णु का, परम
पद=सबसे ऊँचा स्थान, नीचे चमकता है पूरा २। पाद, पद-
गतौ, दि० आ० से है (पद्यते अनेन=इसमे चलता है)। उसके
(पैर के) बनाए रखने से (खोज का नाम) पद है। पशु के (चार)
पाओं के स्वभाव वाला (सिक्क वा तोले आदि का चौथा) हिस्मारूप
पाद होता है। हिस्मारूप पाद की समानता से दूसरे पद (ग्रन्थ
वा क्षेत्र आदि के पद) होते हैं।

एवमन्येषामपि सत्त्वानां सन्देहा विद्यन्ते, तानि
चेत्समानकर्माणि समाननिर्वचनानि, नानाकर्माणि
चेन्नानानिर्वचनानि यथार्थं निर्वक्तव्यानि । इतीमा-
न्येकविंशतिः पृथिवीनामधेयान्यनुक्रान्तानि । तत्र
निर्ऋतिर्निरमणादृच्छतेः कृच्छ्रापत्तिरितरा, सा पृथिव्या
सन्दिह्यते तयोर्विभागस्तस्या एषा भवाति ॥७॥

इस प्रकार (गो शब्द की न्याई) और द्रव्यों के भी
(नामों में) सन्देह होते हैं, यदि वह समान कर्मों वाले हों, तो
समान निर्वचन वाले, नाना कर्मों वाले हों, तो नाना निर्वचनों वाले
हुए, अर्थानुसार निर्वचन के योग्य होते हैं * । सो यह इक्षीस
पृथिवी के नाम अनुक्रम से पढ़े हैं, (द्रव्य सब तीनों लोकों के
आश्रित हैं, लोकों में पृथिवी प्रथमा है, इसलिये पहले पृथिवी
के नाम कहे हैं) । उन में निर्ऋति (नाम है) निरमण (निरमन्ते-

* जिस अर्थ के वाचक हों, उस अर्थ के अनुसार धातु आदि
से निर्वचन करना चाहिये ॥

ऽस्यां भृतानि=इस पर प्राणधारी पृथी तरङ्ग आनन्द भोग रहे हैं । (नि+रम, भ्रा० आ०) मे । दृमरी (निकरने जाँ) कष्टापत्ति (का नाम) है (वह) ऋ० (तु० पः) मे है । वह (कष्टापत्ति-) पृथिवी (अर्थ) के साथ मन्दिग्र होती है । (अर्थ मे) इन दोनों का भेद है (एक रमण कराने वाली, दृमरी कष्ट में डालने वाली) (मन्दिग्र निकरति) की यह ऋचा है ॥ ७ ॥

य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मात्
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वहुप्रजा निर्गतिमा विवेश।

जो (मेघ) इस (वृष्टि) को बनाता है (या विखेरता है) वह इस को (वृष्टि तत्त्व को) नहीं जानता है । जो इस (वृष्टि) को प्रसन्न देखता है, वह उसमें अन्तर्ही (उसके अन्दर) है* । वह (वृष्टि) बनाने वाला मेघ)माता की योनियों लपेटा हुआ, अनेक प्रकार से बढ़ता हुआ भूमि पर प्रवेश करता है † (ऋ० १।१६।१२)
बहुप्रजाःऋच्छ्रमापद्यत इति परित्राजकाः। वर्षकर्मति
नैरुक्ताः। य ई चकारति करोतिक्रिती सन्दिग्धौ वर्ष-
कर्मणान सो अस्य वेद मध्यमः। स एवास्य वेदमध्यमो
यो ददर्शादित्यो पहितं । स मातुर्योनी । मातान्तरिक्षं

* मेघ वृष्टिबनाता हुआ जगत् की सेवा में लगा है, पर वह यह काम अपने ज्ञान से नहीं कर रहा, किन्तु कला की न्यई एक विद्वानी (इन्द्र परमात्मा) के नियम में कर रहा है, जो इससे अलग इसके अन्दर स्थित है ।

† गोलक माता के गर्भाशय में जेर से लपेटा हुआ अन्दर ही अनेक रूपों में बढ़ता हुआ समय पर (भूमि) पर प्रवेश करता है, इसी तरह मेघ माप के रूप में अन्तरिक्ष के बड़े हिस्से में वायु से लपेटा हुआ अनेक अवस्थाओं में बढ़लता हुआ जल बनकर भूमि पर प्रवेश करता है ।

निर्मीयन्तेऽस्मिन्भूतानि। योनिरन्तरिक्षं महानवयवः
परिवीतो वायुनायमपीतरो योनिरेतस्मादेव परियुतो
भवति । बहुप्रजा भूमिमापद्यते वर्षकर्मणा ॥

बहुधा उत्पन्न होता हुआ, वह दुःख में पड़ता है *, यह
परिव्राजक (गन्यासी कहते हैं)। वृष्टि का कर्म (यह कहा) है, यह
नैरुक्त (कहते हैं)। जो इम को, चकार=करता है, वा बिखेरता
है, डुरुञ्ज् करणे (त० उ०) और कृ विक्षेपे (तु० प०) यह
दोनों (धातु) यहां वृष्टि के कर्म के साथ सन्दिग्ध हैं (वृष्टि
के अर्थ में दोनों का प्रयोग बन सकता है, इसलिये नहीं कह
सक्ते, 'चकार' यहां डुरुञ्ज् का है, वा कृ का है)। वह इस को
नहीं जानता है, मध्यम † (मेघ), (कि किस तरह जल मेरे अन्दर
बन रहा है)। वही मध्यम (मध्य स्थानी, मेघ का अधिष्ठाता
इन्द्र) इस को जानता है, जो देखता है सूर्य (की किरणों) से
ढके हुए को। वह माता की योनि में। माता अन्तरिक्ष है, इस
में प्राणवारी बनते हैं (अवकाश में ही सब की उत्पत्ति होती है
मा, जु० आ० से) योनि भी यहां अन्तरिक्ष अर्थात् (आकाश
का) बहुत बड़ा प्रदेश जो वायु से लपेटा हुआ है (यु, अ० प० से)
यह दूसरी योनि (स्त्री योनि) भी इसी से है, लपेटा हुआ होता

* परिव्राजक इसका यह अर्थ लेते हैं, कि जो [इस गर्भ] को करता
है, वह इसके तत्त्व को नहीं जानता है। (वह केवल कामी वा
पुत्रार्थी हुआ करता है) जो इसको देखता है, वही इस से अलग
होता है। वह (गर्भ) माता के गर्भाशय में अन्दर (जेर से)
लपेटा हुआ अनेक प्रकार से उत्पन्न होता हुआ दुःख में पड़ता है
(अर्थात् अज्ञानी वार २ जन्म मरण में पड़ा दुःख भोगता है, इस
लिये आत्मा अवश्य ज्ञातव्य है)।

† मध्यम=मध्य लोक में=अन्तरिक्ष में होने वाला, मेघ ॥

हे (नसों से और मांस से) । अनेक प्रकार से बढ़ता हुआ वर्षा के कर्म से भूमि पर आपड़ता है * ।

शाकपूणिः सङ्कल्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता जाना-
नीति तस्मै देवतोभयलिंगा प्रादुर्बभूव। तां न जज्ञे ।
तां प्रप्रच्छ, विविदिपाणि त्वेति । साऽस्मा एतामृच-
मादिदेशैषा मद्वदेवतेति ॥ ८ ॥

शाकपूणि † ने संकल्प किया, कि मैं सारे (मन्त्र-) देवताओं को जान जाऊँ, (उसके सामने) उसके लिये दो चिन्हों वाला देवता ‡ प्रकट हुआ । उसको उसने नहीं जाना, तब उसको पूछा, 'मैं तुझे जानना चाहता हूँ' उसने उसको यह ऋचा बतलाई, यह मुझ देवता की (ऋचा) है § ॥८॥

* इस प्रकार इस मन्त्र में निर्ऋति शब्द से नैरुक्तों के पक्ष में भूमि कही है, परिम्राजकों के पक्ष में कष्ट, दुःख । मन्त्रों में जो शब्द हैं, उनके अर्थ खुले हैं, इस लिये दोनों बनसक्ते हैं । मन्त्रों में अर्थ की हद्द नहीं बांधी गई है, यह बड़े अर्थों वाले हैं, जिनका जानना आसान नहीं । जैसे असवार की योग्यता से घोड़ा अच्छा और बहुत ही अच्छा लेजाता है, इसी प्रकार मन्त्र वक्ता की योग्यता से उत्तम, और उत्तमतर अर्थों को देते हैं । इस लिये इनमें जितने अर्थ बनसक्ते हैं आधि दैविक, आध्यात्मिक, और आधि याज्ञिक, वह सब ही कहने चाहिये, यह कोई दोष नहीं । यहाँ शास्त्र में उदाहरणतया कहीं २ दिखलाए है (दुर्गाचार्य) ।

† वस्तुतः देवता तत्त्व बड़ा दुर्भेद्य है, यह संदेह के प्रसंग से दिखलाते हैं, कि शाकपूणि जैसे निरुक्ताचार्य को भी देवता के जानने में व्यामोह हुआ है ‡ पुंलिङ्ग स्त्री लिङ्ग, अथवा मध्यम और उत्तम के चिन्हों वाला § इस आख्यायिका का अभिप्राय यह है, कि मन्त्रमें जो देवता प्रतिपादित हैं, उन सबका पूरा ज्ञान प्राप्त करने में आचार्यों का भी अभिमान टूट जाता है ।

अयं स शिङ्क्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं
ध्वसनावधि श्रिता । सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यं
विद्युद्भवन्ती प्रति वत्रिमौहता ॥ अयं स शब्दायते येन
गौरभिप्रवृत्ता मिमाति मायुं शब्दं करोति मायुमिवा
दित्यमिति वा । वागेवा माध्यमिका ध्वंसने मेघेऽधि-
श्रिता । सा चित्तिभिः कर्माभिर्नीचैर्निकरोति मर्त्यं । वि-
द्युद्भवन्ती प्रत्यूहते वत्रिम् । वत्रिरिति रूपनाम वृणो-
तीति सतः । वर्षेण प्रच्छाद्य पृथिवीं तत्पुनरादत्ते ॥ १॥

यह वह (मेघ) शोर कर रहा है, जिस से बाणी चारों ओर
से लपेटी हुई, मेघ के आश्रित हुई, शब्द करती है * वह विजली
हुई (अपने दृष्टिरूप) कर्मों से मनुष्य को झुकाती है (कृतज्ञ बनाती
है) और फिर रूप को छिपा लेती है † (ऋ० १।१६।४।२९) यह वह
शब्द कर रहा है, जिस से चारों ओर प्रवृत्त हुई बाणी । मिमाति

* यह बाणी माध्यमिका अर्थात् अन्तरिक्ष में होने वाली है,
मेघ के होने पर जिस का प्राबुर्भाव होता है । रूप को छिपा लेती है
अर्थात् पृथिवी पर आप अपने रूप को, जल को, पलटा देती है, फिर
आकाश में लेजाती है । यहाँ अयं, सः, येन से पुल्लिङ्ग देवता कहा है,
फिर अभीहता आदि विशेषणों और सा शब्द से स्त्री लिंग कहा
है, सो इसका कौन मुख्य देवता है, यह व्यामोह होता है । दूसरा
वर्षा करना, और पृथिवी से पानी को खींचना यह दो कर्म कहे हैं,
इन में से वर्षा मध्यस्थानी देवता (इन्द्र, पर्जन्य आदि) का कर्म है ।
दूसरा पानी को ऊपर खींचना उत्तमस्थानी सूर्य का कर्म है । यहाँ
दोनों एक में मिलाए हैं, यह कैसे? यह दूसरा व्यामोह है । समाधान
यह है, कि विद्युत् और सूर्य एक ही तत्त्व है, वही विद्युत् के रूप
में वर्षा कर रहा है, वही सूर्य के रूप से फिर जल को ऊपर
खींच रहा है ।

मायुं=शब्द करती है, अथवा मायुं=मूर्य, मूर्य की न्पाई (अपने आपको) बनाती है (चमकती हुई)। यह वाणी है, जो मध्यम की (मेघ की) है। ध्वसनौ (ध्वसानि का सप्तम्येकवचन)=मेघ पर, स्थित। वइ. चित्तिभिः=कर्मों से। नीचा करती है मनुष्य को। रूप को समाप्त करती है। वत्रि यह रूप का नाम है, ढांपता है (अपने आशय को), इस प्रकार कर्तृकारक से (वृज् आच्छादने, स्वा० उ)। वृष्टि से पृथिवी को ढांपकर उम (वर्षा) को (सूर्य के रूप में) फिर खींच लेती है ॥९॥ इति द्वितीयः पादः ॥

निघण्टु पाठ-हेम। चन्द्रम। रूपमम। अयः। हिरण्यम। पेशः। रुशनम। लोहः। कनकम। फाञ्चनम। मर्म। अमृतम। मल्ल। द्रवम। जातरूपमिति पञ्चदश हिरण्य नामानि। १।२

हिरण्यनामान्युत्तराणि पञ्चदश। हिरण्यं कस्मादध्रियते आयम्यमानमिति वा ह्रियत जनाज्जनमिति वा हितस्मणं भवतीति वा हृदयरमणं भवतीति वा हर्यतेर्वा स्यात् प्रेप्साकर्मणः ॥

अगले पन्द्रह सुवर्ण के नाम हैं। हिरण्य किस से? लंबा किया हुआ खींचा जाता है (शिल्पिजन इसके पतले लंबे तार वा पत्रे खींचते हैं)। अथवा एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य की ओर खींचा जाता है (क्योंकि इससे व्यवहार होता है, वा एकसे दूसरे के पास जाता है) हितकारी और आनन्द भुगाने वाला होता है। अथवा हृदय का आनन्द देने वाला होता है। अथवा इच्छा अर्थ वाले हर्य (भ्रा० प०) से है (सबसे इच्छा किया जाता है)।

नि० अम्वरम। धियत्। व्योम। बर्हिः। धन्व। अन्तरिक्षम। आकाशम। आपः। पृथिवी। भूः। स्वयम्भूः। अक्षा। पुष्करम। सगरः। समुद्रः। अध्वरमितिषोडशान्तरिक्षनामानि। १।३।

अन्तरिक्षनामान्युत्तराणि षोडश। अन्तरिक्षं कस्मा-

दन्तरा क्षान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा शरीरेष्वन्तरक्ष-
यमिति वा । तत्र समुद्र इत्येतत्पार्थिवेन समुद्रेण
सन्दिह्यते । समुद्रः कस्मात्समुद्रवन्त्यस्मादापः, सम-
भिद्रवन्त्येनमापः, सम्मोदन्तेऽस्मिन्भूतानि, समुद्रको
भवति, समुनत्तीति वा । तयोर्विभागः । तत्रेतिहा-
समाचक्षते-देवापिश्राष्टिषेणः शन्तनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ
वभुवतुः । स शन्तनुः कनीयानभिषेचयाञ्चके । देवा-
पिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्ये द्वादश वर्षाणि
देवो न ववर्षात्तमूचुर्ब्राह्मणा अधर्मस्त्वया चरितो ज्येष्ठ
भ्रातरमन्तरित्याभिषेचितं, तस्मात्ते देवो न वर्षतीति ।
स शन्तनुर्देवापिं शिशिक्ष राज्येन । तमुवाच देवापिः
पुरोहितस्तेऽसानि याजयानि च त्वेति । तस्यैतद्धर्ष-
कामसूक्तम् । तस्यैषा भवति ॥ १० ॥

अगले सोलह अन्तरिक्ष के नाम हैं । अन्तरिक्ष किसमे ? (इस
से कि) (द्यौके) मध्य में पृथिवी तक होता है (अन्तरा + क्षा =
अन्तरिक्ष) अथवा इन दोनों (द्यौपृथिवी) के मध्य में (क्षियति =
वसता है । अन्तरा + क्षि) अथवा शरीरों के अन्दर न नाश होने
वाला है (पृथिवी आदि नाश होते हैं, यह नाश नहीं होता) (अन्तर +
न + क्षि) इन (नामों) में (जो) समुद्र, (नाम है) यह पृथिवी
के समुद्र के साथ संदेह वाला होता है । समुद्र क्यों ? (इस लिये),
जल इससे ऊपर उड़ते हैं (भाप बनकर), अथवा (नादियों की)
जल इसकी ओर दौड़ते हैं (सम् + उद् + द्रु, भ्वा० प) अथवा
इस में (जलचर) जीव प्रसन्न होते हैं (जल के अथाह और

अपार होने से) (सम+मुद इपे भ्वा० आ) अथवा (सं=संहत उदक मस्मिन्) जल इस में इकट्ठा है (सम+उदक) अथवा गीला करता है (इससे उड़ी भाप से सारी पृथिवी गीली होती है, सम+उन्दी क्लेदने, ६०५०) । इन दोनों का विभाग (जिस उदाहरण में) है, उस में (ऐतिहासिक) इतिहास कहते हैं । ऋष्टिपेण का पुत्र देवापि और शन्तनु दोनों कुरुवंशी भाई हुए हैं । शन्तनु जो दोनों में छोटा था, उसने (अपना) अभिषेक किया (राजा बना), दूसरा देवापि तप में लग गया * । उससे शन्तनु के राज्य में बारहवर्ष मेघ न बरसा । उसे ब्राह्मणों ने कहा, तूने अधर्म किया है, कि बड़े भाई को उलंघनकर अभिषेक लिया है, इससे तेरे (राज्य में) देव नहीं बरसता है । तब शन्तनु ने देवापि को राज्य देना चाहा । देवापि ने उसे कहा ' तेरा पुरोहित हूंगा, और तुझे यज्ञ कराउंगा ' (मैं अब राजा नहीं हूंगा, राजा आप ही रहें) । उस (देवापि) का यह वर्षकामसूक्त (वर्षा की कामना वाले का सूक्त) है, उग (सूक्त) की यह (ऋचा) है (दोनों समुद्रों का विभाग दिखलानेवाली) ॥१०॥

आर्ष्टिपेणो होत्रमृषिर्निषीदन्देवापिर्देवसुमतिं चि-
कित्वान् । स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृ-
जद्वर्ष्या अभि ॥ आर्ष्टिपेण ऋष्टिपेणस्य पुत्र इपितसे-
नस्येति वा । सेना सेश्वरा समानगतिर्वा पुत्रः पुरु-
त्रायते निपरणाद्वा पुन्नरकं ततस्त्रायत इति वा ।
होत्रमृषिर्निषदिन्नृषिर्दर्शनात्स्तोमानन्ददर्शत्यौपमन्य-
वः । 'तद्येदनांस्तपस्यमानान्ब्रह्मस्वयम्भवभ्यानर्षत्तद-

* तपसं ब्राह्मणत्वं को प्राप्त हुआ विद्यवामित्र की न्याय है (दुर्गाचार्य)

षयोऽभवंस्तदृषीणामृषित्वमिति' विज्ञायते । देवापिर्दे-
वानामाप्या स्तुत्या च प्रदानेन च । देवसुमतिं देवानां
कल्याणीं मतिं । चिकित्वांश्चेतनवान् । स उत्तरस्मादधरं
समुद्रम्' । उत्तर उद्धतंतरो भवत्यधरोऽधोरः । अधो न
धावतीत्यूर्ध्वगतिः प्रतिषिद्धा । तस्योत्तरा भूयस
निर्वचनाय ॥ ११ ॥

ऋष्टिषेण ऋ पुत्र देवापि ऋषि देवताओं की कल्याणी
मति (यज्ञ में पुकारे हुए अवश्य दृष्टिछापंगे इसमति) को जानता
हुआ होता के कर्म में बैठा । वह ऊपर के समुद्र (अन्तरिक्ष)
से वर्षा के दिव्य जल निचले (= पृथिवी के) समुद्र की ओर छुड़ा
लाया (ऋ० १०।९८।५) । आर्ष्टिषेणः = ऋष्टिप्रधाना से नायस्य, तस्य
पुत्रः = बछियों वाली सेनावाले का पुत्र, अथवा इषितसेन (आगे बढ़ी
हुई सेना वाले) का । सेना = जो मालिक (सेना पति) वाली
हो (स + इन । इन = ईश्वर = मालिक) अथवा जो समान गति
वाली हो । पुत्र = बहुत वचाता है (पुरु + त्र) अथवा देने से
(पितरों को देता है, पू. ऋथा० प० से) । अथवा पुत्र = नरक,
उससे वचाता है (पुत्र + त्र) । होता के कर्म में ऋषि बैठा ।
ऋषि, दर्शन से है (ऋषति पशति = देखता है सूक्ष्म भी विषयों
को) उसने स्तोमों (मन्त्र समूहों) को देखा, यह औपमन्यव
(मानता है) । 'तो जो तप करते हुए इनको स्वयम्भु (अकृतक,
अनुत्पन्न, अनादि) वेद सीधा प्राप्त हुआ, वह ऋषि हुए, यह
ऋषियों का ऋषिपन है यह (ब्राह्मण में) जाना जाता है' ।
देवापि = देवताओं की प्राप्ति से है । स्तुति से, वा (हवि) देने
से (देवताओं को प्राप्त होता है) । देवसुमति = देवताओं की शुभ

गति को । चिकित्वात्=ज्ञानता हुआ । 'वह उपरले से निचले समुद्र को' । उत्तरः=अधिक ऊँचा होता है, अधर=नीचे गया हुआ । अधः=नीची दौड़ता है (न+धाव्) ऊपर की गति का निषेध है । इससे अगली (ऋचा) (इस विषय को) अधिक खोलकर कहने के लिये है ॥ ११ ॥

यद्देवापिः शन्तनुवे पुरोहितो होत्राय वृतः कृपयन्न दीधेत । देवश्रुतं वृष्टिवर्निं रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत् । शन्तनुः शंतनोऽस्त्विति वा शमस्मै तन्वा अस्त्विति वा । पुरोहितः पुरः एनं दधाति । होत्राय वृतः कृपायमाणोऽन्वध्यायद् । देवश्रुतं देवा एनं शृण्वन्ति । वृष्टिवर्निं वृष्टियाचिनं । रराणो रातिरभ्यस्तो बृहस्पतिर्वह्नासीत्सोऽस्मैवाचमयच्छद् बृहदुपव्याख्यातम्

जब देवापि शन्तनु का, पुरोहित होकर होता के कर्म के लिये बरागया, तो उसने (शन्तनु पर) कृपा करते हुए (वृष्टि हो ऐसे) चिन्तन किया । देवताओं से सुने हुए, वर्षा मांगते हुए (इस देवापि को वर्षा) देने हुए बृहस्पति ने, इसको वाणी दी (ऋ० १० । १८ । ७) । शन्तनुः=(किसी रोग पीडित को देखकर कहता था) हे शरीर तुझे कल्याण हो । अथवा इसको शरीर से कल्याण हो (शन्तनु) । पुरोहित=आगे इनको स्थापन करते हैं (शान्तिक पीष्टिक कर्मों में इसके कहने पर चलते हैं पुरः+धा+क्त) । होता के कर्म के लिये बरा हुआ कृपा करता हुआ चिन्तन करता भया । देवश्रुतं=देवता इसको सुनते हैं (इसकी मार्षना मानी जाती है) । वृष्टि वर्नि=वृष्टि मांगने वाले को । रराणः=रा दाने (अ० प०) अभ्यस्त (द्वित्व हुआ) है ।

वृहस्पति (इस कर्म में) ब्रह्मा था । उसने इसको वाणी दी *
वृहत् व्याख्या किया गया है (१।७में) † १२ इति तृतीयःपादः
निघण्टु—स्वः । पृथ्विः । नाकः । गौः । विष्टप् । नम इति षट्
साधारणानि ॥ १ । ४ ॥

साधारणान्युत्तराणि षट् दिवश्चादित्यस्य च ।
यानि त्वस्य प्राधान्येनोपरिष्ठात्तानि व्याख्यास्यामः ।
अदित्यः कस्मादादत्ते रसानादत्ते भासं ज्योतिषा-
मादीप्तो भासेसि वादितेः पुत्र इति वा । अल्पप्रयो-
गं त्वस्यैतदार्चाभ्याम्नाये सूक्तभाक् सूर्य्यमादितेयम् ।
अदितेःपुत्रम् । एवमन्यासामपि देवतानामादित्यप्रवा-
दाःस्तुतयो भवन्ति । तद्यथैतन्मित्रस्य वरुणस्यार्यम्णो

* देवापि ने जब शन्तनु के यज्ञ किया, तो इस में स्वयं वृहस्पति
ब्रह्मा बना, जिसने देवापि को वह वाणी दी, जिससे देवताओं की
स्तुति करके उसने वर्षा पाई । मन्त्र के निदान के द्वारा यह धर्म
यहां दिखलाया है, कि बड़े के होते हुए छोटे का राज्य पाना धर्म
का उल्लंघन है । और धर्म के उल्लंघन में मेघ नहीं बरसता है (दुर्गाचार्य)

† (इतिहास पक्ष में अर्थ कहा) निरुक्त पक्ष में—ऋष्टिपेण=
मध्यम (इन्द्र) (जिसकी बलियों वाली सेना गरुड हैं) है, उसका
पुत्र यह पृथिवी का अग्नि यही देवापि है (क्योंकि सब देवताओं
में इसकी पहुंच है) शन्तनु=यज्ञ करने वाला कोई भी यजमान, क्योंकि
वह लोगों के शरीर का कल्याण चाहता है) । वृहस्पति=वाणी का
पति मध्यम (मेघ) । वाणी जो इसको दी, वह कड़क है (दुर्गाचार्य)
(ऐतिहासिक पक्ष में यह दोष स्पष्ट आता है, कि देवापि ही इस
सूक्त का द्रष्टा ऋषि, अपना निर्देश प्रथम पुरुष से, और भूतकाल से
कैसे करता है, इसका यथा कथंचिद् यह समाधान दुर्गाचार्य ने
लिखा है, कि जैसे इस कल्प में देवापि और शन्तनु हुए, वैसे इस
से पूर्व कल्पमें भी हुए, उसके अभिप्राय से इस देवापि का यह वचन है)

दक्षस्य भगस्यांशस्येति । अथापि मित्रावरुणयोः ।
 आदित्या दानुनस्पती । दानपती । अथापि मित्र-
 स्यैकस्य । प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान्यस्त आ-
 दित्य शिक्षति व्रतेन । इत्यपि निगमो भवति ।
 अथापि वरुणस्यैकस्य । अथा वयमादित्य व्रते तवा
 व्रतमिति कर्मनाम वृणोतीति सतः । इदमपीतरद्
 व्रतमेतस्मादेव निवृत्तिकर्म वारयतीति सतः । अन्नमापि
 व्रतमुच्यते यदावृणोति शरीरम् ॥ १४ ॥

(अन्तरिक्ष से) अगले छः घौ और सूर्य के सांझे हैं । जो
 इस (सूर्य) के प्रधानता से हैं, वह आगे (दैवत प्रकरण में,
 १२ वें में) व्याख्या करेंगे (यह नैघण्टुक प्रकरण में लोकों के
 प्रसंग में कहे हैं) । आदित्य किससे ? (इम से कि) रसों को
 (रश्मियों से) खींचता है, अथवा नक्षत्रों के प्रकाश को ग्रहण
 करलेता है (सूर्य के उदय होने पर नक्षत्रों की प्रभा का नाश
 होजाता है) (आ+दा० जु० उ० से) । अथवा प्रकाश से
 सब ओर प्रदीप्त होता है (आ+दीप दीपने, दि० आ० से)
 अथवा आदिति का पुत्र है । ऋग्वेद के पाठ में इम का यह
 (आदितिपुत्रत्वेन नाम) थोड़े प्रयोग वाला है, वह भी सूक्त
 द्वारा स्तुति की है, (उसके उद्देश से इति का विधान नहीं)
 (जैसा कि) ' यदेदेनमदधुर्यज्ञियासो दिविदेवाः सूर्य मादि
 तेयम्=जब यज्ञिय देवताओं ने आदिति के पुत्र सूर्य को घौ
 में स्थापन किया (ऋ० ८ । ४ । १२ । १) । आदितेयं=
 आदिति के पुत्र को । इस प्रकार (सूर्यवत् आदिति के पुत्र होने
 से) दूसरे देवताओं की भी आदित्य नाम से स्तुतियाँ होती हैं ।

जैसा कि' (ऋ० २।७।६।१ में) मित्र, वरुण, अर्यमा, दक्ष, भग और अंश की (आदित्य नाम से स्तुति है । देखो १।२।३६) और मित्र वरुण की भी (आदित्य नाम से स्तुतियें होती हैं) ' अदिति के दोनों पुत्र (मित्र वरुण) दान के मालिक (प्रभूत देनेवाले) (ऋ० २।८।८।१) । और अकेले मित्र की भी (आदित्य नाम से स्तुति) है । ' हे मित्र वह मनुष्य प्रभूत अन्न वाला हो, हे अदिति के पुत्र ! जो कर्म (यज्ञ) द्वारा तुझे देता है, (ऋ० ३।४।५।२) यह भी निगम होता है । और अकेले वरुण की भी (आदित्य नाम से स्तुति होती है) ' और हम हे अदिति के पुत्र ! तेरे कर्म में (सेवा में) निष्पाप हो कर अदिति के लिये हों, । ऋ० १।२।१५।५) । व्रत, यह कर्म का नाम है, ढांपता है (अन्तः करण को अपने चित्र से) ऐसा होने से । यह जो दूसरा व्रत (झूठ के त्याग आदि का, इदमह मनुताव सत्यमुपैमि इत्यादि) निवृत्ति अर्थ वाला है, वह भी इसी से, (वृ, से) है । इटाता है (झूठबोलने आदि से) ऐसा होने से । अन्न भी व्रत कहा जाता है, क्योंकि (रुधिर, मांस, चर्बी, हड्डी आदि बनकर) शरीर को ढांपता है ॥ १३ ॥

स्वरादित्यो भवति सु अरणः, सु ईरणः, स्वृतो रसान्, स्वृतो भासं ज्योतिषां, स्वृतो भासेति वा । एतेन द्यौर्व्याख्याता । पृथिरादित्यो भवति-प्राश्नुत् एनं वर्ण इति नैरुक्ताः, संस्पृष्टा रसान्, संस्पृष्टा भासं ज्योतिषां, संस्पृष्टो भासेति वा । अथ द्यौः संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यकृद्भिश्च । नाक आदित्यो भवति-नेता रसानां नेता भासां, ज्योतिषां प्रणयः । अथ द्यौः कमिति सुख-

नाम, तत् प्रतिषिद्धं प्रतिषिध्येत ॥ न वा असुं
लोकं जग्मुषे किंचनाकम् । न वा असुं लोकं ग-
तवते किं चनासुखं, पुण्यकृतो ह्येव तत्र गच्छन्ति ॥

(आदित्य शब्द के प्रसक्तानुप्रसक्त कहा, अब प्रकृत
साधारण नाम निर्वचन करते हैं) । स्वः, सूर्य होता है, अच्छी
गति वाला (सु+ङ् गतौ (भ्वा० प० से) अथवा अच्छा
धकेलने वाला (अन्धकार का, सु+ईर् अ० आ०, चु० उ०
से) भली भांति पहुँचा हुआ होता है रसों को । भली भांति
पहुँचा हुआ होता है नक्षत्रों के प्रकाश को, अथवा प्रकाश से
घिरा हुआ होता है (सु+ङ्) । इससे द्यौ व्याख्या किया गया
है (द्यौ अर्थ में भी यथा सम्भव यही निर्वचन करलेने चाहिये ।
जैसा कि पूर्व कहा है 'तानि चेत समान-कर्माणि समान-निर्व-
चनानि' (२।७)) पृश्नि सूर्य है, व्याप लेता है इसको (चमकीला)
वर्ण, यह निरुक्त मानते हैं (प्र+अश्, स्वा० आ० से) । अथवा
रसों को सदा स्पर्श करता रहता है, अथवा नक्षत्रों के प्रकाश
को सदा स्पर्श करता रहता है (मांद् करता रहता है) । अथवा
प्रकाश से चारों ओर से स्पर्श किया हुआ होता है । और द्यौ
(इस लिये पृश्नि है, कि) नक्षत्रों से वा पुण्यात्माओं से स्पर्श
की हुई है । नाक सूर्य है । रसों का (आकाश में) लेजाने वाला ।
प्रकाशों का सर्वत्र लेजाने वाला, वा नक्षत्रों का चलाने वाला होता
है (णीञ् प्रापणे, भ्वा० उ०) और द्यौ (नाक इसलिये कही जाती है,
कि) कं, मुख का नाम है । वह निषेध करके फिर (उस निषेध का)
निषेध किया है (न कं=अकं=अमुखं, नअकं यत्र, स नाकः)
(ब्राह्मण भी इस अर्थ में प्रमाण है) उस लोक (द्यौ) को
माप्त हुए के लिये कोई अमुख नहीं होता है' । नहीं उस लोक

को प्राप्त हुए को कुछ असुख(दुःख वा सुखाभाव), क्योंकि पुण्यात्मा ही वहां जाते हैं (और पुण्यात्माओं को दुःख हो नहीं सकता) ॥

गौरादित्यो भवति । गमयति रसान्, गच्छत्यन्तरिक्षे ।

अथ द्यौर्यत्पृथिव्या अधिदूरं गता भवति, यच्चास्यां

ज्योतींषि गच्छति । विष्टवादित्यो भवति । आविष्टो

रसान्, आविष्टो भासं ज्योतिषाम्, आविष्टो भासेति वा ।

अथ द्यौराविष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यकृद्भिश्च । नभ आदित्यो

भवति । नेता रसानां, नेता भासां, ज्योतिषां प्रणयः ।

अपि वा भन एव स्याद्विपरीतः, न न भातीति

वा । एतेन द्यौर्व्याख्याता ॥१४॥

गो सूर्य है, रसों को (आकाश में) पहुँचाता है, और द्यौ इसलिये (गौहे)

कि पृथिवी के ऊपर दूर (मार्ग) चली गई है, अथवा जिनमें इसमें

ग्रह आदि चरते हैं (इससे गौ है) ॥ विष्टप् सूर्य है, रसों में (रश्मियों द्वारा)

धुमजाता है, (अपने प्रकाश में) ज्योतियों के प्रकाश में धुमजाता

है, अथवा प्रकाश से घिरा हुआ है । और द्यौ, ज्योतियों से वा

पुण्यात्माओं से घिरा हुआ है (इसलिये विष्टप् है । विश् प्रवेश ने

तु० प० में) । नभ सूर्य है, रसों का लेजाने वाला, प्रकाशों का (सब

दिशाओं में) लेजाने वाला है, ज्योतियों (ग्रह आदि) का चलाने वाला

है (नी से नभ) अथवा भन ही उलटा हुआ है (भासनः = चमकने

वाला, आ, स् लुप्त होकर भन, उलटा होकर नभ) अथवा नहीं

चमकता है, यह नहीं (किन्तु चमकता ही है, भादीप्तौ दि० प०

से. न न पूर्वक ननभः = अनभः आद्यक्षर का लोप होकर नभः)

इससे द्यौ व्याख्या किया गया (इन्हीं निर्वचनों से) ॥ १४ ॥

॥ इति चतुर्थः पादः समाप्तः ॥

नि०-खेदयः । किरणाः । गावः । रश्मयः । अर्भीशवः । दीधितयः । गभस्तयः । वनम । उक्ताः । वसवः । मरी चिपाः । मयूखाः । सप्त ऋषयः । साध्याः । सुपर्णा इति पञ्चदश रश्मि नामानि ।

रश्मिनामान्युत्तराणि पञ्चदश । रश्मिर्यमनात्ते-
पामादितः साधारणानि पञ्चाश्वरश्मिभिः ॥

अगले पन्द्रह नाम रश्मियों के हैं । रश्मि काबूरखने से (किरणें पानी को और रासों घोड़े को काबू रखती हैं । यम उपरमे, भ्वा० प० से) उनमें से पहले पांच घोड़े की रासों के साथ सांझे हैं (अगले दस निरे किरणों के हैं) ।

नि०-आताः । आशाः । उपराः । आघ्राः । काघ्राः । व्योम । ककुभः । हरित इत्यष्टौ दिङ् नामानि ।

दिङ्नामान्युत्तराण्यष्टौ । दिशः कस्माद् दिशते-
रासदनादपि वाऽभ्यशनात् । तत्र काष्ठा इत्येतदने-
कस्यापि सत्त्वस्य नाम भवति । काष्ठा दिशो भवन्ति
क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति, काष्ठा उपदिशो भवन्तीति-
रेतरं क्रान्त्वा स्थिता भवन्ति, आदित्योपि काष्ठोच्यते,
क्रान्त्वा स्थितो भवति । आज्यन्तोपि काष्ठोच्यते,
क्रान्त्वा स्थितो भवति । आपोऽपि काष्ठा उच्यन्ते
क्रान्त्वा स्थिता भवन्तीति स्थावराणाम् ॥ १५ ॥

अगले आठ नाम दिशाओं के हैं 'दिशः' किससे है? दिश् (तु० ड०) से (अंगुलि से बतलाई जाती हैं) अथवा निकट होने से (व्यापक होने से हर एक वस्तु के निकट हैं । आ+सद्, भ्वा० प०) से । अथवा व्यापने से (व्यापक हैं । अशूङ् व्याप्तौ (भ्वा० आ०) से) उन (आठ नामों) में काष्ठा यह नाम अनेक द्रव्यका भी है ।

‘काष्ठाः’ दिशाएं हैं, (हर एक वस्तु को) पहुंचकर स्थित हैं । काण्डा उपदिशाएं हैं । एक दूसरे को पहुंचकर (दिशाओं के साथ) स्थित हैं । सूर्य भी काण्डा कहलाता है । (अपने स्थान पर) पहुंचकर स्थित है । हृद् * का सिरा भी काष्ठा कहलाता है (हृद्को) पहुंचकर स्थित है । जल भी काष्ठा कहे जाते हैं । (जलाशयमें) पहुंचकर स्थित होने हैं १ यद् स्यावरो † का (निर्वचन) है अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानामध्ये निहितं शरीरम् वृत्रस्य निण्यं विचरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः

(भाप की अवस्था में एक स्थान) न ठहरते हुए, न बैठते हुए (न विश्राम पाते हुए) जलों के मध्य में (मेघ का,) शरीर गुप्त रक्खा हुआ है ‡ जल वृत्र की निचाई में विचरते हैं, तब इन्द्र ने जिसको मार गिराया है, वह वड़े अन्धेरे में स्थित होता है ॥ (१।३२।१०)

अतिष्ठन्तीनामनिविशमानानामित्यस्थावराणां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरं मेघः । शरीरं शृणातेः शम्नातेर्वा । वृत्रस्य निण्यं निर्णामं विचरन्ति विजानन्त्याप इति दीर्घं द्राघतेः । तमस्वनोतेः । आशयदाशेतेः

* दौड़ की हृद् का सिरा, व.ण के मार्ग का अन्त (दुर्गाचार्य)

† सर्वत्र क्रम-स्थान से काष्ठा । ‡ जल दो प्रकार के हैं स्थावर (स्थित) और जंगम (चलते) । ऊपर जो निर्वचन किया है, वह जलाशय में स्थित जलों का है । अस्थावरो का क्रामन्ते न तिष्ठन्ति = चलते हैं, ठहरते नहीं, यह निर्वचन होगा (दुर्गाचार्य) ।

§ उसी से मेघ का शरीर प्रकट होता है ॥ वृत्र, मेघ उस अवस्था में, जिस अवस्था में पानी उससे भूमि पर नहीं गिरसका है । ज्यों २ जल अधिक ठंडे होकर निचले भाग में उतरने लगते हैं, त्यों २ अन्धेरा बढ़ने लगता है, अन्ततः इन्द्र से मार गिराया हुआ वही वृत्र भूमि पर आलेटता है ।

इन्द्रशत्रुरिन्द्रोऽस्य शमयिता वा शातयिता वा तस्मा-
दिन्द्रशत्रुः । तत्को वृत्रो मेघ इति नैरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर
इत्येतिहासिकाः, अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो
वर्षकर्म जायते तत्रोपमार्थेन शुद्धवर्णा भवन्ति । अहि-
वत्सुखलुं मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाश्च । विवृध्या शरीरस्य
स्रोतांसि निवारयांचकार, तस्मिन्हते प्रसस्यन्दिर
आपः । तदभिवादिन्येपरमवति ॥ १६ ॥

न ठहरते हुए, न बैठते हुए अर्थात् अस्थायीर जलों के मध्यमें गुप्त
रखा हुआ है, शरीर=मेघ । शरीर शूद्राशम (क्रिया० प०) से है । क्योंकि
मारा जाता है । दोनों धातुओं का अर्थ हिंसा है) वृत्र की निषेध=
निचाई को (वा वेमालूम स्वरूप को) । विचरन्ति=(मानों) जान
लेते हैं जल । दीर्घ, द्राघ (लंबाई अर्थ वाले भ्वा० आ०) से है ।
तमस्, तन (त० उ०) से है (तत् भवति=फैला हुआ होता
है) । आशयत्, आन्शी (अ० आ०) से है (लङ् में) ।
इन्द्रशत्रुः=इन्द्र इसका मारने वाला है, इस लिये इन्द्र
शत्रु (जम वा शात से शत्रु है । अर्थ दोनों का मारना है) ।
वृत्र कौन है ? मेघ है, यह नैरुक्त कहते हैं, त्वाष्ट्रा का पुत्र अमुर
है, यह ऐतिहासिक कहते हैं, (यदि मेघ को वृत्र मानें, तो जो
मन्त्रों में इन्द्र का वृत्र से संग्राम है, उसका क्या अभिप्राय होगा ?
उत्तर)-पानी और ज्योति (विद्युत्) के मिलने से वर्षा की
क्रिया उत्पन्न होती है, तिस पर उपमा के प्रयोजन से शुद्ध
के वर्णन हैं (वास्तव शुद्ध नहीं, किन्तु परस्पर संघर्ष से वज्र
(विद्युत्) की ताड़ना और वृत्र का कटकर जल रूप में नीचे
गिरना रूपक कल्पना से इन्द्र वृत्र का शुद्ध वर्णन है) । और

(वृत्र की न्याई) अहि शब्द के साथ मन्त्र वर्ण और ब्राह्मणवाद हैं । (वृत्रवत् अहि भी इन्द्र का प्रतिद्वन्द्वी पाया जाता है) । (वृत्र ने) शरीर की वृद्धि से जलों के स्रोत रोक लिये, उसके मरने पर जल वह निकले । इस (अर्थ) के कहने वाली यह ऋचा है ।

दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपःपणिनेव गावः ।
अपां विलमपिहितं यदासीद्वृत्रं जघन्वां अप तद्ववार ॥

दासों के पालक, अहि * से छिपाए हुए जल, व्यापारी से गौओं की तरह रोके हुए ठहरे । (तब) वृत्र को मारते हुए (इन्द्र) ने, जलों का विल (निकलने का द्वार) जो ढका हुआ था, उसे खोल दिया ॥ (ऋ० १ । ३२ । ११)

दासपत्नीर्दासाधिपत्न्यः । दासो दस्यते, उपदासयति कर्माणि, अहिगोपा अतिष्ठन्नहिना गुप्ताः । अहिरयना-
देति अन्तरिक्षे, अयमपीतरोऽहिरेतस्मादेव, निर्हसित
उपसर्ग आहन्तीति । निरुद्धा आपः पणिनेव गावः ।
पणिर्वणिर्भवति पणिः पणनाद्गणिक् पण्यं नेनेक्ति ।
अपां विलमपिहितं यदासीत् । विलं भरं भवति विभर्तेः ।
'वृत्रं जघ्नवानपववार तद्' । वृत्रो वृणोतेर्वा वर्ततेर्वा
वर्धतेर्वा । 'यद्वृणोतद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति' विज्ञायते ।
'यद्वर्धत तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति' विज्ञायते । 'यद्वर्धत
तद्वृत्रस्य वृत्रत्वमिति' विज्ञायते ॥ १७ ॥

दाम पत्नीः = दामों के पालक । दास. दस्य उपक्षये (दि०

* यहाँ मन्त्र में अहि वृत्र के अर्थ में है, अतएव आगे अहि न कहकर वृत्र कहा है ॥

प०) से है, (खेती आदि) कर्मों को क्षीण करता है (कर २ के पूरा करता है) । 'अहि गोपा=अहि से छिपाए हुए ठहरे । अहि, चलने से, अन्तरिक्ष में चलता है, (इ, अ० प० से) यह दूसरा (साँप के अर्थ में) अहि भी इसी से है (चलता है), अथवा मारता है, (आ+इन् से है), ह्रस्व हुए (आ) उपसर्ग वाला (आइन् से है आ उपसर्ग ह्रस्व होकर) । 'रुके हुए जल व्यापारी से गौओं की न्याई' पणिः=व्यापारी है । पणिः पण, व्यवहारे (भ्वा० आ०) से । वणिक्=व्यवहार के योग्य वस्तुओं को शोधता है । (बहुमूल्य बनाने के लिये) । जलों का विल जो ढका हुआ था । विल=भरा हुआ (जल आदि से) होता है । भृ (जु० उ०) से । वृत्र को मारते हुए, उसको खोल दिया । वृत्र, वृज् आञ्छादने (स्वा० उ०) से है । अथवा वृत्तु वर्तने (भ्वा० आ०) से है । अथवा वृधु वृद्धौ (भ्वा० आ०) से है । 'जो उसने ढाँप लिया, (अन्तरिक्ष को वा जल को) यह वृत्र का वृत्रत्व है' यह जाना जाता है । 'जो वर्त्ता *, यह वृत्र का वृत्रत्व है' यह जाना जाता है, 'जो बढ़ा, यह वृत्र का वृत्रत्व है' यह जाना जाता है ॥ १७ ॥ इति पञ्चमः पादः ॥

निघण्टु—श्यावी । क्षपा । शर्वरी । अकृत्तुः । ऊर्ग्यो । राग्या । यम्या । नम्या । दोषा । नक्ता । तमः । रजः । असिक्ती । पयस्वती । तमस्वती । घृताची । शिरिणा । मोकी । शोकी । ऊधः । पयः । हिमा वस्वीति त्रयोविंशती रात्रि नामानि ॥

रात्रिनामान्युत्तराणि त्रयोविंशतिः । रात्रिः कस्मात् प्ररमयति भूतानि नक्तंचारीण्युपरमयतीतराणि ध्रुवी-
करोतिरातेर्वा स्याद्दानकर्मणः प्रदीयन्तेऽस्यामवश्यायाः

* प्रकट हुआ; जलों को प्रवृत्त करता हुआ (अन्तर्भावितः पयर्थ) (दुर्गाचार्य)—

अगले तेईस नाम रात्रि के हैं । रात्रि किससे ? रात को विचरने वाले प्राणियों (उल्लूक आदि) को बड़ा आनन्द देती है । और दूसरों (दिन में विचरने वालों) को (काम काज से) हटा देती है=टिका देती है (रघु, णिजन्त से, एक स्थान, प्र, दूसरे में 'उप' तात्पर्य बोधन के लिये हैं) अथवा दान अर्थ वाले रा(अ०प०) मे होसक्ता है, इसमें ओस दीजाती है (ओस पड़ती है)

निघण्टु—विभावरी । सूनरी । भास्वती । ओदती । चित्रामघा । अर्जुनी । वाजिनी । वाजिनीवती । सुम्नावरी । अहना । धोतना । श्वेत्या । अरुषी । सन्तता । सन्ततावती । सन्ततावरीति षोडशोषोनामानि ॥

उषो नामान्युत्तराणि षोडश । उषाः कस्मादुच्छतीति सत्या रात्रेरपरः कालः, तस्या एषा भवति ॥ १८ ॥

अगले सोलह नाम उषा के हैं । उषस्, किस से ? निकालती है (अन्धेरे को) इन प्रकार कर्तृकारक से (उच्छी विवामे, भा०प० से) । (उषा) रात का पिछला काल है । उसकी यद् ऋचा है (जिस से 'उषा रात्रि का पिछला काल' स्फुट जानी जाती है) ।

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । यथा प्रसूता सवितुः सवायँ एवा रात्र्युषसे योनिमरैकं ॥ इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागमत । चित्रं प्रकेतनं प्रज्ञाततमम्, अजनिष्ट विभूततमं, यथा प्रसूता सवितुः प्रसवाय रात्रिरादित्यस्य । एवं रात्र्युषसे योनिमरिचत्स्थानम् । स्त्रीयोनिरभियुत एनां गर्भः । तस्या एषाऽपरा भवति ॥ १९ ॥

यह ज्योतिषों में श्रेष्ठ (रातकी ज्योतिषों से अधिक उजाला लाती हुए) ज्योति आई है, रंगीला एक बड़ा दृश्य सारे फैला हुआ प्रकट हुआ है । जैसे उत्पन्न हुई (रात्रि) सूर्य के प्रकट होने के लिये, वैसे (सूर्य से भी पड़ले) उषा के लिये स्थान छोड़ती है (१।११।१२) । यह ज्योतिषों में श्रेष्ठ ज्योति आई है । रंगीला प्रकटन=पूरा स्पष्ट हुआ=दृश्य, प्रकट हुआ है, बहुत फैला हुआ । जैसे उत्पन्न हुई (रात्रि) सूर्य के प्रकट करने के लिये, (प्रसूता, सवितुः=) रात सूर्य के । वैसे रात उषा के लिये, योनि=स्थान, रिक्त करती है । स्त्री योनि (योनि इस से है) मिटा हुआ होता है इस में गर्भ * । उस (उषा) की यह और (कृचा) है (इसी विषय की दृढ़ता के लिये, कि उषा रात्रि का पिछला काल है) ॥ १२ ॥

रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागादरैगु कृष्णा सदनान्यस्याः ।
समानबन्धु अमृते अनूची द्यावा वर्णं चरत आमिनाने ॥

रुशद्वत्सा सूर्यवत्सा रुशदिति वर्णनाम रोचते-
ज्वलतिकर्मणः । सूर्यमस्या वत्समाह साहचर्याद्रि-
सहरणाद्वा । रुशती श्वेत्यागात् श्वेत्या श्वेततेः । अरिच-
त्कृष्णा सदनान्यस्याः कृष्णवर्णा, रात्रिः, कृष्णं कृष्य-
तेर्निकृष्टो वर्णः । अथैने संस्तौति । समानबन्धु समान
बन्धने अमृते अमरणधर्माणावनूची अनूच्याविती-

* पूर्व = १८ में 'अयमपीतरो योनिरे तस्मादेव, परियुतो भवति'
इस पुंलिङ्ग निर्देश से, और यहां, स्त्री लिङ्ग निर्देश से योनि शब्द
पुं स्त्री जानना चाहिये ।

तरेतरमभिप्रेत्या 'द्यावा वर्णं चरतः' ते एव द्यावौ द्योत-
नाद्, अपिवा द्यावा चरतस्तया सह चरत इति स्याद्, आ-
मिनाने आमिन्वाने अन्योन्यस्याध्यात्मं कुर्वाणे ॥

चमकते हुए बछड़े वाली, चमकती हुई, श्वेत वर्ण की (उषा) आई है। रात्रि ने इसके लिये स्थान छोड़ दिये हैं (आरैकन्-
उ। 'उ' पद पूर्ण है)। यह दोनों (रात्रि और उषा) एक बन्धु
वाली हैं (सूर्य दोनों का बन्धु है। बन्धुवत् आगे पीछे चलता है)
अमर हैं, अनुक्रम से चलती हैं (सूर्य के पीछे रात्रि, रात्रि के पीछे
उषा)। (अपना २) रंग उत्पन्न करती हुई चलती हैं (१।११३।२)
चमकते बछड़े वाली = सूर्यरूपी बछड़े वाली 'रुशत्' यह
(चमकीले) रंग का नाम है, चमकने अर्थ वाले रुच्
(भ्वा० आ०) से। (सो यह मन्त्र) सूर्य को इस (उषा) का
बछड़ा कहता है। साथ विचरने से (जैसे बछड़ा गौ के साथ
पीछे चलता है, वैसे सूर्य उषा के) अथवा रस खींचने से (जैसे
बछड़ा गौ का दूध पीता है, वैसे सूर्य उषाकारस = ओस, खींचता है)
'चमकती हुई श्वेत रंग वाली आई' श्वेत्या, श्वेतावर्णे (भ्वा०
आ०) से है। रात्रि ने इसके लिये स्थान खाली किये हैं। (कृष्णा =)
काले रंग वाली = रात। कृष्ण कृष् (दि० प०) से है, निकृष्ट
वर्ण (रंग)। अब इन दोनों (रात्रि उषा की) इकट्ठी स्तुति करता है।
समान बन्धू = एक बन्धन वाली (सूर्य का सम्बन्ध दोनों के साथ
है)। अमृते = न मरने के धर्म वाली। अनूची = अनुक्रम से चलती
हुई परस्पर के अभिप्राय से, (रात्रि अपने पीछे उषा को लक्ष्य
करके आगे २ चलती जाती है, उषा उसके पीछे २ चली आती

है)। 'द्यावा वर्णं चरतः' वही दोनों द्यौ (कही) हैं चमकने से।
अथवा द्यौ के साथ विचरती हैं यह होसक्ता है। आमिन्वाने=
आमिन्वाने=एक दूसरे के स्वरूप को बनाती हुई।

निघण्टु—वस्त्रोः। द्यौः (द्युः)। भातुः। वासरम्। स्वसराणि
धंसः। धर्मः। घृणः। दिनम्। दिवा। विवेदिधे। द्यविद्यवीति
द्वादशाहर्नानानि ॥

अहर्नामान्युत्तराणि द्वादश। अहः कस्मादुपाहरन्त्य-
स्मिन् कर्माणि। तस्यैष निपातो भवति वैश्वानरीया-
यामृचि ॥ २० ॥

अगले वारह नाम दिन के हैं। 'अहः' किस से, (काम करने
वाले) इस में कर्म करते हैं (आ+हृ (श्वा० उ०) से) उसका
(अहः शब्द का) यह वैश्वानर (देवता) की ऋचा में निपात
(अप्रधानतया कथन=नैघण्टुक वर्णन) है ॥ २० ॥

अहश्च कृष्णमहरज्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः।
वैश्वानरोजायमानोनराजावातिरज्ज्योतिषामिस्तर्मांसि।

अहश्च कृष्णं रात्रिः शुक्लं चाहरज्जुनं 'विवर्तेते रजसी
वेद्याभिः' वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः। वैश्वानरोजायमान
इवोद्यन्नादित्यः सर्वेषां ज्योतिषां राजावाहन्नभिर्ज्यो-
तिषां तर्मांसि ॥

दिन काला और दिन श्वेत दोनों रंजन (खुश) करते
हुए जानने योग्य (प्रवृत्तियों) से वारी २ घूमते हैं। (रातको)
वैश्वानर अग्नि, प्रकट होते हुए राजा (सूर्य) की न्याई, अपनी
ज्योति से सारे अन्धकारों को दूर कर देता है (ऋ० ४।५।

१.१। १) दिन काला=रात, और श्वेत दिन * (दिन। अर्जुन शुक्ल के अर्थ में है) वारी २ घूमते हैं रंजन करते हुए (दिन काम काज और उनके फल दिखलाता हुआ, और रात नक्षत्रों की शोभा दिखलाती हुई और आराम देती हुई मनुष्यों को रंजन करती है)। वेद्याभिः=जानने योग्य प्रवृत्तियों से (दिन रात में जो दृश्य होते रहते हैं, सब मनुष्य के जानने योग्य हैं)। प्रकट होते हुए की न्याई, उदय होता हुआ सूर्य सब ज्योतियों का राजा होता है। (अवातिरत्न=) नष्ट करदेता है, अग्नि अपनी ज्योति से अन्धकारों को।

नि०—आर्द्रिः। घ्रावा। गोत्रः। वलः। अश्रः। पुरुभोजाः। वलि-
शानः। अश्मा। पर्वतः। गिरिः। व्रजः। चरुः। वराहः। शंकरः।
रौहिणः। रैवतः। फलिगः। उपरः। उपलः। चमसः। अहिः।
अभ्रम्। वलाहकः। मेघः। दृतिः। ओदनः। वृषन्धिः। वृत्रः। असुरः।
कोश इति त्रिशन्मेघ नामानि।

मेघनामान्युत्तराणि त्रिंशत्। मेघः कस्मान्मेहतीति
सतः। आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वत-
नामभिः। उपर उपलो मेघो भवत्युपरमन्तेऽस्मिन्न-
प्राण्युपरतां आप इति वा। तेषामेषा भवति॥२१॥
अगले तीस नाम मेघ के हैं मेघ किसे से, (जल से भूमि को) सिञ्चन
करता है, ऐसा होते हुए (=कर्तृकारक में, मिह, भ्वा० प० से)

* अहः शब्द रात और दिन दोनों का कहता है, यह यहाँ
रूपण और शुक्ल विशेषण से स्पष्ट है। अर्थात् पूरा दिन एक पूरा
वार होता है, उसका एक हिस्सा सूर्य सहित शुक्ल भाग है, और
दूसरा भाग जो सूर्य रहित है, वह कृष्ण है।

(मेघ के इन तीस नामों में) उपर उपल * से पूर्व (फलिगः तक सारे नाम) पर्वत के नामों के साथ सज्जि है। उपर उपल मेघ होता है। इस में धुन्ध वन्द होती जाती है, वा जल (इस में) वन्द हुए हैं (उप+रम् से), उनकी यह ऋचा है ॥२१॥

देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्कृन्तत्रादेषामुपरा उदायन् ।
त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृहूकं वहतः पुरीषम् ॥

देवानां निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन्माध्यमिका देवगणाः
प्रथम इति मुख्यनाम प्रतमो भवति । कृन्तत्रमन्तरिक्षं
विकर्तनं मेघानां, विकर्तनेन मेघानामुदकं जायते ।
त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपाः । पर्जन्यो वायुरादित्यः
शीतोष्णवर्षैरौषधीः पाचयन्ति । अनूपा अनुवपन्ति लो-
कान्त्वेन स्वेन कर्मणा । अयमपीतरोऽनूप एतस्मा-
देवानूप्यत उदकेन, अपि वान्वाविति स्याद्यथा प्रागिति
तस्यानूप इति स्याद्यथा प्राचीनमिति । 'द्वा बृहूकं
वहतः पुरीषम्' । वाय्वादित्या उदकं । बृहूकमित्युदक-
नाम ब्रवीतेर्वा शब्दकर्मणो अंशतेर्वा, पुरीषम् पृणातेः
पूरयतेर्वा ॥ २२ ॥ इति षष्ठः पादः ।

देवताओं के रचने (के समय) में (मेघ ही) मुख्य ठहरे,

* 'उपर से पूर्व' कहना ही पर्याप्त था, उपर, उपल दोनों से से पूर्व क्यों कहा ? (उत्तर) उपर, उपल वस्तुतः एक ही शब्द हैं, र ल के अभेद से, उपर शब्द ही उपल होगया है, इसी लिये आगे दोनों का एक निर्वचन दिखलाया है, इसी से दोनों इकट्ठे कहे हैं

इनके टुकड़े २ होने से पानी निकले, (भूमि पर गिरे) । तीन (देवता, मेघ, वायु और सूर्य) पृथिवी (पर की ओषधियों) को पकाते हैं । दो (वायु और सूर्य) तप्त करने वाले जलको ऊपर उठा लेजाते हैं (ऋ० ७ । ७ । १२ । ३) ' देवताओं के रचने में मुखिया ठहरे ' (कौन ?) मध्यम लोक (अन्तरिक्ष) के देवगण (मेघ) । प्रथम मुख्य का नाम है, प्रकृष्टतम (सब से अच्छा) होता है (प्र+तम से प्रथम हुआ है) । कृन्तनं=अन्तरिक्ष (खुला स्थान, जिस में मेघों के टुकड़े २ हैं, यहाँ अभिप्राय) मेघों का टुकड़े २ करना (है) मेघों के टुकड़े २ करने से जल उत्पन्न होता है । ' तीन अनुग्रह करने वाले पृथिवी को पकाते हैं ' मेघ, वायु, सूर्य, वर्षा शीत और गर्मी से ओषधियों को पकाते हैं । अनूपाः=अपने २ कर्म से (यथा समय) लोकों पर अनुग्रह करने हैं । यह दूसरा अनूप (नदी वा समुद्र के पास का स्थान) भी इसी से है । जलसे अनुगृहीत होता है । अथवा जैसे प्राक् (प्र+अञ्च्) से है, वैसे अन्वाप् (अनु+आप्) हो (अन्वाप्यते ऽसावुदकेन=जल से निकट प्राप्त होता है) । उस (अन्वाप्) का अनूप हुआ है, जैसे (प्राक् का) प्राचीन । ' दो तप्त करने वाले जलको ऊपर उठा लेजाते हैं ' वायु और सूर्य जलको । ' वृष्टूकं ' यह जल का नाम है, षब्द अर्थ वाले वृज् (अ० उ०) से, अथवा भ्रंश (दि० प०) से है (भ्रंशयति मेघात्=मेघ से गिरता है) । पुरीष, पू (क्रया० प०) से है, अथवा पूर (चु० उ०) से ॥२२॥

नि० श्लोकः । वारा । इला । गौः । गौरी । गान्धर्वी । गभीरा । गंभीरा । मन्द्रा । मन्द्राजनी । वाशी । वाणी । वाणीची । वाणः । पविः । भारती । धमनिः । नालीः । मेना । मेळिः । सूर्या । सरस्वती । निविह । स्वाहा । वज्रुः । उपब्धिः । मायुः । काकुत्स्न । जिह्वा । घोषा ।

स्वरः । शब्दः । स्वनः । ऋक् । होत्रा । गीः । गाथा । गणः । धेना ।
 भ्राः । विषा । नम्रा । कशा । धिपणा । नौः । अक्षरम् । मही ।
 अदितिः । शची । वाक् । अनुष्टुप् । धेनुः । बल्लुः । गल्दा । सरः ।
 सुपर्णी । वेकुरेति सप्तपञ्चाशद्वाङ् नामानि ॥ १ । ११ ॥

वाङ्नामान्युत्तराणि सप्तञ्चाशत्वाक्कस्माद्वचतेः ।
 तत्र सरस्वतीत्येतस्य नदीवद् देवतावच्च निगमा
 भवन्ति । तद्यद् देवतावदुपरिष्ठात्तद् व्याख्यास्यामः ।
 अथैतन्नदीवत् ॥ २३ ॥

अगळे सत्तावन नाम वाणी के हैं । 'वाक्' किससे है? । वच्
 (अ० प०) से (उच्यतेऽनया=जिपसे बोलते हैं) । इनमें जो
 सरस्वती (नाम) है, इसके (कहीं) नदी की न्याई और (कहीं)
 देवता की न्याई निगम होते हैं । जो देवता की न्याई हैं, वह आगे
 (दैवत प्रकरण १.१।२७में) व्याख्या करेंगे । अत्र यह नदी की न्याई है
 इयं शुष्मेभिर्विसखाइवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिरु-
 मिभिः । पारावतघ्नीमवसे सुवृत्तिभिः सरस्वतीमा
 विवासेम धीतिभिः ॥ इयं शुष्मेभिः शोपणैः । शुष्म-
 मिति बलनाम शोपयतीति सतः । विसं विस्यते भेदन-
 कर्मणो वृद्धिकर्मणो वा । सानु समुच्छ्रितं भवति समु-
 न्नमिति वा । महद्भिरुमिभिः । पारावतघ्नी पारावार-
 घातिनी । पारं परं भवत्यवारमवरम् । अवनाय सुप्रवृत्ताभिः
 शोभनाभिः स्तुतिभिः सरस्वतीं नदीं कर्मभिः परिचरेम
 यह अपने बलों से, बड़ी लहरों के द्वारा, पर्वत के शिखरों

को इस तरह तोड़ देती है, जैसे विस को खोदने वाला (विस को आसानी से उखाड़ता है)। उस पार वार (दोनों किनारों) के नाश करने वाली सरस्वती को अच्छी प्रवृत्त हुई स्तुति और कर्मों से सेवन करें (ऋ० ४।८।३०।२) यह शुष्मैः=(शत्रु को) सुखाने वाले (बलों) से। शुष्म बल का नाम है, सुखता है, ऐमा होने से। विम, विम् (दि० प०) फोड़ने अर्थ वाले वा वृद्धि अर्थ वाले से है। सानु=बहुत ऊंचा होता है (सम्+उत्, से) अथवा ऊपर को भेरा हुआ होता है (सम्+नुदमे)। वड़ी लहरों से। पाराव-तर्त्रे=पारवार के नाश करने वाली को। 'पार'परे होता है (पर से) 'अवार' वरे होता है (अवर से)। रक्षा के लिये। अच्छी प्रवृत्त हुई शोभन स्तुतिपौ से, सरस्वती नदी को कर्मों से सेवन करें।

नि०—अर्णः। क्षोदः। क्षत्र। नभः। अरुभः। कवन्धम्। सलिलम्। वाः। वनम्। घृतम्। मधु। पुरीषम्। पिप्पलम्। क्षीरम्। विषम्। रेतः। कशः। जन्म। वृकम्। वुमम्। तुग्रचा। वुवुरम्। सुक्षेम। धरुणं। सिरा। अरारिन्दानि। ध्वस्मन्वत्। जामि। आयुधानि। क्षपः। अहिः। अक्षरं। स्नातः। वृत्तिः। रसः। उदकं। पयः। सरः। भेषजम्। सह। शवः। यहः। ओजः। सुखम्। क्षत्रम्। आवयाः। शुभम्। यादु। भूतम्। भुवनम्। भविष्यत्। महत्। आपः। व्योम। यशः। महः। सर्णीकम्। सवृत्तिकम्। सतीनम्। गहनम्। गभीरम्। गम्भरम्। ईम्। अन्नम्। हविः। स्रज। सदनम्। ऋतम्। योनिः। ऋतस्योनिः। सत्यम्। नीरम्। रयिः। सत्। पूर्णम्। सर्वम्। अक्षितम्। वर्हिः। नाम। सर्पिः। अपः। पवित्रम्। अमृतम्। इन्दुः। हंम। स्वः। सर्गाः। शम्बरम्। अश्वम्। वपुः। अम्बु। तायम्। तूयम्। कृपीटम्। शुक्रम्। तेजः। स्वधा। वारि। जलम्। जलापम्। इदमित्येकशतमुदक नामानि॥

उदकनामान्युत्तराण्येकशतम्। उदकं कस्मादुनत्तीतिसतः

अगले १०१ एक सौ एक नाम जल के हैं। 'उदक' किससे,

गीला करता है, ऐसा होते हुए से (उन्दीछेदने, रु० प० से उ० २ । ३९ ण्वुल, न लोप निपातित) ।

नि०—अवनयः । यक्षयः । खाः । सीराः । स्त्रोत्याः । अन्यः । धुनयः । रुजानाः । वक्षणाः । खादोअर्णाः । रोधचकाः । हरितः । सरितः । अश्रुवः । नमन्वः । वध्वः । हिरण्यवर्णाः । रोहितः । सस्रुतः । अर्णाः । सिन्धवः । कुल्याः । चर्यः । उर्व्यः । इरावत्यः । पार्वत्यः । स्रवन्त्यः । ऊर्जस्वत्यः । पयस्वत्यः । सरस्वत्यः । तरस्वत्यः । हरस्वत्यः । रोधस्वत्यः । भास्वत्यः । अजिराः । मातरः । नद्य इति सप्तत्रिंशदानी नामानि ॥

नदीनामान्युत्तराणि सप्तत्रिंशत् । नद्यः कस्मान्नदना इमा भवन्ति शब्दवत्यः । बहुलमासां नैघण्टुकं वृत्त-
माश्चर्यमिव प्राधान्येन । तत्रेतिहासमाचक्षते-विश्वा-
मित्र ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो बभूव (वि-
श्वामित्रः सर्वमित्रः । सर्वं संसृतं । सुदाः कल्याणदानः ।
पैजवनः पिजवनस्य पुत्रः । पिजवनः पुनः स्पर्धनीय-
जवो वा मिश्रीभावगतिर्वा) स वित्तं गृहीत्वा विपाद्-
ल्लुतुष्टोः सम्भेदमाययावनुययुरितरे । स विश्वामित्रो
नदीस्तुष्टावगाधाभवतेति । अपिद्विवदं पि बहुवत्, तद्यद्
द्विवदुपरिष्ठात्तद् व्याख्यास्यामोऽथैतद् बहुवत् ॥ २४ ॥

अगले ३७ वाम नदी के हैं । 'नद्यः' किससे, नदनाः=शब्द वाली, यह होती हैं । प्रायः इनका (नदियों का) नैघण्टुकं (अमघान) कर्म है, प्रधानता से आश्चर्यसा (वर्णन) है । (नदी को प्रधान देवता मानकर कहीं ही कोई वर्णन है, जिस सूक्त में नदियें प्रधान हैं) उस में यह इतिहास कहते हैं—विश्वामित्र

पैजवन सुदाम् * (राजा) का पुगेहित हुआ । (विश्वामित्र= सव का मित्र वा सव जिसके मित्र हैं । 'सर्व' फैला हुआ होता है (सु. भ्वा० प० से) । 'सुदाः' अच्छा देने वाला । पैजवन= पिजवन का पुत्र । और पि-जवन=स्पर्धा के योग्य वेग वाला अथवा न मिली हुई गति वाला (जिस की गति को कोई नहीं पहुंचता) वह (विश्वामित्र, पुगेहिताई से कमाए, धन को लेकर व्यास और सतलुज के संगम न पर आया । दूसरे (नौकर वा चोर) उसके पीछे आए । वहां विश्वामित्र ने नदियों की स्तुति की, (कि मेरे लिये) 'गन्ध (पाओं से पार उतरने योग्य) हो जाओ' दो की न्याईं भी (दो ही नदियों को लक्ष्य करके भी) और बहुकी न्याईं भी। जो दो की न्याईं है, वह आगे (१।३२में) व्याख्या करेंगे । अब यह बहुत की न्याईं (व्याख्या किया जाता है) ॥२४॥
रमध्वं मेवचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवैः ।

प्रसिन्धुमच्छा बृहती मनीषावस्युरह्ण कुशिकस्य सूनुः॥

उपरमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिन ऋता-
वरीर्कृतवत्य ऋतमित्युदकनाम प्रत्यूतं भवति । मुहूर्त-
मेवैरयनैरवनैर्वा । मुहूर्तो मुहुर्कृतुर्कृतुरर्तेर्गतिकर्मणो
मुहुर्मृद इव कालो यावदभीक्षणं चेति । अभीक्षणम-
भिक्षणं भवति । क्षणः क्षणोतेः प्रक्षणुतः कालः । कालः
कालयतेर्गतिकर्मणः । प्राभिह्वयामि सिन्धुं बृहत्या
महत्या मनीषया मनस ईषया स्तुत्या प्रज्ञया वा । अव-

* सुदाम् १० । १३३ सूक्त का द्रष्टा ऋषि है । † जहां व्यास और सतलुज सिन्धु आदि नदियों से मिले हैं (दुर्गाचार्य-इस अर्थ में हेतु यह है, कि आगे स्तुति निरे द्विवचन से नहीं, बहुवचन से भी है)

नाय कुशिकंस्य सूनुः। कुशिको राजा बभूव क्रोशतेः
शब्दकर्मणः क्रंशतेर्वा स्यात्प्रकाशयतिकर्मणः सा-
धुविक्रोशयितार्थानामिति वा । नद्यः प्रत्यूचुः॥२५॥

हे जलवालिओ ! (देवताओं के लिये) सोम के तय्यार करने वाले मेरे वचन के (आदर के) लिये मुहूर्त भर (अपनी प्रवृत्ति) गतियों में ठहर जाओ * (ताकि मैं पार होजाऊँ) । मैं जो कुशिक का पुत्र हूँ, रक्षा चाहता हुआ, ऊँची दिली स्तुति से सिन्धु को लक्ष्य करके बुझाता हूँ, (ऋ० ३।२।१, २।५) ठहर जाओ मेरे वचन के लिये । मोम्याय=मोम तय्यार करने वाले के लिये । ऋतावरीः=जलवालिओ ! ऋत जल का नाम है, प्रति स्थान पहुँचा हुआ है (ऊँचे पर्वतों पर भी, और उड़ती वायु पर भी है, यद्यपि निचोड़ की ओर ही जाने वाला है) । मुहूर्त भर 'एवैः' गतियों से, वा चलने वाले (जलों) से । मुहूर्त=बहुत थोड़ा समय । ऋतुः, गति अर्थ वाले ऋ (अ० प०) से । मुहुः छोटासा समय, जितना कि अभीक्षण हो, अभीक्षण=क्षण के-चरावर । क्षण (डिंसा अर्थ वाले) क्षण (न० उ०) से है । झट पट चला गया समय (क्षणः, क्षण० तु० प०+क्त) 'कालः' गति अर्थ वाले काल (चु० प०) में है (कालयति=क्षयंनयति सर्वाणि भूतानि) । सिन्धु को बुझाता हूँ बृहसा=बड़ी, पनीपया=मन की तह से निकली स्तुति से वा बुद्धि से, रक्षा के लिये । कुशिक का पुत्र । कुशिक राजा हुआ है, शब्द अर्थ वाले कुश (भवा० प०) से (माधु क्रियतामिति सदा क्रोशति=नेकी करो ऐसे सदा पुकारता है) अथवा प्रकाश वाले क्रंश (भवा० प०) से है (धर्म का प्रकाश करने वाला) अथवा अर्थों (हित की बातों)

* उप को रमध्व के साथ अन्वित करो ।

का भली भांति बतलाने वाला (कुश से) । (विश्वामित्र के इस वचन का) नदियों ने उत्तर दिया ॥ २५ ॥

इन्द्रो अस्मां अरदद्भ्रवाहुरपाहन्वृत्रं परिधिं नदीनाम् ।
देवोऽनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसेवे याम उर्वीः ॥

इन्द्रोअस्मानरदद्भ्रवाहूरदतिःखनतिकर्मा।अपाहन्वृत्रं
परिधिं नदीनामिति व्याख्यातम् । देवोऽनयत्सविता
सुपाणिः, कल्याणपाणिः । पाणिः पणायतेः पूजा-
कर्मणः प्रगृह्य पाणी देवान्पूजयन्ति । तस्य वयं प्रसेवे
याम उर्वीः । उर्व्य ऊर्णोतेर्वृणोतेस्त्यौर्णवाभः । प्रत्या-
ख्यायान्तत आशुश्रुतुः ॥ २६ ॥

जिमकी भुजा (भुजा के एक देश हाथ) में वज्र है, उस इन्द्र ने हमें खोदा है * , उस ने जलों के घेरने वाले वृत्र को मार गिराया, वही सुन्दर हाथों वाला हमारा भेरक देव (हमें समुद्र की ओर) लेजारहा है, उस की भेरणा (आज्ञा) में हम फैली हुई जाती हैं † । (ऋ० ३ । २ । १३ । १) 'वज्रवाहु' इन्द्र ने हमें खोदा है' । रद (भ्रा० ५०) खोदने अर्थ वाला है । 'जलों के घेरने वाले वृत्र को मार गिराया' यह व्याख्या किया गया है (देखो० २ । १७) 'भेरक देव चला रहा है' सुपाणिः= उत्तम हाथों वाला । पाणि, पूजा अर्थ वाले पण (भ्रा० आ०)

* वृत्र जल को रोकता है, इन्द्र उसको वज्र से मारता है, उस के मरने पर पानी पृथिवी पर आकर निचाई की ओर चलते हुए गढ़े बनाते हुए बहते हैं, उन गढ़ों से हम चलती हैं, सो इस प्रकार इन्द्र ने हमें खोदा है (दुर्गाचार्य) † वही हमारा बनाने वाला, वही हमारा चलाने वाला है, इसलिये वही हमें आज्ञा देने योग्य है, न कि तू यह अभिप्राय है (दुर्गाचार्य)

से है । दोनों हाथ जोड़कर देवताओं को पूजने हैं । उस की प्रेरणा में हम फैली हुई चलनी हैं । 'उच्यः' ऊर्णुज् आच्छादने (अ० उ०) से है, (वहूँ स्थान को ढाँपने वाली) वृज् वरणे (स्वा० उ०) से है, यह और्णवाभ मानता है । (विश्वामित्र को इस प्रकार) निषेध करके अन्ततः (उपकी बात को) सुनती भई॥२६॥
 आते कारो शृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन ।
 नि ते नसै पीप्यानेव योपा मर्यायेव कन्या शश्वचै ते॥

आशृणवाम ते कारो वचनानि याहि दूराद-
 नसा च रथेन चानिनमाम ते पाययमानेव योपा पुत्रं ।
 मर्यायेव कन्या परिष्वजनाय । निनमा इति वा ॥

हे (स्तुति) करने वाले ! हम तेरे वचनों को स्वीकार करती हैं, अपने (माल के), छकड़े और (बैठने वाले) रथ समेत दूर * (पार) पहुँचजा । (पुत्र को दूध) पिलाने वाली स्त्री की न्याईं हम तेरे लिये झुकती हैं, (वा) मनुष्य के लिये कन्या की तरह हम तेरे लिये (झुकती हैं) † (ऋ० ३।२।१३।५)
 हे (स्तुति) करने वाले ! हम तेरे वचनों को स्वीकार करती हैं । दूर पहुँचजा छकड़े और रथ समेत, पुत्र को पिलाने वाली स्त्री की न्याईं हम तेरे लिये झुकती हैं, वा जैसे मनुष्य के गुले लगने के लिये कन्या । अथवा ' निनमै ' ‡ है ।

नि०-अत्यः । इयः । अर्वा । वाजी । साम्निः । बन्धिः । दधिक्राः । दधि-
 क्रावा । एतग्वा । एतशः । पैद्वः । दौर्गाहः । औश्चे अचसः । ताद्वयः ।
 आशुः । ब्रह्मः । अरुपः । मांश्चत्वः । अव्यथयः । इयेनासः । सुपर्णाः ।
 पतङ्गाः । नरः । ह्यार्याणाम् । हंमासः । अद्वया इति पदविंशति रद्वयनामानि

* दूर से तू आया है, इसलिये तेरे ऊपर दया आती है (दुर्गाचार्य)

† आ का अन्वय शृणवाम के साथ और नि का नसै के साथ है ।

‡ ' निनसै ' निनमाम के स्थान, अथवा निनमै (आत्मनेपदी) के स्थान है ।

अश्वनामान्युत्तराणि षड्विंशतिः । तेषामष्टा उत्तराणि बहुवत् । अश्वः कस्मादश्नुतेऽध्वानं महाशनो भवतीति वा । तत्र दधिक्रा इत्येतद् दधत्क्रामतीति वा दधत्क्रन्दतीति वा दधदाकारी भवतीति वा । तस्याश्ववद् देवतावच्च निगमा भवन्ति । तद्यद् देवतावदुपरिष्ठात्तद् व्याख्यास्यामोऽथैतदश्ववत् ॥२७॥

अगले २६ नाम घोड़े के हैं । उन में से जो अन्त के आठ हैं (अव्ययः, इत्यादि) वह बहु-वचन संयुक्त हैं । अश्व किससे ? मार्ग को व्यापता है (अथुङ् व्याप्तौ, स्वा० आ० से) अथवा बहुत खाने वाला होता है (अश भोजने, कथा० प० से) (अश्+कन्, उ० १.१.४९) उनमें 'दधिक्राः' यह (विचारणीय है) (असवार को) धारे हुए चलता है (दधत्+क्रम् से) अथवा (असवार को) धारे हुए शब्द करता है (दधत्+क्रन्द् से) वा (असवार को) धारे हुए (विशेष) आकृति वाला होता है (सारे अङ्ग खिल जाते हैं, और ग्रीवा को अकड़ा लेता है) । उस (दधिक्राः शब्द) के घोड़े के अर्थ संयुक्त और देवता अर्थ से संयुक्त निगम होते हैं । जो देवता अर्थ से संयुक्त हैं, वह आगे (१० । ३१ में) व्याख्या करेंगे । अब यह अश्व अर्थ से संयुक्त हैं ॥ २७ ॥

उतस्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि-
कक्ष आसनि । क्रतुं दधिक्रा अनु सन्तवीत्वत्पथाम-
ङ्गांस्यन्वापनीफणत् ॥ अपि स वाजी वेजनवान्क्षेप-
णमनु तूर्णमश्नुतेऽध्वानं । ग्रीवायां बद्धो ग्रीवा गिरतेर्वा
गृणातेर्वागृह्णातेर्वा । अपिकक्ष आसनीति व्याख्यातम्

क्रतुं दधिकाः कर्म वा प्रज्ञां वा । अनुसन्तवीत्वत् ,
तनोतेः पूर्वया प्रकृत्या निगमः । पथामङ्कांसि पथां
कुटिलानि । पन्थाः पततेर्वा पद्यतेर्वा पन्थतेर्वाङ्कोऽञ्चते-
रापनीफणदिति फणतेश्चर्करीतवृत्तम् ॥

वह घोड़ा ग्रीवा में (सुन्दर पटे से) छाती में (तंग से) और
मुख में (लगाम से) बन्धा हुआ (चाबुक के) मारने के साथ भी
जल्दी चलता है । घोड़ा (अस्वार के) काम को (वा बुद्धि
को फैला देता है । रस्तों के टेढ़े पनों को (जल्दी चलने से) सीधा
झरपट लंघजाता है (क० ३१४।४) वह, वाजी = भयदेनेवाला (शत्रुओं
को) (चाबुक) मारने के साथ भी (बिनाभी) जल्दी मार्ग को व्याप
लेता है । ग्रीवा में बन्धा हुआ । ग्रीवा, गृ (निगरणे, तु० प०) से है,
(उस से अन्न को निगलता है) वा गृ शब्दे (कथा० प०) से है, उस
से शब्द करता है) वा ग्रह (कथा० उ०) से है (उस से जल
आदि ग्रहण किया जाता है) । घोड़ा, क्रतुं = कर्म को वा बुद्धि
को । 'अनुसन्तवीत्वत्' तनु विस्तार (त० उ०) की पहली
प्रकृति से निगम है * । 'पथामङ्कांसि' = रस्तों के टेढ़े पनों को ।

* प्रकृत्यन्तः सनन्तश्च यङन्तो यङ्लुगेव च ।

ण्यन्तो ण्यन्त सनन्तश्च षह्विधो धातुरूच्यते ॥

धातु छः प्रकार का होता है । प्रकृत्यन्त, सनन्त, यङन्त, यङ्
लुगन्त, ण्यन्त और ण्यन्तसनन्त । उदाहरण—पठ् प्रकृत्यन्त,
पिपठिष सनन्त, पापठ्य यङन्त, पापठ् यङ् लुगन्त, पाठि ण्यन्त,
पिपाठ यिष ण्यन्त सनन्त । पठ् पहली प्रकृति है, इसी मूल प्रकृति
के साथ सन आदि प्रत्यय लगकर सनन्त आदि पाँच प्रकृतियाँ
बनती हैं । यही पहली प्रकृति पूर्वा प्रकृति वा शुद्धा कही जाती
है । यहाँ 'तवीत्वत्' तन् का शुद्ध प्रकृति में छान्दस प्रयोग है ।
पनी फणत् की तरह यङ्लुगन्त की भूल में न पड़ना, इत्यभिप्रायः ।

‘पन्थाः’ पन् (भ्रा० प०) से, वा पद् (दि० आ०) से, वा पन्थ (भ्रा० प०) से है। अङ्क, अञ्च् (भ्रा० उ०) से है। ‘आ+पनीफणत्’ फण का यङ्लुगन्त का प्रयोग है।

नि०—हरी इन्द्रस्य। रोहितोऽग्नेः। हरित आदित्यस्य। रासभा-
वश्विनोः। अजाः पृष्णः। पृषत्यौ मरुताम्। अरुण्यो गाव उपसः।
श्यावाः सवितुः। विश्वरूपा बृहस्पतेः। नियुतो वायोरिति दशादि-
ष्टोपयोजनानि ॥ १। १५ ॥

दशोत्तराण्यादिष्टोपयोजनानीत्याचक्षते साहचर्यज्ञानाय

अगले दस (भी घांड़ों के नाम हैं, विन्तु) साथ बतलाए गए
(देवताओं)के साथ प्रयोगवाले कहते हैं साहचर्य जितलाने के लिये॥

नि०—भ्राजते। भ्राशते। भ्राश्यति। दीदयति। शोचति। मन्दते।
भन्दते। रोचते। द्योतते। ज्योतते। द्युमदित्येकादश ज्वलनि कर्माणः॥ १६

ज्वलतिकर्माण उत्तर धातव एकादश ॥

अगले ११ धातु चमकने अर्थ वाले हैं।

जमत्। कलमलीकिनम्। जञ्जनाभवत्। मलमलाभवत्।
अर्चिः। शोचिः। तपः। तेजः। हरः। घृणिः। शृङ्गाणि। शृङ्गणीत्ये-
कादश ज्वलतो नामधेयानि। [इति निघण्टौ प्रथमोऽध्यायः]

तावन्त्येवोत्तराणि ज्वलनो नामधेयानि ॥ २८ ॥

अगले उनसे ही (११ ही)चमकते हुए द्रव्य के नाम हैं॥ २८ ॥

इति द्वितीयाऽध्याये सप्तमः पादः, समाप्तश्चायमध्यायः ॥

* (१) पूर्वपक्षा परपक्षा वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां हीदि सर्व हरति
[ताण्ड्य० ब्रा० ६। १। १] ऋक्सामे वा इन्द्रस्य हरी [ऐतरेय
ब्रा० २। ३। ६] सम्भव है, घनात्मक, ऋणात्मक, दोनों विद्युत्
हों (सम्पादक) (२) रोहित=लाल ज्वालाएं, (३) हरित=रश्मियें,
पीले रंग की किरणें प्रातःकाल (४) रासभौ=दो गदहे, कदाचिद्
अश्विनो के आने के समय काले रंग से अभिप्राय हो (५) अजाः=
बकरे (६) पृषत्यः=चितकवरी गाएं=वेध मालाएं (७) लाल गौएं=
लाल किरणें (८) श्यावाः=धूसर रंग की किरणें सविता के समय
(९) छन्दांसि वै विश्वरूपाणि (शत० ब्रा०) (१०) नियुतः=
मिलाने वाले, वायु के चलने पर तृणपर्णादि मिलजाते हैं [स्कन्दस्वा०]

अथ तृतीयोऽध्यायः।

नि०—अपः । अम्रः । वंसः । वेपः । विष्टी । व्रतम् । कर्वरम् । शक्म । क्रतुः । करुणम् । करणानि । कशांसि । करन्ती । करिक्रव । चक्रव । कर्त्वम् । कर्तोः । कर्तव्यै कृत्वा । धीः । शची । शमी । शिमी । शक्तिः । शिल्प मिति षड्विंशतिः कर्म नामानि ॥ २ । १ ॥

कर्मनामान्युत्तराणि षड्विंशतिः । कर्म कस्मात्क्रियत इति सतः ॥

अगले २६ कर्म के नाम हैं । कर्म किससे ? किया जाता है, ऐसा होने से (कृ०+मनिन्, उ० ४ । १४४) ।

नि०—तुक् । तोकम् । तनयः । तोकम् । तक्म । शेषः । अम्रः । गयः । जाः । अपत्यम् । यहुः । सूनुः । नपाव । प्रजा । धोजमिति पञ्चदश पत्य नामानि ॥ २ । २ ॥

अपत्यनामान्युत्तराणि पञ्चदश । अपत्यं कस्मादपततं भवति, नानेन पततीति वातद्यथा जनयितुः प्रजैवमर्थीय ऋचा बुदाहरिष्यामः ॥ १ ॥

अगले १५ नाम सन्तान के हैं । अपत्य किससे ? (पिता से) अलग होकर फैली हुई होती है (अप+तन् से), अथवा इससे (पिता) पतित नहीं होता है (पितृ ऋण के दूर होजाने से) । (पर पितृ ऋण शोधनादि कार्य में, औरसादि पुत्रों में से मुख्य पुत्रता किस को है ? इस के उत्तर में) जैसे उत्पन्न करने वाले की ही सन्तान है, इस विषय में दो ऋचाएं दिखलाएंगे ॥ १ ॥

“परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम । नशेषो अमे अन्यजातमस्य त्रेतानस्य मापथोविदुक्षः”
परिहर्तव्यं हि नोपसर्तव्यम् । ‘अरणस्य रेक्णः’ । अरणोऽ

अपत्यनामाधिकारे मुख्यापत्य निर्णयः] नैघण्टुक-काण्ड [१.३९

पाणोभवति। रेक्वेण इति धननाम, रिच्यने प्रयतः। 'नित्यस्य रायः पतयः स्याम' पित्र्यस्यैव धनस्य। 'न शेषो अमे अन्यजातमस्ति'। शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतः। अचेतयमानस्य तत्प्रमत्तस्य भवति। मा नः पथो विदूदुष इति। तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ २ ॥

‘वेगाने * का धन निःसन्देह परिखाज्य है’ हम मुख्य धन के स्वामी हों, हे अग्ने ! दूसरे से उत्पन्न हुई सन्तान (अपनी) नहीं होती, वह एक वेसमज्ञ की होती है, सो हमें (मचे) मार्ग से मत भटका (ऋ० ५।२।६।२) (परिषद्यं) परिखाज्य है, ग्रहण करने योग्य नहीं। वेगाने का धन। ‘अरणः’ दूर हुए जल सम्बन्ध वाला (अप+अर्णः)। ‘रेक्वेणम्’ धन का नाम है। मरते हुए का पड़ा रह जाता है। ‘मुख्य धन के हम स्वामी हों’ जैसे पिता से आए धन के। ‘हे अग्ने ! दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र (मुख्य) नहीं है’। ‘शेषम्’ सन्तान का नाम है, मरते हुए का शेष रहता है। वेसमज्ञ का—प्रमादी का, वह (सन्तान) होता है। हमें मार्ग से मत भटका (औरस पुत्र दे) ॥ उसकी अगली ऋचा और अधिक खोलकर कहने के लिये है ॥ २ ॥

* इस में वसिष्ठ अग्नि का सम्वाद है। हतपुत्र वसिष्ठ ने अग्नि से प्रार्थना की, मुझे पुत्र दे, उसने उसे उत्तर दिया, कृतक, दत्तक, आदि पुत्रों में से कोई पुत्र बना ले। यह उत्तर पाकर वह इन दो ऋचाओं से दूसरे से उत्पन्न हुए पुत्रों की निन्दा करता हुआ, औरस पुत्र की ही प्रार्थना करता भया। सो इस में धन सं अभिप्राय सन्तानरूपी धन से है, वह जैसे वेगाने का त्याज्य होता है, न कि ग्रहणीय, इसी प्रकार सन्तान भी वेगानी मूर्खों का परितोष मात्र है, सन्तान मुख्य वही है, जो अपनी औरस हो (दुर्गाचार्य)

‘नहि ग्रभायारणः सुशेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ।
 अधा चिदोकः पुनरित्स एत्या नो वाज्यभीपाळेतु नव्यः
 नहि ग्रहीतव्योऽरणः सुसुखतमोऽप्यन्योदर्यो मनसापि
 न मन्तव्यो ‘ममायं पुत्र’ इति। अथ स ओकः पुनरेव
 तदेति, यत आगतो भवति, ओक इति निवासनामोच्यते।
 एतु नो वाजीवे जनवानभिपहमाणः सपत्नान्नवजातः
 स एवं पुत्र इति ॥ अथैतां दुहितृदायाद्य उदाहरन्ति
 पुत्रदायाद्य इत्येके ॥ ३ ॥

वेगाना निःसन्देह (पुत्रत्वेन) ग्रहण करने योग्य नहीं है,
 चाहे बड़ा सुखदायी भी हो, अन्य उदर से (नकि अपनी स्त्री के
 उदर से) उत्पन्न हुआ, मन से भी अपना नहीं मानना चाहिये।
 क्योंकि वह फिर भी (बहुत काल पीछे भी) अपने निवास को
 जाता है (अपने देश में जा मिलना है) सो हमें (शत्रुओं को)
 भय देने वाला, दवाते वाला, (रोषदाय वाला) नया
 उत्पन्न हुआ (पुत्र) प्राप्त हो (२।२।६।३) नहीं ग्रहण
 करने योग्य वेगाना चाहे बड़ा सुखदायी भी हो, दूसरे के उदर
 से उत्पन्न हुआ मन से भी नहीं मानना चाहिये, कि ‘यह मेरा
 पुत्र है’। क्योंकि वह फिर उनी निवास को जाता है, जहां से
 प्राप्त होता है। ‘ओकम्’ निवास का नाम कहा जाता है
 हमें, वाजी = (शत्रुओं को) भय देने वाला। दवाता
 हुआ (मति द्वन्द्वियों को), नया उत्पन्न हुआ। वही पुत्र है (दूसरे
 नहीं) ॥ अब इस (अगली ऋचा) को कन्या के दायभागी होने
 में उदाहरण देते हैं, कई पुत्र के दायभागी होने में (प्रमाण देते हैं) ॥ ३

शासद्विदुर्दुहितुर्नप्त्यं गाद्विद्वां ऋतस्य दीधितिं
सपर्यन् । पिता यत्र दुहितुः सेकमृञ्जन्तसं शग्म्येन
मनसा दधन्वे ॥

विवाहने वाला (उत्पत्ति-) यज्ञ (वा वीर्य) को (तुल्य) जानता
हुआ, और (उत्पादन के) विधान को पूजता हुआ, जितलाता है
(कि कन्या भी पुत्र है, क्योंकि) कन्या से पोते को पाता है ।
पिता जब कन्या के युवा पति को थापता है, तो सुखी मनसे निश्चिन्त
होता है (कि मेरा वंश बना रहेगा) * (३ । २ । ५ । १)

प्रशास्ति वोढा सन्तानकर्मणे दुहितुः पुत्रभावम् ।
दुहिता दुर्हिता दूरे हिता दोग्धेर्वा । नप्तारमुपागमद्
दौहित्रं पौत्रमिति । विद्वान्प्रजननयज्ञस्य रेतसो
वाङ्गादङ्गात्सम्भूतस्य हृदयादधिजातस्य मातरि

* आशय यह है, कि जिसके घर पुत्र नहीं, निरो कन्या है, वह
अपनी कन्या के पुत्र को पोते के तौर पर लेता है । ऐसा करने से
वह प्रकट करता है, कि कन्या भी पुत्र है, अन्यथा पुत्र बिना उसका
पोता कैसे हो ? और उसका अपनी कन्या को पुत्र मानना ठीक
भी है, क्योंकि गर्भावधान यज्ञ के मन्त्र पुत्र और कन्या के लिये एक
ही हैं, और गर्भावधान की विधि भी दोनों के लिये एक है । जब
कन्या और पुत्र का आरम्भ एक धर्म मर्यादा से है, तो दोनों के
पुत्र कार्यकारी होने में धर्मानुसार कोई भेद नहीं होसकता, किन्तु
भेद इतना है, कि कन्या दूसरे घर में चली जाती है । पर कन्या का
पिता यदि दूसरी नर सन्तति नहीं रखता, तो वह कन्या को विवाह
कर अपुत्र होने की चिन्ता से छूट जाता है, क्योंकि ऐसी कन्या का
प्रथम पुत्र अपने नाना का पोता माना जाता है, और वह उसी का
दायाद होता है । मन्त्र में 'शासद् वन्दिदुहितुर्नप्त्यं गाद्विद्वां'
अन्वय पूरा स्पष्ट नहीं ॥

प्रत्युतस्य विधानं पूजयन् । अविशेषेण मिथुनाः पुत्रा
दायादा इति तदेतद्वक्श्लोकाभ्यामभ्युक्तम् ।

अंगादंगात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम् इति ।

अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः ।

मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्भुवोऽववीत् ॥

विवाहने वाला, सन्तान के कर्तव्य (को पूरा करने) के
लिये (अपनी) कन्या का पुत्र भाव (कन्या पुत्र है) जितलता
है । दुहिता=जिसका हित कठिन होता है (उसका वर वरने
में बड़ी सावधानी चाहिये—दुर्+हित से दुहित्) अथवा दूर में
हुई हित वाली होती है, अथवा दुह (अ= उ०) से है (पिता
से कुछ न कुछ द्रव्य दोहती ही रहती है) । 'पोते को प्राप्त
होता है (अर्थात्) दोहते को पोता (मानता हुआ) । जानने
वाला उत्पत्ति के यज्ञ का, वा वीर्य का, जो कि अङ्ग २ से
निकला, हृदय से (ज्ञानेन्द्रिय लेकर) प्रकट हुआ, माता (के
गर्भाशय) में पहुँचा है, उसके विधान का आदर करता हुआ*।
सो बिना भेद पुरुष स्त्री दोनों प्रकार के पुत्र दायभागी होते हैं।
(यह सिद्ध हुआ) यह (बात) ऋचा और श्लोक से कही गई है ' (हे
पुत्र) ! तू अङ्ग २ से उत्पन्न हुआ है, हृदय से प्रकट है, इसलिये तू
मेरा ही स्वरूप है, केवल पुत्र नाम है, सो तू सौ (शरत्+वरस+जीव'

* मन्त्र के पूर्वार्ध की व्याख्या होगई, आगे कन्या के दायभागी
होने में और भी प्रमाण देकर, फिर कन्या भ्रातृहीना ही दाय-
भागीनी होती है, दूसरी नहीं, इस सिद्धान्त को स्थिर करते हुए
उत्तरार्ध की व्याख्या ३।५ के अन्त में करेंगे । क्योंकि उत्तरार्ध
इसी सिद्धान्त का पोषक है । † शरत् असूज, कार्तिक की ऋतु

पुरुष स्त्री पुत्रों का बिना किसी भेद के धर्मानुसार दाय होता है, यह सृष्टि के आदि में स्वायम्भुव मनु ने कहा है* ।

न दुहितर इत्येके । तस्मात्पुमान्दायादोऽदायादा स्त्रीति विज्ञायते । तस्मात्स्त्रियं जातां परास्यन्ति न पुमांसमिति च । स्त्रीणां दानविक्रयातिसर्गा विद्यन्ते न पुंसः । पुंसोऽपीत्येके शौनःशेपे दर्शनात् । अभ्रातृमती वाद इत्यपरम् । अमूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहितवाससः । अभ्रातर इव योषास्तिष्ठन्ति हतवर्त्मनः । अभ्रातृका इव योषास्तिष्ठन्ति सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय हतवर्त्मान इत्यभ्रातृकाया अनिर्वाह औपमिकः । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ४ ॥

कन्याएं दायभागी नहीं हैं, यह कई मानते हैं । (और यह प्रमाण देते हैं) ' इसलिये पुरुष दायभागी है, स्त्री दायभागी नहीं ' यह जाना जाता है । (दूसरा प्रमाण) इसलिये (घर में) जन्मी स्त्री को (पर घर में) देते हैं (विवाह कर), पुरुष को नहीं, (कन्या अन्य घर में जाती है, पुत्र पित्रु घर का मालिक बनता है) । स्त्रियों का देना, बेचना और साग हैं † , पुरुष के नहीं ।

का नाम है । सारे वर्ष में शरत् ही जीने में कठिन है, क्योंकि इस में रोग बहुत होते हैं । इसलिये शरत् को सामने रखकर सौ शरत् की आयु मांगी जाती है ।*इनमें से ऋचासे तो कन्या पुत्रकी उत्पत्ति में अमेद, और श्लोकसे दोनों का दायभागी होने में अमेद दिखलाया है, जो कि मन्त्र के पूर्वार्ध से फल निकाला था, इस से यह सिद्ध हुआ, कि कन्या भी दायभागिनो है, यह एक मत है । † देना=पुण्य विवाहना, बेचना=मूल्य लेकर विवाहना, यद्यपि यह शास्त्र से निन्दित है, तथापि ऐसा होता है, इससे यह सिद्ध होता है, कि कन्या

पुरुष के भी दान विक्रय और त्याग होते हैं, यह कई कहते हैं, क्योंकि शुनःशेष के प्रकरण में देखा गया है। यह कथन जिसका कोई भाई नहीं, उसका है (उसके विषय में है) यह और मत है। 'वह जो लाल वस्त्रों वाली (लहू से भरी हुई) सारी नाड़ियों चल रही हैं, यह भ्रातृहीन स्त्रियों की न्याई वन्द मार्ग वाली होकर ठहरी रहें, 'भ्रातृहीन स्त्रियों की न्याई ठहरी रहें, सन्तान का जो कर्तव्य है, पिण्डदान, उसके लिये, वन्द हुए मार्ग वाली' इस प्रकार भ्रातृहीन कन्या का विवाह निषेध उपमा से सिद्ध है। यह अगली ऋचा उसके अधिक स्पष्ट कहने के लिये है ॥ ४ ॥

**अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्।
जायेवपत्य उशती सुवासा उषा हसेव निरिणीते अप्सः॥**

पिता के घर की मालिक नहीं। अतएव दाय योग्य नहीं। त्याग=स्वयंवर=पिता कन्या को स्वयं अपना पति चुनने के लिये छोड़ देता है (यद्यपि यह प्रथा क्षत्रियों में है, तथापि इस से कन्या का दाय सम्बन्ध न रहना सिद्ध है)। * जो कन्या को दाय योग्य मानते हैं, वह इसका उत्तर यह देते हैं, कि दान, बेचना और त्याग दायभागी न होने के हेतु नहीं होसके, क्योंकि यह पुरुष के भी, इतिहास में देखे जाते हैं, दान, दत्तक पुत्र होते ही हैं, बेचना, शुनः शेष अपने पिता से बेचा गया था, और त्याग, विश्वामित्र ने मधु छन्द आदि का किया था। † तीसरा मत यह है, कि हर एक कन्या दाय-भागीनी नहीं है, क्योंकि वह पिता का वंश नहीं बढ़ाती, किन्तु जिसका भाई कोई न हो, ऐसी कन्या दायभागीनी होती है, प्रमाण इस में आगे देंगे। ‡ यदि गर्भ गिरजाता हों, तो उसका इलाज के लिये जो कर्म किया जाता है, उस में इस ऋचा का विनियोग है। 'इस में जो भ्रातृहीन स्त्रियों की न्याई ठहरी रहें' कहा है, इस से दिखलाया है, कि भ्रातृहीन को न विवाहे, क्योंकि उससे उत्पन्न हुआ पुत्र, नाना की ओर सन्तान के कर्तव्य को पालता है ॥

अभ्रातृकेव पुंसः पितृनेत्यभिमुखी सन्तानकर्मणे
पिण्डदानाय न पतिं । गर्तारोहिणीव धनलाभाय
दाक्षिणाजी । गर्तः सभास्थाणुर्गृणातेः सत्यसंगरो
भवति, तं तत्र याऽपुत्रा याऽपतिका सा रोहति, तां
तत्रक्षैराम्नन्ति, सा रिक्थं लभते ।

उषा भ्रातृहीना स्त्री की न्याई उलट्टी (फिर लौटकर)
पुरुषों को प्राप्त होती है । धनों की प्राप्ति के लिये सभा में
चढ़ने वाली की न्याई (आकाश में चढ़ती है), पति के लिये
अच्छे वस्त्र पहने कामना करती हुई स्त्री की न्याई (सुन्दररूप
दिखाती है) हमने के स्वभाव वाली स्त्री की न्याई श्वेत दांतों
(श्वेतरूपों) को प्रकाशित करती है (ऋ० १ । १२४ । ७)
भ्रातृहीना स्त्री की न्याई पुरुषों को = पित्रों को (पितृ वंश
वालों को), उनके अभिमुख हुई प्राप्त होती है, सन्तान का
कर्मव्य तो पिण्डदान है, उसके लिये, न कि पति को (प्राप्त
होती है), सभा में चढ़ने वाली दाक्षिणी स्त्री की न्याई धन
लाभ के लिये । गर्त = सभा का स्थाणु होता है गृ शब्दे (कथा०
प०) से, सत्य प्रतिज्ञा वाला होता है (वहां खड़े होकर सत्य-
कर्म होता है) उत (गर्त) पर, वह स्त्री, जिसका न पुत्र है,
न पति है, चढ़ती है, उस स्त्री को वहां अक्षों से ताड़ते हैं*, तब
वह (पति के वन्धुओं से अपने पति का) धन पाती है ।

* अक्ष = पाने के नर्द, दक्षिण में ऐसी चाल है, कि जो पति-
पुत्र हीना स्त्री हो, वह अपने पति का भाग-पति-के वन्धुओं से
पाने के लिये राज सभा में एक स्थाणु पर बैठ जाती है, उसको
अक्षों से ताड़ना करने हुए पूछने हैं, वह उस समय सच सच
वात बतलाती है, उसी के अनुसार उसका निर्णय होता है । इसी

श्मशानसञ्चयोऽपि गर्त उच्यते गुरतेरपगूर्णो भवति । श्मशानं श्मशयनं। श्म शरीरं। शरीरं शृणातेः शम्नातेर्वा । श्मश्रु लोम, श्मनि श्रितं भवति । लोम लुनातेर्वा लीयतेर्वा । 'नोपरस्याविष्कुर्याद्यदुपरस्याविष्कुर्याद्गतेष्ठाः स्यात् प्रमायुको यजमान' इत्यपि निगमो भवति । रथोऽपि गर्त उच्यते गृणातेः स्तुति कर्मणः स्तुततमं यानम् । 'आ रोहथो वरुण मित्र गर्तम्' । इत्यपि निगमो भवति । जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा ऋतुकालेषूषा हसनेव दन्तान्विवृणुते रूपाणीति चतस्र उपमाः । नाभ्रात्रीमुपपयच्छेत तोकं ह्यस्य तद्भवतीत्यभ्रातृकाया उपयमन प्रतिषेधः प्रत्यक्षः पितुश्च पुत्रभावः । पिता यत्र दुहितुरप्रत्ताया रेतः सेकं प्रार्जयति सन्दधाति आत्मानं सङ्गमेन मनसेति । अथैतां जाम्या रिक्थप्रतिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके ॥ ५ ॥

मसानकूट भी गर्त कहलाता है, गुर (तु० आ०) से । (लोक विनाश के लिये) तय्यार होता है । श्मशान=शरीरों का (सदा के लिये) शयन स्थान । श्म=शरीर है । शरीर शू वा शम् प्रसिद्धि से निरुक्तकार ने इस मन्त्र को खोला है । देशाचार की व्यवस्था से भी कहीं मन्त्रार्थ खोलना चाहिये (दुर्गाचार्य) गर्त निघण्टु में घर का नाम है, सो 'घन पाने के लिये राज सभा में जाना' इतना ही आशय मन्त्र से मिल सकता है, अधिक देशाचार है (सम्पादक) —

(ऋचा० ५०) से है । श्मश्रु=लोम (दाढ़ी मूँछ) है । शरीर के सहारे होता है । लोम, लू ज् छेदने (ऋचा० ७०) से है, वा, ली (दि० आ०) से है । (गर्त का अर्थ श्मशान है, इस में निगम देते हैं) 'यूप का न छीला हुआ प्रदेश नंगा न रखे (कुशा आदि से ढाँपदे) यदि न छीले प्रदेश को नंगा रखेगा, तो यजमान श्मशान में स्थिति वाला=जल्दी मरने वाला होगा' यह भी निगम होता है । रथ भी गर्त कहलाता है, स्तुति अर्थ वाले, गृ (ऋचा० ५०) से । (रथ) बड़ा प्रशंसनीय यान है । 'हे वरुण ! हे मित्र ! रथ पर चढ़ो' (ऋ० ४ । ३ । ३१ । ३) यह भी निगम होता है* । जैसे स्त्री पति के लिये कामना करती हुई अच्छे वस्त्रों वाली ऋतुकालों में, इस प्रकार उषा । हंसती हुई स्त्री जैसे दांतों को खोलती है, वैसे यह रूपों को । यह चार उपमा हैं † । भ्रातृहीना को न विवाहे, क्योंकि उस की (=कन्या के पिता की) वह सन्तान होती है । इस प्रकार भ्रातृहीना के के विवाह का निषेध और पिता का पुत्र भाव प्रत्यक्ष है ‡ । § पिता जब न दी हुई कन्या के युवा पति को थापता है, तो

* 'श्मशान सञ्चयोपि' से लेकर यहां तक प्रसक्तानुप्रसक्त कह कर प्रकृत मन्त्र के उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं । † इस मन्त्र में चार उपमा हैं । (१) भ्रातृहीना की न्याई (२) सभा में चढ़ने वाली की न्याई (३) स्त्री की न्याई (४) हंसती हुई की न्याई ।

‡ पूर्वले प्रमाण में 'भ्रातृहीना स्त्रियों की न्याई ठहरी-रहे' से भ्रातृहीनके विवाह के निषेध का और कन्याके पुत्र-भावका अनुमान होता था, वह इस ऋचा-में प्रत्यक्ष कर दिया है, कि वह जल्दी प्राप्त होती है, अर्थात् उसकी सन्तान नाना की सन्तान होती है, इसलिये अपनी सन्तान चाहने वाले को वह नहीं विवाहनी चाहिये।

§ पूर्व जो ३ । ४ में मन्त्र का उत्तरार्ध छोड़ दिया था, उसका अब अर्थ करते हैं, क्योंकि वह भ्रातृहीना के पक्ष में ठीक लगता है ।

अपने आपको सुखी मन से धारता है । (मैं निःसन्तान नहीं हूँ, यह पुत्रिका ही मेरा पुत्र है, और इसका पुत्र ही मेरा पोता होगा) * अब इस (अगली ऋचा) को वहिन के दाय के निषेध में वर्तलाते हैं, और कई पुत्रिका के ज्येष्ठ भाग (के निषेध में) ॥५॥

न जांमये तान्वो रिक्थमरिक्चकार गर्भं सनितुर्निधानम् ।
यदीमातरो जनयन्त वह्निमन्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन्
न जांमये भगिन्यै । जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जामप-
त्यम् । जमतेर्वाः स्याद्भूतिकर्मणो निर्गमनप्राया भवति ।
तान्वः = आत्मजः पुत्रो रिक्थं प्रारिचत्प्रादात् । चकारैनां
गर्भनिधानीं सनितुर्हस्तग्राहस्य । यदिह मातरोऽजन-
यन्त वह्निं पुत्रमवह्निं च स्त्रियम् । अन्यतरं सन्तानकर्ता
भवति पुमान् दायदः, अन्यतरो अर्धयित्वा जामिः
प्रदीयते परस्मै ॥ ६ ॥

पुत्र । वहिन के लिये धन नहीं छोड़ता है, लेने वाले (हाथ पकड़ने वाले) की मन्थान धारने वाली बनाता है । यद्यपि माता पिता (वहू के) विवाहने वाले (पुत्र और न विवाहने वाली कन्या) को उत्पन्न करते हैं, तथापि भली-भांति उत्पन्न किये उन दोनों में से एक (वंश का) कर्ता

* सिद्धान्त यह ठहरा, कि जिसके घर पुत्र नहीं, पर पुत्री है वह यदि विवाह के समय अपनी कन्या को पुत्रिका लोगों के सामने बनाले; वा मन में धापले, सर्वथा वह इसके पुत्र तुल्य हांजाती है, उसका पुत्र कन्या के पति के घर का मालिक नहीं बनता, न वहां रहता है, किन्तु कन्या के पिता का पोता कहलाता है, उसी के घर आता है, और उसी के घर का मालिक बनता है ।

यद्यपि माता पिता एकतुल्य अपने तेज को प्रकट करते हैं [सम्पा०]

होता है (=पुत्र) दूसरा (पाला) पोसा जाता है (कन्या) । नर्दी
'जामये=बहिन के लियो'जामिः'और इस में उत्पन्न करते हैं,जा=
सन्तान को । अथवा गति अर्ज वाले जम(भ्वा०प०)ते है ।(दूसरे
घर में) अवश्य जाने वाली है । तान्वः=पुत्र, धन को, और
क्=भारिचव=देता है । बनाता है, इसको गर्भ धारने वाली,
लेने वाली की=हाथ पकड़ने वाले की । यद्यपि पिता माता उत्पन्न
करते हैं,वर्दिह=पुत्र को, और अवर्दिह=स्त्री को ।पर एक सन्तान
का कर्ता होता है,पुत्र,वह दायभागी है,दूसरा=बहिन, पाल पोस
कर दूसरे को देदी जाती है ॥ ६ ॥ इति प्रथमः पादः ॥

निघण्टु—मनुष्याः । नरः । धवाः । जन्तवः । विशः । क्षितयः ।
कृष्यः । चर्षण्यः । नहुपः । हरयः । मर्याः । मर्त्याः । मर्ताः । द्राताः ।
तुर्वशाः । द्रुह्यवः । आयवः । यदवः । अनवः । पुरवः । जगतः ।
तस्थुषः । पञ्चजनाः । विवस्वन्तः । पृतना इति पञ्चविंशतिर्मनुष्यनामानि ॥

मनुष्यनामान्युत्तराणि पञ्चविंशतिः । मनुष्याः
कस्मान्मत्वा कर्माणि सविन्यन्ति मनस्यमानेन सृष्टा
मनस्यतिः पुनर्मनस्वीभावे मनोरपत्यम् मनुषा
वा । तत्र पञ्चजना इत्येतस्य निगमा भवन्ति ॥७॥

'अगले २५ नाम मनुष्यों के हैं (मारे बहुवचन हैं)। मनुष्य किमसे ?
(इमसे यह सिद्ध होगा, इम प्रकार साध्य साधन भाव को) जानकर
कर्मों को फैलाते हैं (मन्+सीव से) (अथवा) प्रसन्न होते हुए
(प्रजापति) ने रचे हैं, ' मनस्यति ' (नाम धातु) अच्छे मन
वाला होने (प्रसन्न होने) अर्थ में है । अथवा मनु की सन्तान
(मनुष्य) वा मनुष (मनोजातादज्जतौषुक् च ४ । १ । १६१)
इन (नामों) में 'पञ्चजनाः' के निगम (सन्दिग्ध) है ॥७॥

तद्व्य वाचःप्रथमं मंसीय येनासुरा अभिदेवा असाम ।
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम् ॥

तदद्य वाचः परमं मंसीय येनासुरानभिभवेम देवाः ।
 असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताःस्थानेभ्य इति वा,अपि
 वासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भवति तेन तद्वन्तः।
 'सोर्देवानसृजत तत् सुराणां सुरत्वमसोर सुरानसृजत
 तदसुराणामसुरत्वमिति' विज्ञायते । 'ऊर्जाद उत
 यज्ञियासः'।अन्नादाश्च यज्ञियाश्च। ऊर्गिति अन्ननामो-
 र्जयततीति सतः। पक्वं सुप्रवृक्णमिति वा। 'पञ्चजना
 मम होत्रं जुषध्वम्' । गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा
 रक्षांसीत्येके । चत्वारो वर्णा निपादः पञ्चम इत्यौ
 पमन्यवः । निपादः कस्मान्निषदनो भवति निपण्ण-
 मस्मिन्पापकमिति नैरुक्ताः। 'यत्पाञ्चजन्यया विशा'।
 पञ्चजनीनया विशा ॥ पञ्चपृक्ता संख्या स्त्रीपुनपुं-
 संकेष्वविशिष्टा ॥

मैं वाणी का वह मुख्यबल मानता हूँ, कि, हे देवताओ !
 आज हम असुरों को दवाँलें । हे अन्न ! (हवि) खाने वाले,
 यज्ञ के योग्य (देवताओ), और हे सारे मनुष्यो ! मेरे होत्र को
 प्यार करो । (सब इस में आओ, मुझ पर अनुग्रह करो (ऋ० ८ ।
 १ । १.३ । ४)) । मैं वाणी का वह उत्तम बल मानता हूँ, जिस
 से हम, हे देवताओ ! 'असुरों को दवाँलें' । ' असुराः ' न अच्छे
 प्रेम वाले स्थानों में । (एक जगह न टिकने वाले । न+सु+र+प से)
 अथवा स्थानों से निकालें हुए (देवताओं द्वारा, अमुसंपणे, दि०
 प० से) अथवा असु प्राण का नाम है, फैला हुआ शरीर में

होता है, उससे उस वाले (प्राण वाले=बल वाले, र मत्स्य अस्त्वर्थ में) । अथवा सु (=उत्तम द्रव्य) से देवताओं को रचा, यह सूरों का सुरत्व है, असु (न उत्तम) से असुरों को रचा, यह असुरों का असुरत्व है, यह (ब्राह्मण में) जाना जाता है 'उर्जाद उत यज्ञियासः' अन्न के खाने वाले और यज्ञ के योग्यो । 'ऊर्ज्' अन्न का नाम है, बलिष्ठ करता है, ऐसा होने से (ऊर्ज बल प्राण-नयोः, चु० उ०) अथवा पका हुआ आमाशनी से काटा जाता है- (पच्, भ्वा० उ० से वा वश्च्, तु० प० से, वा दोनों से) 'हे पञ्चजनो ! मेरे होम को प्यार करो' (पांच जन कौन हैं) ? गन्धर्व, पितर, देवता, असुर, राक्षस, यह कई (मानते हैं) चारों वर्ण और पांचवां निषद (शिकारी वा मत्स्यग्राही जातियें, वा वर्णमङ्गल) यह औपमन्पत्र मानना है । निषद किस से ? बैठने वाला होता है, (रह चुका हुआ नाकामयाव) । अथवा इस में पाप स्थित है । यह नैरुक्त (कहते हैं, नि+पद, भ्वा० प० से) (पञ्चजन से चारों वर्ण और पांचवां निषद अर्थ लेने में यह स्पष्ट प्रमाण है) 'जूं ही पांच जातियों की प्रजा ने 'इन्द्रेद्योषा असृक्षत=इन्द्र की स्तुतियों की, (ऋ० ६।४।४३।१) पञ्च=मिली हुई संख्या (पृच् ६० प० से) स्त्री पुंनपुंसक में एक जैसी होती है (पञ्च स्त्रियः, पञ्च पुरुषाः, पञ्च कुलानि) ।

नि०-आयती । च्यवाना । अभीक्ष् । अन्नवाना । विनङ्गुसौ । गमस्ती । करस्तौ । बाहू । भुरिजौ । क्षिपस्ती । शकरी । सरित्रे इति द्वादश । बाहुनामानि ॥

बाहुनामान्युत्तराणि द्वादश । बाहू कस्मात् प्रबाधत आभ्यां कर्माणि ॥

अगले १२ भुजाओं के नाम हैं । (सारे द्विवचन हैं) 'बाहू' किससे ? इनके द्वारा (पुरुष) कर्मों को श्रुत कर मारता है ।

निघण्टु—अग्रवः । अवन्यः । त्रिशः । क्षिपः । शर्याः । रशनाः ।
धीतयः । अथर्थः । विपः । कक्ष्याः । अवनयः । हरितः । स्वसारः ।
जामयः । सनामयः । योक्ताणि । योजनानि । धुरः । शास्त्राः । अभीशवः ।
दीधितयः । गभस्तयः । इति द्वाविंशतिरङ्गुलि नामानि ॥ २ । ५ ॥

अङ्गुलिनामान्युत्तराणि द्वाविंशतिः । अङ्गुलयः
कस्मादग्रगामिन्यो भवन्तीति वाग्रगालिन्यो भव-
न्तीति वाग्रकारिण्यो भवन्तीति वाग्रसारिण्यो भव-
न्तीति वाङ्मना भवन्तीति वाञ्चना भवन्तीति वापि
वाभ्यञ्जनादेव स्युः । तासामेवा भवति ॥ ८ ॥

अगले २२ नाम अंगुलियों के हैं (माने बहुवचन हैं) । 'अंगुलियः'
किसमें? (हर एक काम में) अग्रगामी हैं (अग्र+गम) । पहले निगलने
वाली हैं (अग्र+गल) अथवा पहले (काम) करने वाली हैं
(अग्र+कृ) अथवा आगे चलने वाली हैं (अग्र+स्र), अथवा
अङ्कन (निशान) करने वाली हैं (अङ्क+मे), अथवा पहुंचने
वाली हैं (अञ्ज+मे) अथवा मलने में ही हैं (इन में मालिश की
जाती है) (अञ्ज+मे) । उनकी यह (कृत्वा) है ॥ ८ ॥

दशावनिभ्यो दशकक्ष्यभ्यो दशयोक्तेभ्यो दशयोजनेभ्यः
दशाभीशुभ्यो अर्चताजेरभ्यो दश धुरे दशयुक्तावहन्त्यः

अवनयो अङ्गुलयो भवन्ति, अवन्ति कर्माणि ।
कक्ष्याः प्रकाशयन्ति कर्माणि । योक्ताणि योजनानीति
व्याख्यातम् । अभीशवोऽभ्यश्नुवते कर्माणि । 'दश धुरो
दश युक्ता वहन्त्यः' । धूर्ध्वरेतर्वधकर्मणः, इयमपीतरा
धूरेतस्मादेव विहन्ति वहं धारयतेर्वा ॥

(हे ऋत्विजो) ! जिनके दस रखवाले हैं, दस प्रकाशक हैं, दस जोतर हैं, दस जोड़ने वाले हैं, दस रास हैं, जो जीर्ण होने वाले नहीं, जो दस प्रदेश में जुड़े हुए दस धुरों को उठाए हुए हैं, उन (सोम ग्रावों) के लिये स्तुति गाआ * । (ऋ० १०।१४।७)
 'अवनयः' अंगुलियें हैं, कर्मों की रक्षा करती हैं । (अव+से)
 'कक्ष्याः' (अंगुलियें) कर्मों को प्रकाश करती हैं । 'योजत्राणि' 'योजनानि' से व्याख्या किया गया (जोड़ने वाले) 'अभीशवः' कर्मों को व्यापती हैं । 'दस प्रदेशों में जुड़े दस धुरों (अंगुलियों) को उठाए हुएओं के लिये' 'धुर' वच अर्थ वाले 'धूर्व' (भ्रा० प०) से है । दूसरी 'धुर' भी इसी (धूर्व) से है, (घोड़े वा बैल के) कन्धे को ताड़ती है, अथवा धारयति में (बैल वा घोड़े को धारती हैं) ।

निघण्टु—वश्मि । उश्मसि । वेति । वेनति । वेसति । वाञ्छति । वष्टि । वनाति । जुपते । ह्यति । आचके । उशिक् । मन्यते । छन्सत् । चाकनत् । चकमानः । कनति । कानिषदित्यष्टादश कान्ति कर्माणः ॥ २ । ६ ॥

कान्तिकर्माण उत्तरे धातवोऽष्टादश ॥

अगले १८ धातु कामना (इच्छा) अर्थ वाले हैं ॥

निघण्टु—अन्वः । वाजः । पयः । प्रयः । पृश् । पितुः । वयः । सिनम् । अवः । क्षु । घासिः । इरा । इळा । इपम् । ऊर्क् । रसः । स्वधा । अर्कः । क्षश्म । नेमः । ससम् । नमः । आयुः । स्रुता । ब्रह्म । वर्चः । कीलालम् । यशइत्यष्टाविंशतिरन्य नामानि ॥ २ । ७ ॥

* दस रखवाले (सोम के) दोनों हाथों की दस अंगुलियें हैं, इसी तरह प्रकाशक, जोतरे, जोड़ने वाले, और रास भी दस अंगुलियें हैं । भिन्न २ कर्म प्रकट करने के लिये भिन्न नामों से अंगुलियें ही कही हैं ॥

अन्ननामान्युत्तराण्यष्टाविंशतिः । अन्नं कस्मादानंतं भूतेभ्योऽस्तेर्वा ॥

अगले २८ अन्न के नाम हैं, 'अन्न' किससे ? झुका हुआ है, प्राणधारियों के (भोजन के) लिये (आन्नम्, भ्रा० प० से) अथवा अद् (अ० प०) से (अद्यते=खाया जाता) है ॥

नि०—आवयति । भवति । वमस्ति । वेति । वेवेष्टि । अविष्यन् । वप्सति । भस्यः । ववाम् । ह्वरतीति दशात्तिकर्माणः ॥ २ । ८ ॥

अत्तिकर्माण उत्तरे धावतो दश ॥

अगले १० धातु खाने अर्थ वालें हैं ॥

निघण्टु—भोजः । पाजः । शवः । तरः । तवः । त्वक्षः । शर्जः । बाधः । नृम्णम् । तविषी । शुष्मस् । शुष्णस् । शूयस् । दक्षः । धीलु । ज्यौलम् । सह । यहः । वधः । वर्गः । वृजनम् । वृक् । मज्जना । पौस्यानि । घर्णसिः । द्रविणम् । स्यन्द्रासः । शंबरमित्यष्टा विंशति-बलनामानि ॥ २ । ९ ॥

बलनामान्युत्तराण्यष्टाविंशतिः । (बलं कस्माद्) बलं भरं भवति विभर्ते ॥

अगले २८ बल के नाम हैं । (बल किससे ?) बल=धारने पोसने वाला है (वा धारा जाता है । भृ, भ्रा० उ० से) अथवा भृ (जु० उ०) से ॥

निघण्टु—मधम् । रेक्णः । रिक्थम् । वेदः । वरिवः । द्वात्रस । रत्नम् । रयिः । क्षत्रस । भगः । मीहलुम् । गयः । शुन्नम् । इन्द्रियम् । वसु । रायः । राधः । भोजनम् । तना । नृम्णम् । वधुः । मेघा । यशः । ब्रह्म । द्रविणम् । अवः । वृत्रम् । वृतामित्यष्टाविंशतिरेव धन नामानि ॥ २ । १० ॥

धननामान्युत्तराण्यष्टाविंशतिरेव । धनं कस्माद-
धिनोतीति सतः ॥

अगले २८ ही धन के नाम हैं । धन किससे ? तुम करता है
ऐसा होते हुए (धि, स्वा० प०) मे ॥

निघण्टु—अधन्या । उन्ना । उस्त्रिया । अही । मही । अदितिः ।
इळा । जगती । शकरीति नवगोनामानि ॥ २ । ११ ॥

गोनामान्युत्तराणि नव ॥

अगले ९ गौ के नाम हैं ॥

निघण्टु—रेळते । हेळते । भामते । हुणीयते । भ्रीणाति । भ्रषति ।
दोधति । वसुष्यति । कम्पते । भोजत इति दश कुध्यति कर्माणः २।१२

कुध्यतिकर्माणं उत्तरे धातवो दश ॥

अगले १० धातु क्रोध अर्थ वाले हैं ॥

निघण्टु—हेळः । हरः । हणिः । त्यजः । भामः । एहः । हरः ।
तपुषी । जूर्णिः । मन्युः । व्यधिरित्येकादश क्रोधनामानि ॥ २ । १३ ॥

क्रोधनामान्युत्तराण्येकादश ॥

अगले ११ नाम क्रोध के हैं ॥

निघण्टु—वर्तते । अयते । लोटते । लोठते । स्यन्दते । कसति ।
सर्पति । स्यमति । स्रवति । संसते । अषति । ओतति । ध्वंसति ।
वेनति । मार्षि । भुरण्यति । शवति । कालयति । पेलयति । कण्डति ।
पिश्यति । विश्यति । मिश्यति । प्रवते । प्लवते । च्यवते । कवते ।
गवते । नवते । शोदति । नक्षति । सञ्जति । म्यञ्जति । सञ्चति । ऋच्छति ।
तुरीयति । चतति । अतति । गाति । इयञ्जति । सञ्जति । त्सरति ।
रंहति । यतते । भ्रमति । भ्रजति । रजति । लजति । क्षियति ।
धमति । मिनाति । ऋण्वति । ऋणोति । स्वरति । सिसर्ति ।
विषिष्टि । योषिष्टि । रिणाति । रीयते । रेजति । दध्यति । दभ्नाति ।

युध्यति । धन्वति । अरुपति । आर्यति । सयिते । तक्तति । दीयति ।
 ईयति । फणाति । हनति । अर्दति । मर्दति । ससृत्ते । नमते । हयति ।
 इयति । ईते । ईङ्गते । जयति । श्वात्रति । गन्ति । आगनीगन्ति ।
 जङ्गन्ति । जिन्वति । जसति । गमानि । भ्रति । भ्राति । भ्रयति । वहते ।
 रथर्यति । जेहते । ष्वः कति । क्षुम्पति । प्लाति । वाति । याति । इषति ।
 द्राति । द्रूळति । एजति । जमति । जवति । वञ्चति । अनिति । पवते ।
 हन्ति । सेधति । अंगन् । अजंगन् । जिगाति । पतति । इन्वति ।
 द्रमति । द्रवनि । वेति । हन्तात् । एति । जगायात् । अयुधुरिति ।
 द्वाविंशशतं गतिकर्माणः ॥ २११

गतिकर्माण-उत्तर-धातवो द्वाविंशशतम् ॥

अगले १२२ धातु गति अर्थ वाल हैं ।

निघण्टु—नु । मंक्षु । द्रवत् । ओप्रम् । जीराः । जूर्णिः । शूताः ।
 शुघनासः । शीभम् । तृषु । तूयम् । तूर्णिः । अजिरम् । भुरण्युः । शु ।
 आ शु । प्राशुः । तूतुजिः । तूनु जानः । तुज्यमानासः । अज्राः ।
 साचीधिव । शुगात् । ताजत् । तरणिः । घातरंहा । इति—षड्विंशतिः
 क्षिप्रनामानि ॥ २१५

क्षिप्रनामान्युत्तराणि षड्विंशतिः । क्षिप्रं कस्मात्
 संक्षिप्तो विकर्षः ॥

अगले २६ नाम जल्दी के हैं । 'क्षिप्र'—किससे ? संक्षिप्त
 होता है—खिचा हुआ, थोड़े काल में हुआ (क्षिप् से) ।

निघण्टु—तल्लित् । आरुत् । अम्बरम् । तुर्वशे । अस्तमीके । आके ।
 उपाके । अर्वाके । अन्तमानाम् । अयमे । उपमइत्येकादशान्तिकनामानि ।

अन्तिकनामान्युत्तराण्येकादश । अन्तिकं कस्मात्
 दानीतं भवति ॥

अगले १७ समीप के नाम हैं । 'अन्तिक' ? किससे ?
 (निकट) लाया हुआ होता है (आ० नी० भ्वा० उ० से) ॥

निघण्टु-रणः । विवाक्-विखादः । नदलुः । भटे । आकन्दे ।
 आहवे । आजौ । पृतनाज्यम् । अभीके । समीके । ममसत्यम् ।
 नेमघिता । सङ्काः । समितिः । समनम् । मीहले । पृतनाः । स्पृधः ।
 मृधः । पुत्सु । समत्सु । समर्ये । समरणे । समंहे । समिये । संख्ये ।
 सङ्गे । संयुगे । संगये । संगमे । वृत्रतूर्ये । पृश्ने । आणौ । शूरसातौ ।
 वाजसातौ । समनीके । खले । खजे । पौंस्ये । महाधने । वाजे । अजम् ।
 सङ्ग । संयत् । संवत् । इति षट्चत्वारिंशत्संग्राम नामानि । २ । १७ ।

संग्रामनामान्युत्तराणि षट्चत्वारिंशत् । संग्रामः
 कस्मात्संगमनाद्वा, संगरणाद्वा, संगतौग्रामाविति वा ।
 तत्र खल इत्येतस्य निगमा भवन्ति ॥ ९ ॥

अगले ४६ संग्राम के नाम हैं । संग्राम किस से ? इकट्ठे होने से (इसमें योधे इकट्ठे होते हैं) वा इकट्ठे शब्द करने से (इसमें योधे मिलकर गर्जते हैं) अथवा दो दल संगत होते हैं (संग्राम) । उन (४६ नामों) में से 'खले' के (संदेह वाले) निगम हैं (क्योंकि 'खले' = अनाज के खल्यात का नाम भी है) ।

अभीदमेकमेको अस्मि निष्पाळमीद्वा किमुत्रयः
 करन्ति । खले न प्रषान्तिप्रति हन्ति भूरि किं मा निन्द-
 न्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥ अभिभवामीदमेकमेकोऽस्मि-
 निःषहमाणः सपत्नानभिभवामि द्वौ । किं मात्रयः
 कुर्वन्ति । एक इता संख्या । द्वौ द्वूततरा संख्या । त्रय-
 स्तीर्णतमा संख्या । चत्वारश्चलिततमा संख्या । अष्टाव-
 श्रोतेः । नव न वननीया नावासावा दश दस्ता दृष्टार्था

वा।विंशतिर्द्विदशतः। शतं दशदशतः। सहस्रं सहस्व-
त्।अयुतंनियुतं प्रयुतंतत्तदभ्यस्तम्।अर्बुदोमेघोभवति-
अरणमम्बु तददोऽम्बुदोम्बुमद्भातीति वाम्बुमद्भवतीति
वा।स यथा महान्वहुर्भवति वर्षस्तदिवावर्बुदम्। 'खलेन
पर्षान्प्रतिहन्मि भूरि' खल इव पर्षान्प्रति हन्मि भूरि।
खलइति सङ्ग्रामनाम खलतेर्वास्खलतेर्वा।अयमपीतरः
खल एतस्मादेव समास्कन्नो भवति। 'किं मा निन्द-
न्ति शत्रवोऽनिन्द्राः'। य इन्द्रं न विविदुरिन्द्रो ह्यह-
मस्म्यनिन्द्रा इतर इति, वा ॥

(शत्रुओं को) पूरा २ दवाने वाला मैं अकेला एक २ को
दवालेता हूं, दो को दवा (लेता हूं) तीन क्या करसक्ते हैं।
खल्यान में बहुत से पूलों की तरह मैं संग्राम में बहुत से सख्त जानाओं
को पीसढालता हूं, क्या वह शत्रु जो इन्द्र नहीं, मुझे निन्द सकने हैं
(ऋ० ८।१।६।२) दवालेता हूं यहां एक २ को अकेला मैं दवाता
हुआ शत्रुओं को। अभि=दवाता हूं, दो को। क्या मुझे तीन
कर सकते हैं। 'एक' पहुंची हुई संख्या (दो आदि में अलग २
एकता रहती है) (इ, अ० प० से) 'द्वि' (एक की अपेक्षा) अधिक
आगे बढ़ी हुई संख्या। 'त्रि' (दो से भी) आगे तैरकर गई हुई
संख्या। 'चतुः' बहुत दूर चली गई संख्या। (तीन से भी आगे
गई हुई) 'अष्ट' अश् (स्वा० आ०) से (सात से आगे

व्यापी हुई संख्या) । 'नवन्' न सेवने योग्य * (नौपर पट्टं च कर प्रायः ठहराव नहीं करते, पूरा दहाका कर देते हैं) अथवा न पाई हुई (छोड़ी हुई) । 'दशन्' क्षीण हुई संख्या (क्योंकि संख्या मुख्य यहाँ तक ही हैं, आगे फिर वही मिलाकर बनती हैं) अथवा देखे हुए अर्थ वाली (आगे एकादश, द्वादश आदि में इसका अर्थ बार २ पाया जाता है) 'विंशति' दो बार दस से (द्वि+दश+तिः) 'शत' दस दहाके से । 'सहस्र' बड़ वाला (सहस्रों दुर्बल भी मिलकर बड़े २ काम करते हैं) अयुत, नियुत, प्रयुत, वह २ बार २ हुआ होता है (सहस्र दस बार हुआ अयुत, अयुत दसवार हुआ नियुत, नियुत दसवार हुआ प्रयुत) । अर्बुद* मेघ होता है । अम्बु=जल है, उसका देने वाला 'अम्बुद' =मेघ (अर्ब भी मेघ के जल की तरह बहुत सारा होता है, इस लिये अम्बुद का ही अर्बुद बन गया है), अथवा (अर्ब) मेघ होकर भाभता है, वा मेघ होता है (अर्थात्) वह जैसे बहुत बड़ा होता है, जब बरसता है, इस प्रकार अर्बुद है (बहुत बड़ा) 'खल्लयान में बहुत से पूलों की तरह पीस डालता हूं' (न=इव के अर्थ में हैं) । 'खल' संग्राम का नाम है, खल (भ्वा० प०) से (उसमें योधा गिरते हैं) वा खल (भ्वा० प०) से (उसमें योधे मारे जाते हैं) यह जो दूसरा खल (अनाज का खल्लयान) है, यह भी इसी से है (इसमें पूले गिरते हैं, वा पिमते हैं) अथवा दबा हुआ होता है (बिखरे हुए पूलों से) । 'क्या मुझे निन्द सकते हैं शत्रु, जो कि इन्द्र नहीं हैं, 'जो मुझ' इन्द्र को पूरा नहीं समझते हैं, अथवा मैं इन्द्र हूँ, दूसरे अनिन्द्र हैं ।

* नवमी को कोई अच्छा काम नहीं किया जाता है (दुर्गाचार्य)

निघण्टु—इन्वति । नक्षति । आक्षाणः । आनद् । आपानः ।
अशत् । नशत् । आनशे । अनुते । इति दश व्यासि कर्माणः ।

व्यासिकर्माण उत्तरे धातवो दश । तत्र द्वे नाम्नी

आक्षाण अशुवान आपान आप्नुवानः ॥

अगले दस धातु व्यासि अर्थ वाले हैं । उनमें दो नाम । आक्षाणः ।
‘आपानः’ हैं । आक्षाणः=अशुवानः=व्यापता हुआ (अशुद्ध व्याप्तौ,
‘से शानच्’, ‘सिघ बहुलं लेटि ३।१।३४ बाहुलक से सिप् और उपधा
दीर्घ, अश्वादि से श कोप्, पढोः कः सि ८।२।४१ से प् को क, आदेश-
प्रत्ययोः ८।३.९ से स् कोप्, और रपाभ्यां, अट्कु सेस् कोष् आक्षाणः)
आपानः=आप्नुवानः=व्यापता हुआ (आप्लुव्याप्तौ, स्वा० प० से
‘शानच्’) ।

मि०-दध्नोति । अयति । ध्वरति । धूर्वति । दृणक्ति । दृश्नति । कृण्वति ।
कृन्तति । इवासति । नमते । अर्दयति । स्तृणाति । स्नेहयति ।
यातयति । स्फुरति । स्फुलति । निवपन्तु । अवतिरति । वियातः ।
आतिरत् । तल्लि । आखण्डल । दूणाति । रम्णाति । शृणाति ।
शस्नाति । दृणेहलि । ताहलि । नितांशते । निवर्हयति । मिनाति ।
मिनोति । घमतीति । त्रयस्त्रिंशद्वधकर्माणः । २ । १९ ।

वधकर्माण उत्तरे धातवस्त्रयस्त्रिंशत् । तत्र वियात
इत्येतद्वियातयत इति वियातयेति वा ॥ आखण्डल
प्र हूयसे । आखण्डयितः खण्डं खण्डयतेः । तडिदि-
त्यन्तिकवधयोः संसृष्टकर्म ताडयतीति सतः ॥१०॥

अगले ३३ धातु वध अर्थवाले हैं । उन में ‘वियातः’ यह
पद, (नाम) ‘वियातयते’=‘शत्रुओं का जो’ नाना प्रकार से नाश
करता है, (इस अर्थ में है) वा वियातय=नाश कर (शत्रुओं को)
‘यह’ जिस की स्तुति की जाती है (वह वियात है) । (आखण्डल

भी नाम है) हे (शत्रुओं वा मेघों के) टुकड़े करने वाले (इन्द्र)
तू (हमसे) घुलाया जारहा है (हमारी सहायता के लिये आ)
(ऋ० ६।१।२४।२) आखण्डयितः=टुकड़े करने वाले । 'खण्ड'=टुकड़ा
खण्ड (चु० प०) से है । (तडित् भी नाम है) तडित् यह समीप
और वध के सांझे अर्थ वाला है, ताड़ना करता है, ऐसा होते हुए से ॥

त्वया वयं सुवृथा ब्रह्मणस्पते स्पार्हा वसु मनुष्या
ददीमहि । या नो दूरे तडितो या अरातयोऽभिसन्ति
जम्भया तां अनमसः ॥ त्वया वयं सुवर्द्धयित्रा ब्रह्म-
णस्पते स्पृहणीयानि वसूनि मनुष्येभ्य आददीमहि ।
याश्च नो दूरे तडितो याश्चान्तिकेऽरातयोऽदानकर्मा-
णो वाऽदानप्रज्ञा वा । जम्भय तां अनमसः । अमइति रूप-
नामाप्नोतीति सतः । विद्युत्तडित्भवतीति शाकपूणिः
साह्यवताडयति दूराच्च दृश्यते । अपि त्विदमन्तिकनामै-
वाभिप्रेतं स्यात् ॥ 'दूरे चित्सन्तर्लदिवाति राचसे' ।
दूरेऽपि सन्नन्तिक इव सन्दृश्यस इति ॥

हे ब्रह्मणस्पते ! तुझ अच्छा बढ़ाने वाले के साथ हम मनुष्यों
से उत्तम धनों को ग्रहण करें, जो दूर और जो निकट न देने
वाले शत्रु हमें दबाते हैं, उनको बेरूप बनाकर नाश कर (२।६।३०।
४) 'तुझ अच्छा बढ़ाने वाले के साथ हे ब्रह्मणस्पते चाहने योग्य
धनों को मनुष्यों से लेवें' । 'जो हमारे दूर और जो' तडितः=निकट,
अरातयः=न देने के कर्म वाले, वा न देने की मति वाले हैं, 'नाश
कर उन रूप हीनों को' । 'अमस्' रूप का नाम है, व्यापता है

(आश्रय को) ऐसा होने से । तद्विव यद् विजली है, यह शाक-
पूणे (मानता है,) क्योंकि वह (गिरकर) नाश करती है, और
दूर से दीखती है । किन्तु यह (वक्ष्यमाण तद्विव शब्द) समीप
का वाचक ही अभिप्रेत होसकता है । 'दूर हुआ भी तू समीप की
न्याई अतीव चमकता है' (ऋ० १. १. ६ । ३१ । २) दूर हुआ भी
समीप की न्याई दीखता है ।

निघण्टु—दिष्टुत् । नेमिः । हेतिः । नमः । पविः । सुकः । वृकः । वधः ।
वज्रः । अर्कः । कुत्सः । कुलिशः । तुजः । तिग्मम् । मेनिः । स्थधितिः ।
सायकः । परशुरित्यष्टादश वज्र नामानि । २।२०

वज्रनामान्युत्तराण्यष्टादश । वज्रः कस्माद्भर्ज-
यतीति सतस्तत्र कुत्स इत्येतत्कुन्ततेः । ऋपिः कुत्सो
भवाति कर्त्ता स्तोमानामित्यौपमन्यवः । अत्राप्यस्य
वधकर्त्तैव भवाति तत्सख इन्द्र शुष्णं जघानेति ॥

अगले १८ वज्र के नाम हैं । 'वज्र' किस से ? अलग करदेता
है (प्राणों से प्राणियों को) ऐसा होते हुए से । उन में 'कुत्स'
यह नाम, कृती छेदने (तु० प०) से है (कृत्यते ऽनेन=जिससे
टुकड़े किया जाता है) ऋपि । (भी) कुत्स है, क्योंकि वह स्तोमों
का कर्त्ता है, यह (इम प्रकार, कृधातु से) औपमन्यव (मानता है)
(किन्तु हमारी सम्मति में) यहाँ भी (ऋपि विशेष के अर्थ में भी)
इस (कुत्स शब्द) का वध अर्थ ही है । (क्योंकि उनसे स्तुति
किये) उसके सखा इन्द्र ने शुष्ण (वृत्र) को मारा था ।

निघण्टु—इरज्यति । पत्यते । क्षयति । राजतीति चत्वार
प्रद्वयै कर्मणः । २।२१४

ऐश्वर्यकर्माण उत्तरे धातवश्चत्वारः ॥

अगले ४ धातु ऐश्वर्य अर्थ वाले हैं ।

निघण्टु—राष्ट्री । अर्थः नियुत्वान् । इन इन इति चत्वारिंश्वरनामानि ।

इति निघण्टौ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः

ईश्वरनामान्युत्तराणि चत्वारि। तत्रेन इत्येतत्सन्नित
ऐश्वर्येणेति वा सन्नितमनेनैश्वर्यमिति वा ॥११॥

अगले ४ नाम ईश्वर के हैं । उनमें 'इन' यह (नाम इस प्रकार निर्वचन करना चाहिये) ऐश्वर्य ने इस पाया है, वा इसने ऐश्वर्य पाया है ॥

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभि-
स्वरन्ति । इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः
पाकमत्राववेश ॥

अच्छा उड़ने वाले अमृत के भाग को लगातार समझकर
जहाँ पहुँचाते हैं । जो सारे भुवन का स्वामी है, और रक्षक है, वह
सच्चा ज्ञानी यहाँ मुझ पकने योग्य में आवेश करे* (ऋ० २।३।१८।१)

यत्र सुपर्णाः सुरतना आदित्यरश्मयः । 'अमृतस्य
भागम्, उदकस्य । अनिमिषन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तीति

* इस मन्त्र के अधि दैवत और अध्यात्म दो अर्थ लिये हैं,
जैसा कि आगे स्पष्ट होगा । अधि दैवत में उड़ने वाले=सूर्य के
किरण, अमृत=जल, समझ कर अर्थात् जैसे समझ कर कोई अपने
नियम का पालन करे, जहाँ=सूर्य में, सारा भुवन=सारा ब्रह्माण्ड,
सच्चा ज्ञानी=यथार्थ नियम पर चलने वाला, पकने योग्य=अनुग्रह
योग्य । अध्यात्म में, उड़ने वाले=ज्ञानेन्द्रिय, अमृत=ज्ञान, जहाँ=
आत्मा में, सारा भुवन=हर एक प्राणधारी, और सब पूर्ववत् ।

वाभिप्रयन्तीति वा। ईश्वरः सर्वेषां भूतानां गोपायिता-
 ऽऽदित्यः 'स मा धीरः पाकमत्राविवेशे'ति धीरो धीमा-
 न्पाकः पक्तव्यो भवति विपक्वप्रज्ञ आदित्य इत्युप-
 निषद्वर्णो भवतीत्यधिदैवतम्। अथाध्यात्मं यत्र सुप-
 र्णाः सुपतनानीन्द्रियाण्यमृतस्य भागं ज्ञानस्यानिमि-
 षन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तीति वाभिप्रयन्तीति वा। ईश्वरः
 सर्वेषामिन्द्रियाणां गोपायितात्मा। 'स मा धीरः पाक-
 मत्राविवेशे'ति। धीरो धीमान्पाकः पक्तव्यो भवति
 विपक्वप्रज्ञ आत्मेत्यात्मगतिमाचष्टे ॥१२॥

जहाँ, सुपर्णाः=अच्छा उड़ने वाले सूर्य के किरण। अमृतस्य=जल के, भाग को। लगातार समझकर तपाते हैं वा पहुँचाते हैं। ईश्वर, सब भूतों का रक्षक सूर्य 'वह सच्चा ज्ञानी मुझ पकने योग्य में आवेश करे। धीरः=बुद्धिमान्। पाकः=पकने योग्य होता है। 'पके हुए ज्ञान वाला सूर्य है' यह उपनिषद् का वर्णन है। यह अधिदैवत (अर्थ) है। अब अध्यात्म (कहते हैं) जहाँ, सुपर्णाः=अच्छे उड़ने वाले इन्द्रिय, अमृतस्य=ज्ञान के, अंशको। लगातार समझकर चमकाते हैं, वा पहुँचाते हैं। ईश्वर, सारे इन्द्रियों का रक्षक आत्मा। 'वह सच्चा ज्ञानी मुझ पकने योग्य में आवेश करे' धीरः=बुद्धिमान्। पाकः=पकने योग्य होता है। पके ज्ञान वाला परमात्मा है, इस प्रकार (यह मन्त्र) आत्मज्ञान को वर्तलाता है ॥ १२ ॥

नि०उरु । तुवि । पुरु । भूरि । शश्वत् । विश्वम् । परीणसा ।
व्यानशिः । शतम् । सहस्रम् । सलिलम् । कुविदिति द्वादश
बहुनामानि । ३ । १ ।

बहुनामान्युत्तराणिद्वादश । बहु कस्मात्प्रभवतीति सतः

अगले १२ बहुत के नाम हैं । 'बहु' किससे ? प्रभूत होता है, ऐमा होते हुए से (भू, से) ॥

नि०ऋद्वन् । ह्रस्वः । निष्पृष्वः । मायुकः । प्रातिष्ठा । रुधुः । वस्त्रकः ।
दध्रम् । अर्भकः । क्षुल्लकः । अल्प इत्येकादश ह्रस्व नामानि । ३ । २

ह्रस्वनामान्युत्तराण्येकादश । ह्रस्वो ह्रसतेः ॥

अगले ११ छोटे के नाम हैं, ह्रस्व, ह्रस (भ्वा० प०) से है (ह्रमति=छोटा होता है) ॥

नि०महत् । द्रष्टः । ऋष्वः । बृहत् । उक्षितः । तवसः । तविषः । महिषः ।
अश्वः । ऋभुक्षाः । उक्षा । विहायाः । यह्नः । ववक्षिथ ।
विवक्षसे । अम्भृणः । माहिनः । गभीरः । ककुहः । रभसः । ब्राधन् ।
विरप्शी । अद्भुतम् । बंहिष्टः । वर्हिपदिति पञ्च विंशतिर्महन्नामानि ।

महन्नामान्युत्तराणि पञ्चविंशतिः । महान्कस्मान्मानेनान्याञ्जहातीति शाकपूणिर्महनीयो भवतीति वा । तत्र द्ववक्षिथ विवक्षस इत्येते वक्तेर्वा वहतेर्वा साऽभ्यासात् ॥

अगले २० नाम बड़े के हैं । महत्' किस से ? माप से दूसरों को (नीचे) छोड़ता है (मान-हा दो घातुओं से) यह शाकपूणि (मानता है) अथवा पूजनीय होता है (मह से) । उनमें 'ववक्षिथ' और 'विवक्षसे' यह दोनों द्वित्व हुए वच् से वा वह से (आ-रुपात रूप) हैं ॥

नि० गयः । रुद्रः । गतः । हर्म्यम् । अस्तम् । पस्त्यम् । दुरोणे । नीलिम् ।
 दुर्याः । स्वस्तराणि । अमा । दमे । कृत्तिः । योनिः । सश । शरणम् ।
 वरूथम् । छर्दिः । छादिः । छाया । शर्म । मज्जेति द्वाविंशतिर्गृहनामानि ।

**गृहनामान्युत्तराणि द्वाविंशतिः । गृहाः कस्माद्
 गृहन्तीति सताम् ॥**

अगले २२ घर के नाम हैं, 'गृह' किस से ? (जो कुछ
 आए) लेते जाते हैं (दुष्पूर हैं) ऐसा होते हुए से ॥

नि० इरज्यति । विधेम । सपर्यति । नमस्यति । बुवस्यति । ऋध्नोति ।
 ऋणद्धि । ऋच्छात । सपाति । विवासतीति दश परिचरण कर्माणः ।

परिचरणकर्माण उत्तर धातवो दश ॥

अगले १० धातु सेवा अर्थ वाले हैं ।

नि० शिम्वाता । शतरा । शातपन्ता । शर्म । स्यूमकम् । शोडशम्
 मयः । सुगम्यम् । सुदिनम् । शूयम् । शुनम् । शेषजम् । जलापम् ।
 स्योनम् । सुन्नम् । शेवम् । शिवम् । शम् । कमिति । विंशतिः
 सुखनामानि । ३१६

**सुखनामान्युत्तराणि विंशतिः । सुखं कस्मात्सु-
 हितं खेभ्यः खं पुनः खनतेः ॥**

अगले २० सुख के नाम हैं । सुख किससे ? अच्छा हितकारी
 है इन्द्रियों के लिये (सु+ख) । 'ख' खन (भ्वा० प०) से है
 (इन्द्रिय शरीर में मानों खोदे हुए हैं) ।

नि० निर्निष्क । वाविः । वर्षः । वपुः । अमतिः । अप्सः । प्लः । अम्रः ।
 पिष्टम् । पेशः । कशनम् । प्लरः । अर्जुनमाताम्रम् । अरुपम् । शिल्प-
 मिति । षोडश रूपनामानि । ३१७ ।

रूपनामान्युत्तराणि षोडश । रूपं रोचतेः ॥

अगले १६ रूप के नाम हैं । रूप रुच् (भ्वा० आ०) से है ।

नि० अस्त्रेमाः। अनेमाः। अनेद्यः। अनवद्यः। अनमिशस्ताः। उक्थ्यः।
सुनीथः। पाकः। वामः। वयुनमिति दश प्रशस्यनामानि । ३१

प्रशस्यनामान्युत्तराणि दश ॥

अगले १० प्रशंसा योग्य के नाम हैं ॥

नि०केतः। केतुः। चेतः। चित्तम्। क्रतुः। असुः। घीः। शचीः।
माया। वयुनम्। अभिख्येत्येकादश प्रज्ञा नामानि ।

प्रज्ञानामान्युत्तराण्येकादश ॥

अगले ११ प्रज्ञा के नाम हैं ॥

नि०वद्। अद्। सत्रा। अद्वा। इत्या। ऋतमिति षट् सत्यनामानि ।

**सत्यनामान्युत्तराणि षट् । सत्यं कस्मात्सत्सु
तायते सत्प्रभवं भवतीति वा ।**

अगले ६ सत्य के नाम हैं । सत्य किससे ? भलों में फैलता
वा भलों से उत्पन्न होने वाला है ॥

नि०-चिक्थत्। चाकनत्। आचक्ष्म। चष्टे। विचष्टे। विचर्षणिः।
विश्वचर्षणिः। अवचाकशदित्यष्टौ पश्यतिकर्माणः । ३११

**अष्टा उत्तराणिपदानिपश्यतिकर्माण उत्तरे धात-
वश्चायतिप्रभृतीनि च नामान्यामिश्राणि ॥**

अगले आठ पद देखने अर्थवाले धातु हैं, चायति आदि
भी. * (इन में , नाम मिलजुले हैं ' ॥

* चायति आदि और धातु भी वेदे में देखने अर्थ वाले हैं,
जो इन में नहीं पड़े ' चिक्थत्, कित ज्ञाने (ऽवा० प०) यङ्लुगन्त
से शतृ । चाकनत्, कन् (ऽवा० प०) यङ्लुगन्त से शतृ । आचक्ष्म
चष्टे, विचष्टे (चक्षिङ्ग्यक्तायां वाचि, अ० आ के आख्यात रूप)
विचर्षणिः, विश्व चर्षणिः नाम हैं, वि, विश्वपूर्वक कृष उ० २ ।
९७ । अवचाकशत्, काश्टदीप्तौ (ऽवा० आ०) यङ्लुक्, शतृ ।

नि० हिकम् । लुकम् । सुकम् । आहिकम् । आकीम् । नकिः ।
माकिः । नकीम् । आकृतमिति नवोत्तराणि पदानिसर्वपदसमाम्नानाय ।

नवोत्तराणि पदानि सर्वपदसमाम्नानाय ॥

अगले ९ पद सारे पदों के पढ़ने के लिये हैं * ॥

नि० इदमिव । इदं यथा । अग्निर्नये । चतुरदिचिद्वदमानात् । ब्राह्मणा
व्रतचारिणः । दृष्टस्यनुते पुरुहूत वयाः । जार आ भगम् । मेयो भूतो
भियन्नयः । तद्रूपः । तद्वर्णः । तद्वत् । तथेत्युपमाः ।

**अथात उपमाः । यदतत्तत्सदृशमिति गार्ग्यस्त-
दासां कर्म । ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा
कनीयांसं वाऽप्रख्यातं वोपमिमीते । अथापि कनीयसा
ज्यायांसम् ॥ १३ ॥**

अब आगे उपमा हैं, * जो (वस्तु) वह न हो, (पर)
उसके सदृश हो (जैसे 'सिंह इव विक्रान्तः'—शेर नहीं, पर शेर के
सदृश है) यह इनका अर्थ है यह गार्ग्य कहता है । बड़े गुण से
वा प्रसिद्ध गुण से छोटे को वा अप्रसिद्ध को उपमा दी जाती
है (जैसे 'सिंह इव विक्रान्तः' यहाँ बड़े गुण से छोटे को, और

* निघण्टु में नाम आख्यात भिन्न-स्वरणों में पढ़े हैं । उपसर्ग आख्या-
तों के साथ 'आचक्षम्, विचष्टे' इत्यादि रूप से पढ़े हैं । निपातकहीं
नहीं पढ़े थे, सो इन में कुछ निपात दिखलाए हैं । हिकम्, लुकम्
इत्यादि एकार्थ नहीं, किन्तु चतुर्विधपद पढ़े जायें, इसके लिये
पढ़े हैं । 'इदमिव' और 'इदं यथा' यह 'इदम्' सामान्यनाम-नाम विशेष के
स्थान पर है । इसी प्रकार तद्रूपः, 'तद्वर्णः, तद्वत्' में तत्त्वशब्द ।
इनसारी उपमाओं के उदाहरण आगे क्रमशः आयेंगे ।

‘चन्द्र इव कान्तः शिथुः’ यहां प्रसिद्ध गुण से अप्रसिद्ध को उपमा दी है) । और कहीं छोटे गुण से बड़े को भी (उपमा दीजाती है, यह वेद में ही है) ॥ १३ ॥

तनूत्यजेव तस्करा वनगू रशनाभिर्दशभिरभ्यधीताम् । तनूत्यक्तनूत्यक्ता वनगू वनगामिनावग्निमन्थनौ बाहू तस्कराभ्यामुपमिमीते । तस्करस्तत्करो भवति, करोति यत्, पापकमिति नैरुक्ताः । तनोतेर्वा स्यात्सन्ततकर्मा भवत्यहोरात्रकर्मा वा । रशनाभिर्दशभिरभ्यधीताम् । अभ्यधीतामित्यभ्यधाताम् । ज्यायांस्तत्र गुणोऽभिप्रेतः ॥ १४ ॥

शरीर त्यागने वाले (प्राणों को हथेलीपर रखे हुए) वन में घूमने वाले दो चोरों की न्याई (हे अग्ने ! हमारी दोनों भुजाएं) दस रस्तियों (अंगुलियों) से तुझे बांधें * (ऋ० ७।५।३२।६) तनूत्यक्=शरीर त्यागने वाला । वनगू=वनगामी । अग्नि के मन्थन करने वाली दोनों भुजाओं को चोरों से उपमा देता है । ‘तस्कर’ उमका करने वाला होता है, (तव+कर) तव से अभिप्राय

* जैसे वन में लूटमार करने वाले दो चोर जान को हथेली पर रखकर पथिकों को बांधते हैं, वैसे हम मन्थन करते हुए हे अग्ने दोनों भुजाओं से तुझे बांधते हैं, अवश्य ही तुझे अपने बल से यहां प्रकट करेंगे । यहां चोर निकृष्ट गुणवाले हैं, और अग्नि के मन्थन करने वाली भुजाएं उत्कृष्ट गुणवाली हैं, इस प्रकार निकृष्ट से उत्कृष्ट को उपमा दी है, किन्तु प्राण हथेलीपर रखकर अपने काम में डट कर लगने का गुण ही उपमा से यहां अभिप्रेत है ।

जो (काम) वह करता है । (तत् से अभिप्राय) पाप कर्म यह निरुक्त (कहते हैं) अथवा तनु विस्तारे (त० उ०) से है, लगातार कामवाला, दिन रात काम वाला (दिनको साधारण काम, रात को चोरी) दस रस्सियों से अभ्यधीताप=वांभे । यहाँ उनमें (भुजाओं में) बड़ा गुण अभीष्ट है ॥ १४ ॥

कुह स्विहोपा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्वं करतः कुहोपतुः । कां वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्यं न योपा कृणुते सधस्थ आ ॥ क्व स्विद्रात्रौ भवथः, क्व दिवा, क्वाभिप्राप्तिं कुरुथः, क्व वसथः, को वां शयने 'विधवेव देवरम्' देवरः कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते । विधवा विधातृका भवति विधवनाद्वा विधावनाद्धेति चर्मशिरा, अपि वा धव इति मनुष्यनाम तद्वियोगादविधवा । देवरो दीव्यतिकर्मा । मर्यो मनुष्यो मरणधर्मा । योपा यौतेः । आकुरुते सहस्थाने ॥

(छोटे से बड़े की उपमा का उदाहरण और भी दिखलाते हैं) हे अश्वियो ! तुम दोनों रात को वहाँ होते हो, दिन को कहाँ होते हो (जिस से कि न रात को, न दिन को दीखते हो) कहाँ तुम (मासव्यवस्तुओं की) प्राप्ति करते हो, कहाँ वास करते हो, कौन (यजमान) तुमको (यजमान और देवताओं के) साथ मिल बैठने के स्थान (वेदि) पर अपनी ओर झुकाता है, जैसे शय्या के ऊपर विधवा देवर को, वा (सधवा) स्त्री अपने

पति को * (अपनी ओर झुकाती है) (ऋ० ७। ८। १८। २)। कहां रात थे, कहां दिनको, कहां प्राप्ति करते हो, कहां वास करते हो, कौन तुम दोनों को शय्या पर 'विधवा जैसे देवर को' देवर किसमे? दूसरा वर कहलाता है। विधवा=बिना पालने पोसने वाले के होती है (वि+धा० जु० उ० से) अथवा कम्पने से (पति के मरने से कांपी हुई होती है। (वि+धूञ् कम्पने, स्वा० उ०) अथवा (पति न रहने के हेतु) इधर उधर दौड़ने से (वि+धाव् मे) यह चर्मशिंग (मानता है)। अथवा धव मनुष्य का नाम है, उसके न रहने से विधवा। देवर, खेलन अर्थवाला है। मर्य=मनुष्य, मरने के धर्म वाला (मृड्. मरणे, तु० आ० से) योषा. यु (अ० १०) मे (पुरुष के साथ अपने आपको मिलाती है)। झुकाता है इकट्ठे बैठने के स्थान पर।

अथ निपाताः पुरस्तादेव व्याख्याताः । यथेति कर्मोपमा ॥ यथा वातो यथा वनं यथा समुद्र एजति॥

* "जैसे विधवा देवर को, और जैसे स्त्री पति को" इन दो अलग उपमाओं से, विधवा का देवर से सम्बन्ध स्पष्ट है, और यही बात 'देवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते' से स्पष्ट की है। किन्तु विधवा का ब्रह्मचर्य में रहना अधिक उच्च धर्म है, देवर वा दूसरे वर से सम्बन्ध भी शास्त्र विहित ही है। दुर्गाचार्य के अर्थ से भी यही बात सिद्ध है। महामहोपाध्याय पं० शिवदत्तशर्मा ने इस पर अपनी सविस्तर टिप्पणी देकर चार पक्ष दिखलाए हैं, विधवा का ब्रह्मचर्य में रहना, उत्तम है, सती हो जाना मध्यम है, और फिर विवाह करलेना अधम है, इन तीनों पक्षों को वेद सम्मत कह कर चौथे पक्ष अर्थात् बिना विवाह व्यविचार को वेद विरुद्ध और गर्भहत्यादि पातकों का मूल ठहराया है।

भ्राजन्तो अमयो यथा ॥ आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति
पुरा जीवगृभो यथा ॥ आत्माऽततेर्वाप्तेर्वापि वास इव
स्याद्यावद् व्याप्तिभूत इति ॥ अभिर्न ये भ्राजसा
रुक्मवक्षसः । अभिरिव ये मरुतो भ्राजमाना रोचि-
ष्णूरस्का भ्राजस्वन्तो रुक्मवक्षसः ॥ १५ ॥

अव निपात (कहते हैं, वह सामान्यतः) पूर्व ही (१।४-१.१
में) व्याख्या किये गए हैं (अव निघण्टु में पड़े उपमावाचकों
में जो विशेषतः व्याख्येय हैं, उनकी व्याख्या करते हैं) 'यथा'
यह क्रिया की उपमा (में) है । (जैसे ।) जैसे वायु, जैसे वन
(के वृक्ष), जैसे समुद्र कांपता है (वैसे तू हे दसवें महीने के
गर्भ ! जेर समेत बरे आ-ऋ० ४ । ४।२०।४) (दूसरा उदाहरण)
जैसे चमकती हुई आगियें (वैसे चमकती हुई किरणें दीखती हैं
ऋ० १ । ४ । ७ । ३) (तीसरा उदाहरण-) (यदिमा वाज
यन्नहपोषधीर्हस्त आदधे-जूही किमैं बल डालता हुआ ओषधियों
को हाथ में लेता हूं, (उसी समय) क्षयरोग (तपदिक, वा मिल)
का आत्मा पहले ही नष्ट होता है, जैसे जीते पकड़े हुए (पक्षी
का) * (ऋ० ८ । ५ । १० । १) आत्मा, अत (भ्वा०

* जैसे शिकारी से पकड़े हुए पक्षी का शरीर, हनन से
पहले ही क्षयमरा होजाता है, इसी तरह ओषधि हाथ में लेने से
प्रयोग से पहले ही रोग नष्ट हो जाता है. 'यावत् पुरा
निपातयोल्लेख' (३।३।४) से पुरा के योग में भाविष्यत् अर्थ में
लट है, यहां 'पुरा' निपात, निश्चय का द्योतक है 'इसी सूत्र पर
मट्टो जिदीक्षित ने कहा है 'निपातावेतौ निश्चयं द्योतयतः' । अर्थात्

प०) से है (निरन्तरगति है, कहीं भी उसकी पहुँच को रोक नहीं, परम सूक्ष्म है) अथवा आप्लुव्याप्तौ (स्वा० उ०) से है, पहुँचे हुए की न्याई है, यह (अभिप्राय) होसक्ता है, सारे व्याप्ति वाला (अर्थात् सारे शरीर में चेतनता का प्रकाश है, वा परमात्मा सारे व्यापक है) । अग्नि की न्याई चमकते हुए, चमकती हुई छातियों वाले (=छाती पर लटकते सुनहरी पदकों वाले, शूरवीर मरु-ऋ० ८ । ३ । १२ । २) अग्नि की न्याई जो मरु चमकते हुए, चमकती हुई छातियों वाले=चमक वाले, सुनहरी छातियों वाले ॥ १५ ॥

चतुरश्रिहृदमानाद्विभीयादा निधातोः। न दुरुक्ताय स्पृहयेत् ॥ चतुरोऽक्षान्धारयत ईत तद्यथा कि-
तवाद् विभीयादेवमेव दुरुक्ताद् विभीयान्न दुरुक्ताय
स्पृहयेत् कदाचित् ॥ आ इत्याकार उपसर्गः पुरस्तादेव
व्याख्यातोऽथाप्युपमार्थे दृश्यते ॥ 'जार आ भगम्' ।
जार इव भगमादित्योऽत्र जार उच्यते रात्रेर्जरयिता
स एव भासाम् । तथापि निगमो भवति 'स्वसुर्जारः'

यह पक्का निश्चय है, कि रोग दूर होजाएगा, इस आशय को इस तरह बोधन किया है, कि जूँही ओपधि को हाथ में लिया, त्यूँही ओपधि प्रयोग से पहले ही; यहमा का आत्मा नष्ट होजाता है। इस से यह बोधन किया है, कि वैद्य ऐसा होना चाहिये, कि उसके ओपधि प्रयोग से राजरोग भी निःसदेह शरीर से निकलजाए, क्या फिर सामान्यरोग (जैसे शिकारी से वा मृत्यु से-सायण) ।

शृणोतु नः' इत्युपसमस्य स्वसारमाह साहचर्यादसहर-
णाद्वा । अपि त्वयं मनुष्यजार एवाभिप्रेतः स्यात्स्त्री-
भगस्तथा स्याद्भुजतेः ॥

दुर्वचन (अनिष्ट वचन=गाली निन्दा आदि के कहने वा
सुनने) की कामना न करे; अपितु डरे, जैसा कि चार (पाँसे)
धारे हुए-से (पाँचों) के फैकने तक डरता है * (१।४।१।२)
चार नदों को धारे हुए-से, सो जैसा ऐसे जुआरिय से डरे, ठीक ऐसे
ही दुरुक्त से डरे, दुरुक्त की कभी कामना न करे (सदा सूक्त ही
कहने सुनने की कामना करे) । 'आ' उपसर्ग पूर्व ही (१।३में)
व्याख्या किया गया है । और यह (आ) उपमा अर्थ में भी
देखाजाता है । 'सूर्य जैसे अपनी ज्योति को (ऋ० १० । ११।
६) । सूर्य यहाँ जार कहा जाता है, (क्योंकि) रात्रि का
जीर्ण करने वाला है, वही (चन्द्र आदि की) प्रभाओं का
(जीर्ण करनेवाला है) । वैसा भी निगम है ' उषा का जीर्ण
करने वाला (सूर्य) हमें सुने (ऋ० ४ । ८ । २१ । ५)
उषा को इस (सूर्य) की वह्नि कहता है, साथ विचरने से
(जैसे वह्नि भाई आगे पीछे चलते है, वैसे उषा के पीछे २ सूर्य
चला आता है) अथवा रस खींचने में । अथवा यह मनुष्य

* पाँसे की खेल में जिसके हाथ में पाँसे हैं, उससे दूसरा
पुरुष डरता है, न जाने क्या पड़ेगा, न हो कि मुझे जीते, यह डर
पाँसे फैकने तक पूरा रहता है, ऐसा ही दुर्वचन से सदा डरता
रहे ' जार आमगम' में जार का अर्थ सूर्य लिया है, ऐसा अर्थ लेने
में स्पष्ट निगम 'स्वस्तुर्जारः शृणोतु नः' है, क्योंकि यहाँ उषा (सूर्य)
का ही वर्णन है ' जार आमगम' में जार से सूर्य अभिप्रेत है, यह

जार ही अभिप्रेत होसकता है, ऐसा होने में स्त्री का भग (ही भग) होसकता है भज (भ्वा० उ०) से ।

मेघ इति भूतोपमा ॥ 'मेषो भूतोऽभियन्त्रयः' ।
मेषो मिषतेस्तथा पशुः पश्यतेः । आग्नेरिति रूपोपमा ।
'हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्द्दगपां नपात्सेदु हिरण्यवर्णः' ।
हिरण्यवर्णस्येवास्य रूपम् ॥ तथा इति च । 'तं प्रतथा पूर्वथा
विश्वथेमथा' प्रत एवपूर्व इव विश्वइवेम इवेति । अयमेत-
तरोऽमुष्मात् । असावस्ततरोऽस्मात् । 'अमुथा' यथा सा-
विति व्याख्यातम् । वदिति सिद्धोपमा । ब्राह्मणवद्वृष-
लवत् । ब्राह्मणा इव वृषला इवेति । वृषलो वृषशीलो
भवति वृषाशीलो वा ॥

'मेढा' यह (इन्द्र की) भूतोपमा * है । 'मेढा हुआ
अभिमुख जाता हुआ तू पटुंचा है (ऋ० ८ । २४ । ४०) मेघ
मिप् (तु० प०) मे है, तथा पयुःदृश् (भ्वा० प०) से है । अग्नि यह
रूपोपमा† है—'वह अवांतरान धीं सुवर्ण के रूप वाला, सुवर्ण के

कहा, और इस में निगम प्रमाण भी दिया, अब यह कहते हैं, कि
संभव है, 'जार आभगन्' में मनुष्यजार और स्त्री का उपस्थ अभिप्रेत हो

* भूतोपमा=हो चुके रूप से उपमा=मेघोभूतः=मेढा बन
कर † रूपोपमा=रूप की उपमा ‡ अपां नपात्=जलों का पोता=
अग्नि । जलों से ओषधियें, ओषधियों से अग्नि उत्पन्न होता है ।
यहां बिजली रूपी अग्नि अभिप्रेत है । समुद्र का पुत्र सूर्य जैसा कि
'समुद्रादूर्मिर्मधुमां उदारत् (ऋ० ३ । ८ । १) इस में सूर्य कहा
है (ऐसा) मानते हैं । इस श्रुति से जलों का पुत्र सूर्य, सूर्य का

तुल्य (प्यारा) दीखनेवाला, और सुवर्ण के तुल्य कान्ति वाला (ऋ० २ । ३५ । १०) सुवर्ण के रंग के तुल्य इसका रंग है । 'था' यह भी (उपमा वाचक) है । 'उसको (इन्द्र को) पुराने (यजमानों) की न्याई, अपने वड़ों की न्याई, सबकी न्याई, इन (वर्तमान यजमानों) की न्याई (दोहसे गिरा=स्तुति से दोहता हूँ-ऋ० ५ । ४४ । १) पुराने की न्याई, वड़े की न्याई, सबकी न्याई, इनकी न्याई, । 'अयम् (किस से ?) अधिक आया हुआ (अधिक निकट) है उसमे, (इण्गत्तौ अ० प० मे) 'असौ' अधिक फैला हुआ (अधिक परे) है इससे (अमुक्षेपणे दि० प० से) । 'अपुथा' 'जसे वह' (=असौ) इसमे व्याख्या किया गया है । 'वत्' यह सिद्धोपमा § है । ब्राह्मणवत्, वृषभवत्=ब्राह्मणों की न्याई, शूद्रों की न्याई । वृषभ=बैलके स्वभाव वाला (अनाड़ी), अथवा धर्म में न रुचिवाला ॥ १६ ॥

प्रियमेधवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत् । अङ्गिर-
स्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम् ॥ प्रियमेधः प्रिया
अस्य मेधा यथैतेषामृषीणामेवं प्रस्कण्वस्य शृणु व्हा-
नम् । प्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्रः कण्वप्रभवो यथा प्राग्रम् ।
अर्चिषि भृगुःसम्बभूव भृगुर्भृज्यमानो न देहे। अङ्गा-
रेष्वङ्गिरा (अंगारा अङ्कना अञ्जना) अत्रैव

पुत्र वैद्युत अग्नि (दुर्गाचार्य) ('आपः' अन्तरिक्ष का नाम भी है, देखो निघण्टु १ । ३ अन्तरिक्ष का पुत्र मेघ, मेघ, का पुत्र वैद्युत अग्नि-सम्पादक) § सिद्धोपमा=वत् उपमा वाचक लोकसिद्ध है 'ब्राह्मणवद्धीते' वृषभवद्धाक्रोशति ॥

तृतीयमृच्छतेत्युचुस्तस्मादत्रिर्न त्रय इति । विखनना-
द्वैखानसो भ्रणद्वारद्वजो विरूपो नानारूपो महि-
त्रतो महाव्रत इति ॥ १७ ॥

हे बड़े कर्मों वाले जात वेदस् (अग्नि) प्रियमेध की (पुकार
की न्याई) अत्रि की न्याई, विरूप की न्याई, अंगिरा की न्याई,
कण्व के पुत्र की पुकार को सुन (ऋ० १ । ४५ । ३) प्रिय-
मेधः=प्यारे हैं इमको यज्ञ । जैसे इन ऋषियों की, वैसे प्रस्कण्व
की पुकार को सुन । प्रस्कण्व=कण्व का पुत्र, कण्वप्रभवः कण्व से
उत्पन्न हुआ । जैसे प्राग्र है * । ज्वाला में से भृगु उत्पन्न
हुआ, भृगु=जो देह में नहीं पका । अंगारों में से अंगिरा (हुआ) ।
अङ्गार=ठप्पा लगाने वाले (जहाँ पड़े हों, वहाँ अपने होने का
ठप्पा लगा देते हैं) अथवा 'यहाँ ही तीसरा ढूँढो' यह उन्होंने
कहा, इस लिये वह अत्रि (अत्र+त्रि) हुआ । अथवा तीन ही
नहीं (न+त्रि) । खोदने से वैखानस (वि+खन से) † भ्रण

* प्रगतम् अग्रम्=अगला सिरा । जिस 'प्रगतं अग्रं' में से गत
(जो प्रके अर्थ का द्योतक है) का लोप होकर प्राग्र हुआ, वैसे
'कण्व प्रभवः' में भव का लोप होकर और प्रपूर्व आकर और स का
आगम आकर प्रस्कण्व बना है (दुर्गाचार्य) प्रगतः कण्वं=प्रस्कण्वः
प्राप्त हुआ कण्व को (सम्पादक) † प्रजापति ने अपना चौथे अग्नि
में होमा, उस होम से जलती लाट में से भृगु उत्पन्न हुआ, लाट के
बुझ जाने पर अंगारों में से अंगिरा उत्पन्न हुआ, दो को देखकर
उन्होंने कहा 'यहाँ ही तीसरा ढूँढो, इससे तीसरे प्रकट हुए ऋषि
का नाम अत्रि हुआ, अथवा अत्रि के उत्पन्न होने पर उन्होंने कहा,
तीन ही यहाँ नहीं, किन्तु खोदो इस अग्नि स्थान को चौथा भी यहाँ
होगा, सो तीसरे के पीछे 'नत्रयः' कहने से वह अत्रि हुआ, और
चौथे के लिये 'विखन्यताम्' कहने से वैखानस' हुआ ।

पोषण से भारद्वाज । विरूप=नानारूपों वाला । महि व्रतः=बड़े कर्मों वाला ॥ १७ ॥ इति तृतीयः पादः ॥

अथ लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचक्षते सिंहो व्याघ्र इति पूजायां, श्वा काक इति कुत्सायाम् । काक इति शब्दानुकृतिस्तदिदं शकुनिषु बहुलम् । न शब्दानु-
कृतिर्विद्यत इत्यौपमन्यवः, काकोऽपकालयितव्यो भवति तिचिरिस्तग्नात्तिलमात्रचित्र इति वा । कपि-
ञ्जलः कपिरिव जीर्णः कपिरिव जवत ईपात्पिङ्गलो वा कमनीयं शब्दं पिञ्जयतीति वा । श्वाऽऽश्रुयायी शवतेर्वा स्याद् गतिरुर्मणः श्वसितेर्वा । सिंहः सह-
नाद्धिमेर्वा स्याद्विपरीतस्य सम्पूर्वस्य वा हन्तेः सहाय हन्तीति वा । व्याघ्रो व्याघ्राणाद् व्यादायहन्तीति वा ॥

अब लुप्त उपमा वाले (वाक्य,) जिन को (आचार्य) अर्थ मिद्ध उपमा वाले कहते हैं * । सिंह और व्याघ्र यह प्रशंसा में होते हैं श्वा और काक यह निन्दा में † । (उदाहरण में आप काकादि शब्दों का निर्वचन करते हैं) 'काक' यह (इसके शब्द की अनुकृति (नक़ल) है (काकु, काकु करता है) इस लिये काक नाम हुआ है) सो यह (अपनी आवाज़ में नाम) पक्षियों के विषय में प्रायः है । (नावों में) शब्दों की

* जिन में उपमा वाचक 'श्व' आदि नहीं बोला गया । † सिंहोऽयम्, व्याघ्रोऽयम्, इस प्रकार अलगपद वा पुरुष सिंहः, श्वसिंहः, पुरुष व्याघ्रः, नरव्याघ्रः, इस प्रकार समस्तपद । सिंह, व्याघ्र उदाहरण मात्र हैं, राजशार्ङ्गलः, नृलोमः, इत्यादि भी प्रशंसा में हैं । इसी प्रकार 'श्वोऽयम्, काकोऽयम्' अथवा नरश्वः, नर काकः अथवा

अनुकृति (कहीं) नहीं है, यह औपम्यव (मानता है किन्तु) (कड़वी ध्वनि के हेतु, वस्तुओं को बिगाड़ देने के हेतु) काक= निकालने योग्य होता है (काल, चु० से) (इसी प्रकार तित्तिर भी 'तित्ति' शब्द बोलने से नहीं, किन्तु) तित्तिरि:= उछलने में (उछल कर चलता है, तृप्पवने, भ्वा० प० से) अथवा तिल जितने चित्रों वाला होता है (तिल चित्र से) कपि-ज्जल (भी कपिज्ज ध्वनि से नहीं, किन्तु) वानर की न्याई (रंगमे) जोर्ण(धूमर) होता है (कपि+जृ से) अथवा कपि की न्याई वेगवाला होता है (कपि+जुमे) अथवा थोड़ा सा पिंगल रंग का होता है (कु+पिङ्गल से) अथवा प्राप्त होने योग्य अच्छा) शब्द बोलता है (गप+पिज्ज से) । 'श्वन्' जल्दी चलने वाला (शु+या) अथवा गति अर्थ वाले शव (भ्वा० प० से चलता रहता है) अथवा श्वम (वध अर्थ वाले देखो पूरे ३ । १०) से है । सिंह दवाने से (सङ्गते=दवालेता है, दूमेरे प्राणियों को) अथवा (आदि अन्तवर्ण) उलटे हुए हिसि (हिंमायाम्, रु० प०) से हो (दिनस्तीति 'हिंमः' होकर मिहः) अथवा संपूर्वक हन् (अ० प०) से, मिलकर मारता है (सहाय=मिलकर ओ हाङ् गतौ, जु० अ० मे) । व्याघ्र=विशेष सुंघने से (उसको हरिणआदि का गन्ध आजता है) अथवा (मुंह) खोल कर मारता है ॥ १८ ॥

नि०अर्चति । गायति । रेभति । स्तोभति । गूर्धयति । गृणाति । जरते । ह्वयते । नदानि । पृच्छन्ति । रिहति । धमनि । रुपायनि । श्वत्तिः, काकत्तिः, काकयवः इत्यादि ॥ अथवा व्याघ्र=वापि-सला कर, व्याघ्र जिस शिकार को पहली झपट में न मारल, उसको जहाँ जाए नड़े, क्रोध से फिर वहीं पहली झपट के स्थान पर वापिस लाकर मारता है (बुर्गाचार्य) ।

कृपयति । पनस्यति । पनायति । चतृगुयति । मन्दते । मन्दते । छन्दति । छन्दयते । शशमानः । रजयति । रजयति । शसति । स्तोति । यौति । यौति । नौति । मनेति । पणायति । पणते । सपति । पपृक्षाः । महयति । वाजयति । पूजयति । मग्न्यते । मदति । रसति । स्वगति । वेनाति । मन्द्रयते । जल्पतीति चतुश्चत्वारिंशद्वर्तिकमोणः ॥ ३ । १५ ॥

अर्चतिकर्माण उत्तरे धातवश्चतुश्चत्वारिंशत् ॥

अगळे ४४ धातु पूजा अर्थ वाले हैं * ।

नि०-विप्रः । विप्रः । गृत्सः । वीरः । वेनः । वेधाः । कण्वः । अशुः । नवेदाः । कविः । मनीषी । मन्वाना । विधाता । विपः । मनाश्चिद्व । विपश्चिन् । विपन्यवः । आकेनिपः । उशिजः । कीस्तासः । अक्षातयः । मतयः । मतुधाः । वाघत । इतिचतुर्विंशतिर्मेधाविनामानि ।

मेधाविनामान्युत्तराणि चतुर्विंशतिः ।

मेधावी कस्मान्मेधया तद्भान्मेधति मेधा मती धीयते ॥

अगळे २४ नाम मेधावी के हैं * । मेधावी किमसे ? मेधा से उमवाला (मेधावाला) होता है । मेधा=बुद्धि में रखी जाती है (धारण शक्ति युक्त बुद्धि) ।

नि०-रेमः । जरिता । कारुः । नदः । स्तासुः । कीरिः । गौः । मूरिः । नादः । छन्दः । स्तुष्ट । रुद्रः । कृपण्यु रितित्रयो दश स्तोतृ नामानि ॥ २६ ॥

स्तोतृनामान्युत्तराणि त्रयोदश । (स्तोता स्तवनात्)

अगळे १३ नाम स्तोता (स्तुति करने वाले) के हैं * ।

* इनमें 'शशमानः' शसुस्तुता का शानच् प्रत्ययान्त निपातित है । और पपृक्षाः पृच् सञ्चन्त से है ।

* इन में 'विपन्यवः', से पूर्व सब एक वचनान्त और विपन्यवः से लेकर सब बहु वचनान्त हैं ।

॥ इस से आगे कई पुस्तकों में 'स्तोता स्तवनात्=स्तोता स्तुति से है, इस प्रकार स्तोता का निर्बचन मिलता है पर बहुत

निः-यज्ञः । वनः । अध्वरः । मेघः । विदथः । नार्यः । सवनम् ।
होत्रा । इष्टिः । देवताता । मखः । बिष्णुः । इन्दुः । प्रजा पतिः धर्म इति
पञ्चदश यज्ञनामानि ॥३॥१७॥

यज्ञनामान्युत्तराणि पञ्चदश । यज्ञः कस्मात्प्रख्यातं
यजतिकर्मेति नैरुक्ता याच्छ्रयो भवतीति वा यजुरुन्नो
भवतीति वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवो यजूंष्येनं
नयन्तीति वा ॥

अग्रे १५ नामू यज्ञ के हैं । यज्ञ किस से ? प्रसिद्ध है 'यजन
क्रिया' (लोक वेद में, वही यज्ञ शब्द से कही है अर्थात्
यजन=यज्ञः) यह नैरुक्त (मानते हैं) । अथवा प्रार्थनीय होता
है (चाहने योग्य है) । अथवा यजुओं से गीला सा होता है
(बहुत यजुर्मन्त्र इस में होते हैं) । बहुत काली मृगानों वाला
होता है, (काले हरिण के मृग छाल इस में प्रायः वर्तने में आते
हैं अजिन=चमड़ा, से यज्ञ है) यह औपमन्यव मानता है ।
अथवा यजु इस को (आरम्भ से समाप्ति तक) चलाते हैं ।

निः-मरताः । कुरवः । वाघतः । वृक्त वर्हिपः । यतस्तुचः । मरुतः ।
सवाघः । देवयव इत्यष्टा ऋत्विङ्नामानि ॥३॥१८॥

ऋत्विङ्नामान्युत्तराण्यष्टौ । ऋत्विक् कस्मादीरण
ऋग्यष्टा भवतीति शाकपूणिर्ऋतुयाजी भवतीति वा ॥

अगले ८ ऋत्विजों के नाम हैं 'ऋत्विज्' किस से ? मेरने
वाला होता है (स्तुतियों का) (ईर से ऋत्विज्) ऋचाओं से
यज्ञ करने वाला है (ऋच्+यज् से) यह शाक पूणि (मानता है)
अथवा ऋतु (मण्य २) पर यज्ञ करने वाला है (ऋतु+यज् से) ॥

पुस्तकों में नहीं मिलता, और दुर्गाचार्य ने भी कहा है, कि प्रत्यक्ष
वाक् होने से स्तोता का निर्वचन नहीं किया ।

नि०—ईमहे । यामि । मन्महे । दद्धि । शग्धि । पूरधि । मिमिहाड ।
मिमीहि । गिरिह्मि । रिरिहि । पीपस्व । यन्तारः । यन्वि । इयुध्यति ।
ममेमहि । मनामहे । मायत इति सप्तदशयाच्ञा कर्माणः ॥ ३।१५॥

याच्ञाकर्माण उत्तरे धातवः सप्तदश ॥

अगले सत्तरह धातु याचना अर्थ वाले हैं ।

नि०—दाति । दाशानि । दासति । राति । रासति । पृणास्ति । पृणाति ।
शिक्षति । तुञ्जति । भंहत इति दश दानकर्माणाः ॥ ३ । २०॥

दानकर्माण उत्तरे धातवो दश ॥

अगले दस धातु दान अर्थ वाले हैं ।

निघण्टु—परिस्त्रय । पवस्व । अश्र्यथ । आशिष । इति चत्वारो
अध्येषणकर्माणः ॥ ४ । २१ ॥

अध्येषणकर्माण उत्तरे धातवश्चत्वारः ।

अगले चार धातु अध्येषणो(मत्कार पूर्वक मेरणा) अर्थ वाले हैं ।

निघण्टु—स्वपिति । सस्तीति द्वौ स्वपिति कर्माणौ ॥३।२२॥

स्वपिति सस्तीति द्वौ स्वपितिकर्माणौ ॥

स्वपिति, सस्ति यह दो सोने अर्थ वाले हैं ।

निघण्टु—कूपः । कातुः । कर्तः । चवः । काटः । खातः । अवतः ।
क्रिविः । स्वदः । उत्सः । क्रुश्यदात् । कारोतरात् । कुशयः । केवट
इति चतुर्दश कूपनामानि ॥ ३ । २३ ॥

**कूपनामान्युत्तराणि चतुर्दश । कूपः कस्मात्कूपानं
भवति कुप्यतेर्वा ॥**

अगले १४ कूप के नाम हैं । 'कूप' किस से=उससे पानी
पीना कठिन होता है (जब तक कि पानी निकालने का साधन
पास न हो) अथवा कुप् (क्रोधे, दि०प०) से है (पानी दीखता
है, पर बिना छोटे डोरी के पीने को नहीं मिलता, इस लिये

प्यामे उस पर कुपित होते हैं) * ।

निघण्टु—तपुः । तका । रिक्वा । रिपुः । रिक्ता । रिहायाः ।
तायुः । तस्कः । वनर्युः । हुगश्चित् । मुषीवान् । मलिम्बुच । अघ-
शंसः । हक इति चतुर्दशैव स्तेन नामानि ॥ ३ । २४ ॥

स्तेननामान्युत्तराणि चतुर्दशैव । स्तेनः कस्मात् ।
संस्त्यानमस्मिन्पापकमिति नैरुक्ताः ॥

अगले १४ ही नाम चोर के हैं । 'स्तेन' किस से इकट्ठा
हुआ हुआ है इस में पाप कम, यह नैरुक्त (मानते हैं) ।

निघण्टु—निण्यम् । सस्वः । सनुतः । हिरुक् । प्रतीच्यम् ।
अपीच्यमिति पणिर्णीतान्तर्हितनामधेयानि ॥ ३ । २५ ॥

निर्णीनान्तर्हितनामधेयान्युत्तराणि षट् । निर्णीतं
कस्मान्निर्णितं भवति ॥

अगले छः निणय किये हुए गुप्त (द्रव्य) के नाम हैं । निर्णीत
किस में ! शोषा हुआ होता है ।

निघण्टु—आके । पराके । पराचैः । आरे । परावत इति पञ्च
दूरनामानि ॥ ३ । २६ ॥

दूरनामान्युत्तराणि पञ्च । दूरं कस्माद् दूतं भवति दूरयं वा

अगले पाँच दूर के नाम है दूर किसमें ? यद्वा हुआ होता है (आगे
चला जाता है) अथवा दुष्प्राप्त होता है (दूर+इण्) में (जैसा पाठ
वेद में देखा है वैसे यह नाम (आ के, परा के इत्यादि) पड़े हैं) ।

निघण्टु—प्रक्षम् । प्रद्विचः । प्रवयाः । सनेमि । पृथ्व्यम् । अह्वायेति
षट् पुराण नामानि ॥ ३ । २७ ॥

पुराणनामान्युत्तराणि षट् । पुराणं कस्मात्पुरा नवं भवति

अगले छः पुराने के नाम हैं । पुराण किस से ? पड़ेले
(कभी) नया होता है (अब नहीं) (पुरा+नव)

* कुबान्ति मण्डूका आस्मिन्, कु+पक्, (दीर्घः उ०३ । २७ ।)

निघण्टु—नचम् । नूतनम् । नूतनम् । नव्यम् । इदा । इदानीमिति
पठेव नवनामानि ॥ ३ । २८ ॥

नवनामान्युत्तराणि पठेव । नवं कस्मादानीतं भवति १९

अगले छः ही नए के नाम हैं । नव किम से ? (मानों अभी
कहीं से) लाया गया है ॥ १९ ॥

निघण्टु—प्रपित्वे । अभीके । दभ्रम् । अर्भकम् । तिरः । सतः ।
त्वः । नेमः । ऋक्षाः । स्तुभिः । वस्त्राभिः । उपजिह्विका । ऊर्द्वरम् ।
कृद्वरम् । रम्भः । पिनाकम् । मेना । झाः । शेषः । धैतसः । अया ।
पना । सिपक्चु । सचते । श्यसते । रेजत इति पञ्चविंशति द्विश
उत्तराणि नामानि ॥ ३ । २९ ॥

द्विश उत्तराणि नामानि । प्रपित्वेऽभीके इत्यासन्नस्य
प्रपित्वे प्राप्तेऽभीकेऽभ्यक्ते । आपित्वे नःप्रपित्वे तूयमा
गहि । अभीके त्रिदुलोककृदित्यपि निगमौ भवतः ।
दभ्रमर्भकमित्यल्पस्य । दभ्रं दभ्रोतेः सुदम्भं भव-
त्यर्भकमवहृतं भवति । उपोप मे परामृश मा मे
दभ्राणि मन्यथाः । नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्य
इत्यपि निगमौ भवतः । तिरःसत इति प्राप्तस्य । तिर-
स्तार्णं भवति सतः संसृतं भवति । तिरश्चिदर्यया परि-
वर्तिर्यातमदाभ्या । पात्रेव भिन्दन्तसत एति रक्षस
इत्यपि निगमौ भवतः ॥

अगले २६ नाम दो दो (एक २ अर्थ में) हैं (मन्त्रों में जैसा
पाठ पाया जाता है, जैसा (उसी विभाक्ति और वचन में) यहाँ
पढ़ा है । अर्थ और निगम क्रमशः आगे दिख लाते हैं) प्रपित्वे,

और 'अर्धके' यह (दो नाम) निकट के हैं। प्रपित्वे=प्राप्ते। अभी-
 के=अभ्यक्ते। मिल् कर (सोम) पीने का समय प्राप्त होने पर
 (हे इन्द्र) तू जल्दी हमारी ओर आ (ऋ ५ । ७ । ३० । ३) ।
 (नर से नर मिले हुए) भीड़ में भी तू स्थान बनाने वाला है (ऋ ।
 ८ । ७ । २१ । १) । 'दध्र, अर्धक' यह थोड़े के नाम हैं । दध्र
 दम्भू (दम्भने, स्वा० प०) मे है । आमानी से उखाड़ने योग्य
 होता है (थोड़ा हाने से) । अर्धक. मंकुचित होता है (अव+हृसे)
 'पूरी तरह सोच ले (वा छु ले) मत मेरे छोटे (रोम) समझ
 (ऋ २ । १ । ११ । ७) 'नमस्कार है वहाँ को नमस्कार है छोटों
 को (ऋ १ । २ । २४ । ३) यह भी निगम हाते हैं । 'तिरस्,
 मतः' यह प्राप्त के (नाम) हैं । तिरस्=तैरा हुआ=पाया हुआ
 होता है (तृ. स्वा० प० मे) 'मतः' प्राप्त होता है (सृ, स्वा०
 प० मे) ' हे धांखे में न आने वाले स्वामियो (अश्वियो) अपने पाए
 हुए (स्थान) से (हमारे यज्ञ) घर का लोट आओ (ऋ ५ ।
 ७५ । ७) (मट्टी के) बर्तनों की न्याईं (मामने) विद्यमान राक्षसों
 को फोड़ता हुआ (इन्द्र) पहुँचता है (ऋ ७ । १०४ । २१) * १ ।

त्वो नेम इत्यर्धस्य । त्वोऽपततो नेमोऽपनीतः ।
 अर्धो हरतेर्विपरीताद्धारयतेर्वा म्यादुद्धृतं भवत्यृध्नो-
 तेर्वा स्यादृद्धतमो विभागः । 'पीयाते त्वो अनु त्वो

* देव राज और दुर्गाचार्य दोनों ने 'प्राप्तस्य' के स्थान
 'अप्राप्तस्य' पाठान्तर दिया है । तब अर्थ दोनों निगमों का यह होगा
 ' हे धांखे में न आने वाले स्वामिया । दूर से भी हमारे घर लौट
 आओ' और 'बर्तनों की न्याईं फोड़ता हुआ दूर से राक्षसों की ओर
 आता है'

गृणाति'। 'नेमे देवा नेमेऽसुरा' इत्यापि निगमौ भवतः।
 ऋक्षाः स्तुभिरिति नक्षत्राणाम् । नक्षत्राणि नक्षतेर्ग-
 तिकर्मणो नेमानि क्षत्राणीति च ब्राह्मणमृक्षा उदी-
 र्णानीव ख्यायन्ते । स्तुभिः स्तीर्णानीव ख्यायन्ते ।
 'अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा' । 'पश्यन्तो द्यामिव
 स्तुभिः' इत्यापि निगमौ भवतः । वम्रीभिरुपजिह्विका
 इति सीमिकानां। वम्यो वमनात्सीमिका स्यमनादुप-
 जिह्विका उपजिघ्रयः । 'वम्रीभिः पुत्रमश्रुवो अदानम्' ।
 'यदत्त्युपजिह्विका यद्वम्रो अतिसर्पति' इत्यापि
 निगमौ भवतः। ऊर्दरं कृदरमित्यावपनस्य। ऊर्दरमुदीर्णं
 भवत्पूजं दीर्णं वा । 'तमूर्दरं न पृणता यवेन' इत्यापि
 निगमो भवति । तमूर्दरमिव पूरयत यवेन । कृदरं
 कृतदरं भवति । 'समिद्धो अज्जन्कृदरं मतीनामि'
 त्यापि निगमो भवति ॥ २० ॥

'त्व, नेम,' यह आघे के (नाम) हैं 'त्व' अलग हुआ (तन्
 से) । नेम, अलग किया हुआ (नी से) । अर्ध, उलटे हुए हं (भ्वा०
 उ०) से है (हन्-रन्-अ उलट कर अर्ह, हकोष हो कर अर्ध) अथवा
 धूमे है, निकाला हुआ (सारे में से) होता है, अथवा ऋद्यु
 (वृद्धौ, स्वा० प) से है, बहुत बड़ा दुकड़ा । (हे अग्ने) कोई
 (तुझ से) विमुक्त है, कोई स्तुति करता ह (ऋ १ । १४७ । २)
 'आघे देवता, आघे असुर ये' (मैत्रा जा०) यह भी निगम होते

हैं। 'ऋभाः' स्तृभिः, यह नक्षत्रों के (नाम) हैं। 'नक्षत्र' गति अर्थ वाले नक्ष (भ्वा० प०) से है। (चलते हैं)। यह धन नहीं है (यद्यपि सोने की तरह चमकते हैं) यह ब्राह्मण है। (न+क्षत्र से)। 'ऋभाः' ऊपर पहुंचाए हुए की न्याईं दीखते हैं (ईर्, चु० से) 'स्तृभिः' ढके हुए में दीखते हैं (स्तृञ् आच्छादने, ऋया० उ० से) 'यद् नक्षत्र (जो वरुण ने) ऊंचे रखे हुए हैं (ऋ १। २४। १०) 'नक्षत्रों से' (भरे हुए) द्यौ की न्याईं देखते हुए (हे अग्ने तुझे स्वीकार करते हैं। ऋ० ४। ७। ३) यह भी निगम होते हैं। 'वस्त्रीभिः' उपजिर्विहा, यह दीमक के (नाम हैं) वस्त्री=उगडने से (वमन्त्युदकं येनाद्रीभवन्ति भोज्यं) 'समिका' चलने से (सदा चलती रहती है, स्यम्, भ्वा० प० से)। उपजिर्विहा सूँघने वाली (इन का घ्राण बड़ा तेज़ होता है, उप+घ्रा, भ्वा० प० से) दीमकों से खाए जात हुए अग्र के पुत्र को (हे इन्द्र तू ले आया—ऋ ४। १९। ९) 'जिस को दीमक खाती है, जिस को मांटा दीमक घेरता है (ऋ ८। ९२। २१) यह भी निगम होते हैं। 'ऊर्दर कृदर' यह कुसूल (अनाज की कोठी) के नाम हैं, 'ऊर्दर' ऊपर छेद वाला होता है वा अनाज के लिये छेद वाला होता है। 'उस (इन्द्र) को जौ से कुसूल की न्याईं (सोम से) पूर्ण करो (ऋ २। १५। ११) यह भी निगम होता है। उस को कुसूल की न्याईं पूर्ण करो जो मे। कृदर=किये हुए छेद वाला होता है। प्रदीप्त हो-

* त्वः=कोई (न कि सारे) नेम ही फारसी में नमि हुआ है। नक्षरति, उ० ३। १०५) * अग्र, अंगुलि और नदी का नाम है, भूमिप्राय ज्ञातव्य है। अग्रूः (काचित् स्त्रीति सायणः) वस्त्री=दीमक और मोटी जाति की दीमक=वस्त्र ॥

कर बुद्धियों के कुसूल को व्यक्त करता हुआ (यं २९ । १) ।
यह भी निगम होता है ॥२०॥

रम्भः पिनाकमिति दण्डस्य । रम्भ आरभन्त
एनमा'आ त्वा रम्भं न जित्रयो रम्भे' इत्यपि निगमो
भवति । रभामहे त्वा जीर्णा इव दण्डम् । पिनाकं
प्रतिपिनष्टयेनेन । 'कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोऽवतत-
धन्वा' इत्यपि निगमो भवति । 'मेनां मा इति' स्त्रीणां
स्त्रियः स्त्यायतेरपत्रपणकर्मणो मेना मानयन्त्येना
मा गच्छन्त्यनाः । 'अमेनांश्चिज्जनिवतश्चकर्थ' । 'मा-
स्त्वाकृन्तन्नपसोऽनन्वत' इत्यपि निगमो भवतः । शेषो
वैतस इति पुंस्त्रजननस्य । शेषः शपतेः स्पृशतिकर्म-
णो वैतसो वितस्तं भवति । 'यस्यामुशन्तः प्रहराम
शेषम्' । 'त्रिः स्म माह्न श्रथयो वैतसेन' इत्यपि निगमो
भवतः । अयैने इत्युपदेशस्य । 'अया ते अमे समि-
धा विधेमेति' स्त्रियाः । 'एना वो अमिमिति' नपुंस्-
कस्य । 'एना पत्या तन्वं संसृजस्वेति' पुंसः । सिपक्नु
सचत इति सेवमानस्य । 'स नः सिपक्नु यस्तुरः' ।
स नः सेवतां यस्तुरः । 'सचस्वा नः स्वस्तये' ।
सेवस्व नः स्त्रस्तये । स्वस्तीत्यविनाशिनामास्तिरभि
पूजितः स्वस्तीति । भ्यसते रेजत इति भयत्रेपनयोः

‘यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्’^१‘रेजते अमे पृथिवी
मखेभ्य’ इत्यपि निगमौ भवतः’ ॥

‘रम्भ, पिनाक’ दण्ड के नाम हैं। रम्भ=इस का सहारा लेते हैं (रम्भ, भ्वा० आ० मे) ‘वृद्ध जैमे दण्ड का वैमे हम (तेरा) सहारा लेते हैं (हे वल पते अग्ने, ऋ० ८।४५।२०) पिनाक=पीस डालना है इस (माधन) से (हे रुद्र तू) धनुष को ढीला कर के हाथ में दण्ड लिये, चमड़े का वस्त्र पहने हुए (अहिंमन्नः शिवोऽर्तिहि=हमें पीडा न देता हुआ कल्याण कारी होकर उच्चांग जा यजु० ३।३१) यह भी निगम होता है। मेनाः, ग्नाः, यह स्त्रियों के हैं। स्त्रियः, लज्जा अर्थ वाले स्त्र्यै (भ्वा० प०) से है। ‘मेनाः’ इन का मान करते हैं (पुरुष)। ‘ग्नाः’ इन का गमन करते हैं। ‘जिन के स्त्रियें न थीं, उन का तू ने (हे इन्द्र) स्त्रियों वाला बनाया है (ऋ० ५।३१।२) (हे वस्त्र) स्त्रियों ने तुझे काता काम करने वालों ने तना, (सा० कौ० शा० १।१।८) यह भी निगम हाते हैं। ‘शेष, वैतमः’ यह पुरुष के प्रजननेन्द्रिय के हैं। शेष, स्पर्श अर्थ वाले (स्पर्श भ्वा, दि० उ०) से है। (गमन काले ऽनेन स्पृशति=स्पर्श मुख मनु भवति । वैतम, स्त्रीण सा होता है (प्राक् स्त्री स्मरणात्)। ‘जिम में कामना करते हुए हम प्रजननेन्द्रिय को ढालें’ (ऋ १०।८५।३७) ‘दिन में तीन बार मुख तू प्रजन ने से ताडन करता भया, (ऋ १०।९५।५)। ‘अयापना’ यह उपदेशके नाम हैं। ‘इम समिधा मे हे

* वैतस=वैत का दण्ड. गौणी वृत्ति से यहां पुंस्प्रजनन का नाम है। ^१ यहां उपदेश से अभिप्राय प्रत्यक्ष के बतलाने से है। अया=अनया, इदम् का तृतीयकवचन। पना=पनेन । पतद्

अग्ने ? हम तेरी सेवा करते हैं, (ऋ० ४ । ४ । १५) यह स्त्री
 लिङ्ग का (उपदेश) है । 'एना वो आग्नि नमसोर्जोनपातया
 हुवे=इमं शुक्राव (=भक्ति नमस्कार) से मैं अग्नि को तुम्हारे
 लिये बुलाता हूँ (ऋ० ७ । १६ । १) यह नपुंसक का (उपदेश)
 है । (हे वधु) इस पार्ति के साथ अपने शरीर को मिला (इस
 की अर्धाङ्गिनी बन कर गृह कार्यों को साध-ऋ० १० । ८५ ।
 २७) यह पुल्लिङ्ग (का उपदेश) है । 'सिपक्तु, सचते' सेवन
 करने वाले के (नाम) हैं । 'वह (ब्रह्मणस्पति) हमें सेवन करे
 (हमें स्वीकार करे, हम पर अनुग्रह करे) जो शीघ्र कारी (शीघ्र
 फल प्रद) है (ऋ० १ । १८ । २) 'सेवन करे जो शीघ्र कारी है'
 'सेवन कर हमें कल्याण के लिये' (ऋ० १ । १ । ९) 'सेवन कर
 हमें कल्याण के लिये' स्वस्ति यह अविनाशी (अर्थ) का वाचक
 है । अस्ति=होना । आदरणीय अर्थात् अच्छा होना (स्वस्ति है) ।
 भयमते, रेजते, यह भय और कांपने के हैं । जिस के बल से धौ
 और पृथिवी कांपते हैं (वा डरते हैं, सजनाम इन्द्रः=हे लोगो !
 वह इन्द्र है (ऋ० २ । १२ । १) 'कांपती है हे अग्ने !
 पृथिवी यज्ञ के योग्यों (मरुतों) से' (ऋ० ६ । ६६ । ९)
 यह भी निगम होने हैं ॥

का तृतीयैक वचन है । अया, समिधा, का विशेषण होने से स्त्रीलिङ्ग
 है । एना, एकत्र 'नमसा' का विशेषण होने से नपुंसक. इतरत्र
 'पत्या' का विशेषण होने से पुल्लिङ्ग है । 'इदमोऽन्वादेशोऽशनुदात्त
 स्तुनीयादौ २ । ४ । ३२ से अया, और 'द्वितीयादौस्त्वेनः' २।४।३४
 से एनम् एनेन. बिना अन्वादेश के छान्दस है । १ सेवन करने
 वाले के ज्ञापक हैं । यह 'सिपक्तु, सचते' कर्ता में हैं । वस्तुतस्तु
 'सेवनस्य' कहना ही उचित था ॥

निघण्टु-स्वधे । पुरन्धी । धिषणे । रोदसी । क्षोणी । अम्भसी । नमसी । रजसी । सदसी । सन्ननी । घृतवती । बहुले । गभीरे । गम्भीरे । ओण्यौ । चम्बौ । पार्श्वौ । मही । उर्वी । पृथ्वी । अदिती । अही । दूरे अन्ते । अपारे अपारे इति चतुर्विंशतिर्द्यावा पृथ्वी नामधेयानि ॥ ३ । ३० ॥

द्यावापृथिवीनामधेयान्युत्तराणि चतुर्विंशतिः । तयोरेषा भवति ॥ २१ ॥

अगले २४ द्यौ और पृथिवी के नाम हैं (दोनों के नाम होने से सब द्विवचन हैं) उन (दोनों) की यह (ऋचा) है ॥ २१ ॥
कतरा पूर्वा कतरा पराऽयोः कथा जाते कवयः कोविदेद । विश्वं त्वना विभृतो यद्ध नाम विवर्तेते अहनी चक्रियेव ॥

कतरा पूर्वा कतरा परैनयोः कथं जाते कवयः क एने विजानाति । सर्वमात्मना विभृतो यद्धैनयोः कर्म । विवर्तेते चैनयोरहनी अहोरात्रे चक्रयुक्ते इवेति द्यावा-पृथिव्योर्महिमान्माचूष्ट आचूष्टे ॥ २२ ॥ इति चतुर्थः पादः

इन दोनों (द्यावा पृथिवी) में से कौन पहली है, कौन पिछली है, और कैसे (यह दोनों) उत्पन्न हुई हैं, हे कवियो ! यह कौन जानता है, क्योंकि जो नाम (वस्तु) है, उस सबको यह आप धारे हुए हैं, (इन्हीं के कारण) दिन रात चक्र में युक्त की न्याईं घूमते हैं (ऋ० १ । १८५ । १) कौन पहली है; कौन-पिछली है (अयोः = एनयोः) इन दोनों में से । कैसे उत्पन्न हुई हैं, हे कवियो ! कौन इन दोनों को जानता है । उस सब को यह आप धारण किये हैं, जो इन दोनों का कर्म है, घूमते हैं, इन दोनों में, अहनी = दिन रात, चक्रियेव = पहिये से युक्तों की न्याईं । इस प्रकार द्यौ और पृथिवी के महत्त्व को कहता है, कहता है ॥ २२ ॥

अथ चतुर्थाध्यायः ।

एकार्थमनेकशब्दमित्येतदुक्तम् । अथ यान्यनेकार्थान्येकशब्दानि तान्यतोऽनुक्रमिष्यामोऽनवगत संस्कारांश्च निगमात् । तदैकपादिकमित्याचक्षते । जहा जघानेत्यर्थः ॥ १ ॥

एक अर्थ वाला और अनेक शब्दों वाला, यह (प्रकरण) कहा है । अब जो अनेक अर्थों वाले एक शब्द वाले हैं, उनको आगे क्रमशः कहेंगे, और जिनका (प्रकृति प्रत्यय आदि का) संस्कार ज्ञात नहीं होता है, ऐसे निगमों को भी (यों ही व्याख्या करेंगे) इस प्रकरण को ' ऐकपादिक ' कहते हैं * ।
(१-जहा) जहा=जघान, मारा, यह अर्थ है ॥ १-॥

* पहले तीन अध्यायों में एक-२ अर्थ के वाचक अनेक २ पर्याय शब्द कहे हैं, कि इतने पृथिवी के नाम हैं, इतने अन्तरिक्ष के इत्यादि । यह एक प्रकरण हो चुका, इसका नाम नैघण्टुक प्रकरण है । निघण्टु के पहले तीन अध्यायों की इस में व्याख्या हो चुकी । अब आगे तीन अध्यायों में उन शब्दों का विचार करेंगे, जो ना-अर्थ शब्द हैं, जैसे अकूपार-शब्द । अथवा जिनका संस्कार-बुद्धि है (जैसे जहा शब्द, यह पद हन् से बना है वा-ओ-हाक् से और कैसे बना, यह जानना आसान नहीं) । इन दोनों प्रकार के शब्दों को इस दूसरे प्रकरण में कहेंगे, इस प्रकरण को ' ऐकपादिक ' कहते हैं । क्योंकि पूर्व प्रकरण में तो पदों के गण थे, अब इस में हर एक पद अकेला २ है । दूसरा इस का प्रसिद्ध नाम नैगम-काण्ड है । निघण्टु का चौथा अध्याय नैगम-काण्ड है, उसी अध्याय के शब्दों

को नु मर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत् । जहा
को अस्मदीषते । मर्या इति मनुष्यनाम, मर्यादाभि-
धानं वा स्यात् । मर्यादा मर्यैरादीयते, मर्यादा=मर्या-
दिनोर्विभागः । मेथनिगक्रोशकर्मा । अनापकं ज-
घान कमहं जातु । कोऽस्मद्धीनः पलायते ॥ निधा=पा-
श्या भवति यन्निधीयते । पाश्यां पाशममूहः । पाशः
पाशयतेर्विपाशनात् ॥ २ ॥

हे मनुष्यो ! कौन न झिड़का हुआ मित्र अपने मित्र के विषय में
की इस में व्याख्या है । नैघण्टुक काण्ड में तो निघण्टु के सारे
शब्दों की व्याख्या नहीं थी, पर इस नैगम-काण्ड में निघण्टु में
आप हरएक शब्द का व्याख्यान है, इनलिये यहाँ हमने निघण्टु का
पाठ अलग नहीं दिया, तथापि व्याख्या में हरएक पद अपनी संख्या
और अर्थ सहित बन्धनी में लिख दिया है, जैसे (१-जहा=जघान)
निघण्टु में यह विशेष ज्ञातव्य पद ही संग्रह कर दिये हैं,
अर्थ नहीं दिये । किन्तु हरएक खण्ड के अन्त में लिख
दिया है, कि यह इतने पद हैं । खण्ड इस अध्याय में ३ हैं । अब
प्रश्न यह उठना है, कि यह खण्ड किम अभिप्राय से हैं, जब कि
इन पदों का आपस में कोई मेल नहीं । उत्तर यह है, कि यह
खण्ड निघण्टु में निरुक्त की अपेक्षा से परिच्छिन्न, पहले नहीं थे ।
निघण्टु में इस अध्याय में २७ पद हैं । उन में से पहले ६२ पदों की
व्याख्या निरुक्त के चौथे अध्याय में है, इन्हीं ६२ का निघण्टु में
पहला खण्ड बना दिया गया । अगले ८४ पदों की व्याख्या ५ वें
अध्याय में है, उन्हीं ८४ पदों का दूसरा खण्ड बना दिया गया ।
अगले १३० की व्याख्या निघण्टु के छठे अध्याय में है, उन्हीं १३२ का
निघण्टु में तीसरा खण्ड बना दिया गया । वस इतना ही कारण
है, और कोई कारण नहीं । सो उन में पहले ६२ पदों की व्याख्या
इस अध्याय में आगयी, जिन में पहला पद जहा है ॥

कहता है, किम को मैंने मारा है। कौन हमसे भागता है (ऋ० ८। ४२।३७) 'मर्या' मनुष्य का नाम है। अथवा (मर्या से) मर्यादा का कथन है। मर्यादा=मनुष्यों में पकड़ी जाती है। मर्यादा= दो हृद् वालों का विभाग (यहां तक इस गाओं की भूमि है, और यहां तक इसकी है यह विभाग) है। मिथ, (भवा० प०) झिड़कने अर्थ वाला है। 'किम अपापी को मैंने मारा है कभी' कौन हम से (डरकर) भागता है*। (२-) निधा=फांनों का समूह होता है। जिम लिये (पाक्षियों के पकड़ने के अर्थ) नीचे डाली जाती है। पाश्या=फांनों का समूह। पाश, पाश .ति से है। फांमने से ॥ २ ॥

* 'मा न एकस्मिन्नागसिमाद्वयोरुन त्रिषु। वधीर्मा शूर भूरिषु' (८। ४५। ३४)=हे शूर इन्द्र! मत हमें एक भूल में, दो में भी, तीन में भी और बहुत में भी मार ॥ इस प्रकरण में इन्द्र का उत्तर है। कि जा मेरी ओर मुख मोड़े हुए हैं, उनका मैं सखा हूँ। उनको मैं झिड़कता भी नहीं, वह मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूँ। उनको अपने मित्र के अर्थात् मेरे विषयमें यह नहीं कहना चाहिये, 'हमें मत मार' मैं किसी अपापी का नहीं मारता हूँ, यदि पापकारियों को भी न मारूँ तो अनर्थ होजाए किन्तु कोई भी अपापी हम से डरकर नहीं भागता है, वह तो शुद्ध चित्त से हमारा सम्मुख आता है, पापी ही अपने अपराध से डरता हुआ हम से मुख मोड़ता है। सो तुम पाप से बचे रहो। इसप्रकार प्रकरण, पूर्वोक्त पदों की सङ्गति (जहा, जघान में) शब्द का सादृश्य और अर्थ की सङ्गति से 'जहा' हर धातु का सिद्ध होता है अर्थात् जघान। यह ओहाक् त्यागे का प्रयोग नहीं, क्योंकि अर्थ सङ्गत नहीं होता। 'अपापकं जघानं कमहे जातु' में 'अपापकं कं जातु' यह अर्थ को स्पष्ट करने के लिये निरुक्तकार ने अध्याहार किया है। 'भीतः पालयने' यहाँ 'भीतः' शब्द भी अध्याहृत है, क्योंकि न डरा हुआ, कोई नहीं भागता है (दुर्गाचार्य) —

वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो-नाधमानाः ।
 अप ध्वान्तमृणुहि पृथि चक्षुर्मुमुग्ध्य स्मान्निधयेववद्भान्
 वयो वेर्वहुवचनं । सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः ।
 उपसेदुरिन्द्रं याचमानाः । अपोर्णुह्याध्वस्तं । चक्षुः ।
 चक्षुः ख्यातेर्वा चष्टेर्वा । पृथि पूरय देहीति वा ।
 मुञ्चास्मान्पाशैरिव वद्भान् ॥

अच्छे पङ्क्तों वाले पक्षी, यज्ञों के प्यारे ऋषि (प्रकाशक किरण) याचना करते हुए इन्द्र के पास आए, कि (जगत् के) अन्धकार को हटा, (जगत् के) नेत्र को पूर्ण कर (वा जगत् को नेत्र दे) फाँसों के समूह से बन्धे हुआँ (पक्षियों के छोड़ने) की न्याई हमें छोड़ * । (ऋ० १० । ७३ । ११) । वयः,

* दुर्गाचार्य ने यहां इन्द्र का अर्थ सूर्य लिया है । और अभिप्राय यह लिया है, कि रात्रि के अन्त में सूर्य के किरण सूर्य से यह याचना करते हैं । पर इस सारे सूक्त में मरुतों के साथ माध्यमिक इन्द्र की स्तुति देख हम यह अभिप्राय लेते हैं । कि मेघ से ढके हुए अन्तरिक्ष में पहुँचकर किरणों की याचना माध्यमिक इन्द्र से है । सूर्य से उड़कर मेघ तक आने में किरणों को 'वयः सुपर्णाः' = अच्छे पङ्क्तों वाले पक्षी, कहा है । और आगे इन्द्र से याचना करने में उनको 'प्रियमेधा ऋषयः' = प्यारे के प्यारे ऋषि कहा है । किरण पृथिवी पर पड़कर वायु आदि को शुद्ध बनाते हैं, रोगों को हटाते हैं, भाप को उत्पन्न कर मेघ को बनाते हैं, यह इन का यज्ञ है, इसलिये यज्ञ प्रिय ऋषियों की न्याई इन्द्र से याचना - इन का हक है । और याचना भी यही है, कि हम नीचे जाकर ऋषियों की न्याई, जगत् को प्रकाश दें । अन्धकार से यहां अभिप्राय मेघरूपी अन्धकार से है, अतएव अर्थ 'आध्वस्तं' = आच्छादित = ढका हुआ किया है । ऊपर उड़ते आए पक्षियों की न्याई किरण मेघ के जाल में फँसकर आगे नहीं जासकते, इसलिये जाल से बन्धे हुआँ की न्याई कहा है । इत्ये सर्वे समञ्जसम्भवति ।

‘वि’का बहुवचन है। सुपर्णाः=अच्छा उड़ने वाले सूर्य के किरण, इन्द्र के पास आए, याचना करते हुए। दूर कर अन्यकार को। ‘नेत्र को-’ ‘चक्षुम्’ (दर्शन अर्थ वाले) श्या (अ० प०) से वा चक्षिद् (अ० आ०) में है। पृष्ठि=पूरण करवा दे। ‘छोड़ हमें जैम फाँसों में बन्धे हुआँ को’।

‘पार्श्वेनः श्रोणितः शितामतः’। पार्श्वे पशुमयमङ्गं भवति। पशुः स्पृशनेः संस्पृष्टा पृष्ठदेशव। पृष्ठं स्पृशनेः संस्पृष्टमङ्गः। अंगमङ्गनादञ्चनाद्वा। श्रोणिः श्रोण-तेर्गतिचलाकर्मणः श्रोणिश्चलतीव गच्छनः। दोः शिनाम भवति दाद्वेनः। योनिः शितामनि शाक-पूणिर्विपिनो भवति। श्यामतो यकृत् इति नेटीकिः। श्यामं श्यायतेः। यकृत्वा कथा च कृत्यते। शिति-मांसतो मेदस्त इति गालवः। शिति श्यतेः। मामं माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन्त्सीदतीति वा मेदो मेद्यतेः३

(३-शिनामतः) (दापं वापं) पामे से, कप मे, और शिनाव (=मुजा, वा योनि वा यकृत् वा मेद) से (पञ्च० २.१। ४३) पार्श्वे=पार्श्वियों में मरा अङ्ग होता है। पशुं=स्पृश (तु० प०) में है। पृष्ठ देश के प्रति स्पर्श किये हुए होती है। पृष्ठ, स्पृश में है, अङ्गों में स्पर्श किया होता है। अङ्ग, अंग (अ० प०) में वा अञ्च् (अ० प०) से है (अपने समय पर प्राप्त होता है, वा जाता रहता है)। ‘श्रोणि’ (एक को) गति में (दुपों के) चञ्चने अर्थ वाले श्रोण (अ० प०) में है। श्रोणि, चञ्चते हुए की मानों चञ्चती है। (शिनाम शब्द के अर्थ की विवेचना करते हैं) शिताम मुजा होती है (पशु के

प्रमङ्ग में पासे और कमर के अनन्तर भुजा का कहा जाना सम्भव है, निर्वचन-श्रितं कार्ये भवति) । शाकपूणि मानता है, शिताम योनि है । व्याप्त होता है (विष्टु व्याप्तौ, जु० उ० से) शितामतः=श्यामतः=काले मे, अर्थात् जिगर से, यह तैटीकि (मानता है) श्याम, श्यैङ् (गतौ, भ्वा० आ) से है । यकृत्व=जैसे कैसे काटी जाती है (नर्म होने से आसानी से काटी जाती है) । शितामतः=श्वेत मांस=चर्बी से, यह गालव मानता है, शिति, शो (तनू करणे दि० प०) से है । मांस, मानन (मान के योग्य) है, वा मानस (मन का) है*, वा मन इसमें बैठता है(खुभता है) । मेद्,पिद(दि०प०)से(मेद्यति=स्निग्ध होता है)

यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिवः ।

राधस्तन्नो विदद्वस उभया हस्त्या भर ॥

यदिन्द्र चित्रं चायनीयं मंहनीयं धनमस्ति । यन्म इह नास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि । त्वया नस्तद् दातव्यम् । अद्रिवन् । अद्रिरादृणात्येनेनापि वात्तेः स्यात् 'ते सोमाद' इति ह विज्ञायते । राध इति धननाम राधुवन्त्येनेन । तन्नस्त्वं वित्तधनोभाभ्यां हस्ताभ्यामाहर । उभौ समुब्धौ भवतः । दमना दममना वा दानमना वा दान्तमना वा । अथवा दम इति गृहनाम तन्मनाः स्यान्मनो मनोतेः ॥ ४ ॥

(४-मेडना=धनं, मे, इह, नवा)-इपूजनीयइन्द्र! हे त्रज्जवाले! जो तुझ देन

* माननं=जो मान्य हो, उसके लिये र्क्षणीया जाता है, मानसं=मनस्वी इसे ग्रहण करते हैं (दुर्गाचार्य) ।

योग्य पूजनीय धन है, (अथवा जो यहाँ मेरे नहीं है), हे धन ! को
 पाए हुए, दोनों हाथों से (बहुत बड़ी उदारता से) वह हमारे लिये
 ला (ऋ० ५। ३९। १^२ साम० ४। २। १। ४) हे इन्द्र !
 चित्र=पूजनीय । मेहना=पूजनीय धन अथवा जो मेरे यहाँ
 नहीं है (मे, इह, नास्ति) इस प्रकार तीन मध्यम पद हैं*। तुझ से
 वह हमें दिया जाना चाहिये । हे वज्र वाले ! अद्रि=इस से
 फाड़ देता है (आन्ट, ऋथा० प० से) । अथवा अट् (अदा०
 प०) से है, 'वह सोम के खाने वाले (सोम द्राव, जिन से
 सोम कूटा जाता है) यह जाना जाता है । राध धन का नाम
 है, इस से (कार्य) सिद्ध होते हैं (राध, स्वा० उ० से) । वह
 हमारे लिये तू हे पाए हुए धन वाले ! दोनों हाथों से ला ।
 उभौ=पूर्ण होते हैं (उभ पूर्णे, तु० प० से) । (५-दमूनाः
 =अग्निः) दमूनाः=अग्नि, (दुष्टों के) दमन में मन वाला,
 अथवा दान में मन वाला (दानी), वा वस में मन वाला,
 अथवा दम घर का नाम है, उस में मन वाला हो (गृह पति
 अग्नि) । मनम्, मन (तु० आ०) मे है ॥ ४ ॥

जुष्टो दमूना अतिथिर्दुरोण इमं नो यज्ञमुपयाहि विद्वान् ।
 विश्वा अमे अभियुजो विहत्या शत्रूयतामाभराभोजनानि
 अतिथिरभ्यतितो गृहान्भवति । अभ्येति तिथिषु पर
 कुलानीति वा, परगृहाणीति वा । अयमयीतरोऽति-
 थिरेतस्मादेव । दुरोण इति गृहनाम दुरवा भवन्ति

* ऋग्वेद के पदकार शाकल्य मुनि ने 'मेहना' एक पद
 माना है, और सामवेद के पदकार गार्ग्य मुनि ने 'मे, इह, न'
 तीन पद किये हैं । दोनों अर्थ सङ्गत हो सकते हैं, इसलिये दोनों
 को प्रमाण मानकर यास्क मुनि ने दोनों दिखला दिये हैं ॥

दुस्तर्पाः । 'इमं नो यज्ञमुपयाहि विद्वान्त्सर्वा अग्ने
अभियुजो विहृत्य शत्रूयतामाभर भोजनानि' ।
विहृत्यान्येषां वलानि शत्रूणां भवनादाहर भोजना
नीति वा धनानीति वा । मूषो मूषिका इत्यर्थः ।
मूषिकाः पुनर्मुष्णातिर्मूषोऽप्येतस्मादेव ॥ ५ ॥

(हम से) प्यार किया हुआ (और सेवन किया हुआ)
दान में मन वाला (वा दमन में मन वाला वा दान्त मन वाला
वा घर में मन वाला) अतिथि (=वत् पूज्य)-हुआ यज्ञ गृह
में इस हमारे यज्ञ को जानता हुआ तू आ, हे अग्ने ! सब सामना
करनी वाली मेनाओं को मारकर शत्रुता करने वालों के धन
हमें लादे (ऋ० ५ । ४ । ५) अतिथि (अग्नि) घरों में प्रसू
होता है (अतः, भ्रा० प० से) अथवा तिथियों (पूर्णमासी
आदि) में पर कुलों वा पर घरों में आता है (इति तिथि मे) । यह
दुमरा (प्रसिद्ध) अतिथि भी इसी से है । दुग्गेण, घर का
नाम है, दुरवाः=इनका पूर्ण करना कठिन होता है (दुर+अव
मे) । 'हमारे इस यज्ञ को जानता हुआ तू आ, हे अग्ने ! सामना
करने वालों को मारकर शत्रुता करने वालों के ले आ भोग्य'
मारकर दूसरों की मेनाओं को शत्रुओं के घर से ला भोजन
वा धन (६-मूषः=मूषिकाः) मूष=चूहेयां यह अर्थ है । 'मूषिकाः'
मुपस्तेये (ऋचा० प०) मे है । मूष भी इसी मे है ॥ ५ ॥

सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः । मूषो न
शिश्ना व्यदन्ति माऽऽध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो ! वित्तं
मे अस्य रोदसी ॥ सन्नपन्ति मामभितः सपत्न्य
वेमाः पर्शवः कूपपर्शवो मूषिका इवास्त्रातानि सूत्रा-

णि व्यदन्ति । स्वाङ्गाभिधानं वा स्याच्छिश्नानि व्य-
दन्तीति । सन्तपन्ति माध्यः कामाः स्तोतारं ते
शतक्रनो ! विनं मे अस्य रोदसी । जानीतं मेऽस्य
द्यावापृथिव्याविति । त्रितं कूपेऽवहितमेतत्सूक्तं प्रति-
वमौ । तत्र ब्रह्मेतिहासमिश्रमृद्धिश्रं गाथामिश्रं भवति
त्रितस्तीर्णतमोमेधया बभूव । अपिवा सङ्ख्यानामैवाभि-
प्रेतं स्यादेकतो दिनस्त्रिन इति त्रयो बभूवुः ॥ ६ ॥

(कुएं की) पमलियें (ईंटें) चारों ओर मे मुझे सौतिनों
की न्याई तपाती हैं, तेरे स्तोता मुझ को हे शतक्रनो ! मानसी
व्यथाएं खारही हैं (वा निचोड़ रही हैं) जैमे चूहियें (जुलाहों
की माया लगी) नलियों को (वा तेल मे लिबड़ी अपनी पृंछों
को) हे द्यावा पृथिवी ! तुम मेरे इस (स्तोत्र को वा दुःख) को
जानो (ऋ० १ । १०५ । ८) तपा रही हैं, मुझे चारों ओर
से मौतिनों की न्याई यह पमलियें=कुएं की पमलियें (ईंटें) ।
चूहियें जैमे (अन्न मे) लिबड़े हुए सूत्रों (जुलाहों की नलियों)
को खाती हैं । अथवा (शिक्षा' मे) अपने अङ्ग का कथन हो
सकता है () अर्थात् अपनी पृंछों को चाटनी हैं (चूहों का यह
स्वभाव होता है, कि तेल के कूज़ में अपनी पृंछ डुबो कर चाटते
हैं) । तपाती हैं, मुझे आधियें=कामनाएं । 'तेरे स्तोता को हे
शतक्रनो ! 'विनं मे अस्य रोदसी' नामें मेरे इन (स्तोत्र वा दुःख)
को द्यावा पृथिवी ॥ कुएं में पड़े हुए त्रित को यह सूक्त प्रतिभात
(प्रकाशित) हुआ (यह कैसे जाना, कि यह त्रित को प्रतिभात
हुआ) उस सूक्त में वाक्य * इतिहास मे मिला हुआ है । जैसा कि

('त्रितः कूपेऽवहितो देवान् हवत ऊतये' = कुंए में गिरा हुआ त्रित) रक्षा के लिये देवताओं को पुकारता है (१।१०५।१७) (तथा इतिहास) ऋचासे मिला हुआ और गाथा से मिला हुआ हाता है *। त्रित=मेघा से (अपने) दूमेरे दो भाइयों (एकत, द्वित से) बढ़ा हुआ, हुआ है । (तृ०५३।०५० से) अथवा (त्रि) संख्या के कारण ही त्रित नाम हुआ हो । एकत, द्वित और त्रित यह तीन हुए हैं इषिरेण ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः ।

सोमराजन् प्रण आयूंषि तारिरहानीव सूर्यो वासराणि ॥

ईषणेन वैषणेन वार्षणेन वा । 'ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि पित्र्यस्येव धनस्य प्रवर्द्धय च न आयूंषि सोमराजन् ! अहानीव सूर्यो वासराणि' । वासराणि वेमराणि विवाननानि गमनानीति वा । कुरुतनेत्यनर्थका उपजना भवन्ति कर्त्तन हन्तन यातनेति । जठरमुदरं भवति जग्धमस्मिन्ध्रयने धीयने वा ॥७॥

(७—इषिरेण)—तुझ में, लगे हुए (वा इच्छा वाले, वा तेरी महिमा के साक्षात् देखने वाले) मन से निचोड़े हुए (सोम) को हम भक्षण करते हैं, जैसे पिता के धन को (निर्विघ्न भोगते हैं) । हे सोम राजन् ! हमारी आयुओं को बढ़ा सूर्य जैसे (जगत् के) बमाने वाले (वसन्ती) दिनों को बढ़ाता है (ऋ० ८।४८।७) । लगे हुए, वा इच्छा वाले वा (साक्षात्-) देखने वाले (ईष, गतौ, वा इष इच्छायां वा ऋष दर्शने से) 'मन में' निचोड़े हुए तुझ को भक्षण करते हैं हम, पिता के धन

* मन्त्र गत कोई वचन, वा पूरी ऋचा, वा सूक्त वा ब्राह्मण गत गाथा इतिहास का मूल हैं यह अभिप्राय है ।

की न्याईं बड़ा हमारी आयुओं को हे सोमराजन् ! सूर्य जैसे वमन्ती
दिनों को वासर=वेसर=विविध चलने वाले =वमन्तीदिन। रात को
शीत और दिन को गर्मी हाती है वि+सृ ५५० मे) अथवा (अन्धकार
के) निकालने वाले हाते हैं (वाम, चु० ७० मे) (८-कुरुतन=कुरुत)
कुरुतन, यह अनर्थक ('न' क) आगम हाते हैं (अर्थात् जो
अर्थ 'कुरुत' का है, वही 'कुरुतन' का है, 'न' बढ़ने में अर्थ
नहीं बढ़ा) (ऐमे ही) कर्तन, हन्तन, यातन (=कर्त, हन्त,
यात) ॥ (९-जठर=उदरे) जठर=पेट होता है, खाया हुआ इस
में धारा जाता है (जग्ध+धर, अथवा, जग्ध+धा से) ॥ ७ ॥

मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय पिवा सोममनुष्वधं मदाय ।
आसिञ्चस्व जठरे मध्व ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवःसुतानाम्
मरुत्वानिन्द्र ! मरुद्भिस्तद्वाच । वृषभो वर्पिताऽपां । रणाय
रमणीयाय संग्रामाय पिव सोममनुष्वधमन्वन्नं मदाय
मदनीयाय जैत्राय । आसिञ्चस्व जठरे मधुन ऊर्मिमामधु
सोममित्यौपमिकं माद्यतेः । इदमपीतरन्मध्वेतस्मादेवा
त्वं राजासि पूर्वेष्वप्यहस्सु सुतानाम् ॥ ८ ॥

हे इन्द्र ! तू जो मरुतों वाला है (जलों का) बरसाने वाला
है, संग्राम के लिये अन्न (पुरोडाश) के पीछे सोम को पी ।
सोम की तरंग (उमंग उत्पन्न करने वाली) को पेट में डाल,
पहले दिनों में निचोड़े हुए (सोमों) का भी तू राजा है * ।
(ऋ० ३ । ४७ । १) मरुत्वान्=इन्द्र है, मरुतों वाला, वृषभ=
बरसाने वाला, जलों का । रणाय=रमणीय संग्राम के लिये ।
पी सोम को । अनुष्वधं=अन्न के पीछे । मदाय=(शत्रुओं को)

* अर्थात् सोमरस की हवि का तू ही सदा से स्वामी है ।

जीतने वाले जोश के लिये* । 'डाल पेट में सोम के तरंग को' मधु, सोम है, उपमा के सम्बन्ध (मधुवत्=शहदवत् तृप्तिकारक होने) से । मद् (दि० प० ६) से । यह दूमरा मधु (शहद) भी इसी से है । "तू राजा है पहले भी दिनों में निचोड़े हुआ का" ॥ ८ ॥

तितउ परिपवनं भवति ततवद्वा तुन्नवद्वा तिल-
मात्रतुन्नमिति वा ॥ ९ ॥

(९०-तितउः=परिपवनं) तितउ=छानने का साधन (चालनी) होता है । तत=विस्तृत चमड़े वाला है, वा छेदों वाला है, वा तिल मात्र छेदों वाला है ॥ ९ ॥

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत।
अत्रासखायःसख्यानिजानतेभद्रैषालक्ष्मीर्निहिताधिवाचि

सक्तुमिव परिपवनेन पुनन्तः । सक्तुः सचतेर्दुर्धावो
भवति कसतेर्वा स्याद्विपरीतस्य विकसितो भवति ।
यत्र धीरा मनसा वाचमकृषत प्रज्ञानं । धीराः प्रज्ञान-
वन्तो ध्यानवन्तः । तत्र सखायःसख्यानि सञ्जानते ।
भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचीति । भद्रं भगेन व्या-
ख्यातं भजनीयं भूतानामभिद्रवणीयं भवद्रमयतीति
वा भाजनवद्वा । लक्ष्मीर्लाभाद्वा लक्षणाद्वा (लप्स्यमाना-
द्वा) लाञ्छनाद्वा लषतेर्वा स्यात्प्रेप्साकर्मणो लग्यतेर्वा
स्यादाश्लेषकर्मणो लज्जतेर्वा स्यादश्लाघाकर्मणः ।
शिप्रे इत्युपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ॥ १० ॥

* मद् द्विविध होता है, संमोह करने वाला और जैत्र, यहाँ
संभ्राम में जैत्र इष्ट है (दुर्गाचार्य)

चालनी से सत्तु की न्याई मन मे छानकर जहाँ बुद्धिमानों ने वाणी (ज्ञान) का प्रयोग किया है, वहाँ वह मित्र होकर मैत्री को पहचानते हैं। इनकी वाणी के ऊपर कल्याणी लक्ष्मी स्थापन की गई है* (अ० १० । ७१ । २) 'सत्तु की तरह छानने से छानने हुए' सत्तु, पत्र (ममवाये, भ्वा० ३०) मे है (सूक्ष्म होने मे हाथ मुँह पर चिपट जाता है, अतएव) धोना कठिन होता है। वा कम (भ्वा० ५०) मे उल्टा हुए मे (कस्तु उल्टकर सत्तु) खिन्ना हुआ होता है। 'जहाँ बुद्धिमानों ने मन मे ज्ञान का प्रयोग किया, वहाँ मित्र मैत्री को पहचानते हैं। इनकी वाणी के ऊपर कल्याणी लक्ष्मी रखी हुई है'। भद्र, भग मे व्याख्या किया गया, (भग=भाग्य की तरह) मेवनीय है, प्राणधारियों को पाने योग्य है। अथवा होता हुआ रमण कराना है, (जिसका भद्र होता है वह आनन्द मनाता है)

* १० । ७१ सूक्त में ऋषियों को वेद की प्राप्ति और वर्तमान जनों को उनके जानने में फल वतलाए हैं। वाच् से यों वेद वाणी अमिप्रेत है, इस वाणी का ऋषियों के हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ, अतएव वाच् का अर्थ प्रज्ञान किया है। सो आज्ञाय यह है, कि ऋषियोंके हृदयमें प्रकाश ज्ञान का जब उन्होंने वाणी द्वारा प्रयोग किया, तो उन ऋषियों ने मित्र बनकर मैत्री को पहचाना, कि (सब को एक हा ओर से इस वाणी का प्रकाश हुआ है, और एकही सब की वाणी का उद्देश्य है, अर्थात् धर्म और ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि उन की वाणी के ऊपर कल्याणी सरस्वती स्थापन की गई थी। व्यंग्यार्थ यह भी है, कि जिस यज्ञ वा समाज वा देश में मन से छानकर सच्ची और दूसरों की हित की वाणी बोलते हैं, वहाँ सब मित्र बनकर मैत्री के सुख को अनुभव करते हैं, वा एक दूसरे के विज्ञान की वृद्धि को जानते हैं, क्योंकि उन की वाणी के ऊपर लक्ष्मी स्थापित है, उस लक्ष्मी से वह एक दूसरे के परिश्रम की फल करते हैं, दूसरा अविद्वान् वा असंयत क्या करेगा ॥

अथवा पात्र वाला है (जो पुण्यात्मा है, वहीं उसके पात्र हैं) ।
 लक्ष्मी लाभ से (लाभ की जाती है, वा लक्ष्मी वाले ही सब
 कुछ पाते हैं) अथवा लखने से है (लक्ष्मीवान् को सब लखते हैं)
 अथवा लांछन से है (उस से पुरुष चिन्ह वाले की न्याईं दूमरी
 से विशेष प्रतीत होने लगता है) अथवा इच्छा अर्थ वाले लष
 (भ्रा० उ०) से है, अथवा लगने अर्थ वाले (दि० प०) में है,
 (लक्ष्मी मानों पुरुष को लगी रहती है तेजस्वी प्रतीत होने में)
 अथवा न मराहने अर्थ वाले लज्ज (तु० आ०) से है (लक्ष्मी
 वाले अपनी आप श्लाघा नहीं करते हैं) (११-शिमे=हनू नासिके वा)
 'शिमे' यह आगे (६ । १७) में व्याख्या करेंगे ॥ १० ॥

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महत्वं मध्या कर्तोर्विततं सं जभार ।
 यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महत्वं मध्ये यत्कर्मणां क्रिय-
 माणानां विततं संहियते। यदासावयुङ्क्त हरणानादि-
 त्यरश्मीन्हरितोऽश्वानिति वा । अथ रात्री वासस्तनुते
 सिमस्मै, वेसरमहरवयुवती सर्वस्मात् । अपि वोपमार्थे
 स्याद्रात्रीव इति । तथापि निगमो भवति । वासस्तनुते
 'पुनःसमव्यद्विततं वयन्ती' । समनात्सीत् ॥११॥

(१२—मध्या=मध्ये) सूर्य का यह देवत्व है, यह
 महत्त्व है, कि (किये जाने) कर्मों के मध्य में फैले हुए (रश्मि
 समूह) को नमेट लेता है । (लोगों की अपेक्षा से अपने उदय
 अस्त के नियम को नहीं टालता है) । जूँ ही कि वह पृथिवी
 लोक से (खींचकर) किरणों को (अन्यत्र) जोड़ता है, तब
 रात सब के लिये (अन्धकार रूपी) वस्त्र फेंकती है (ऋ०

१।११५।४) सूर्य का यह देवत्व, यह महत्त्व है, कि किये जाते, कर्मों के मध्य में फैले हुए रश्मि जाल को समेट लेता है, जब वह जोड़ता है (हरिः=) (रम-) हरने वाली सूर्य की किरणों को अथवा हरितः=घोड़ों को (यह ऐतिहासिक पक्ष में है)। रात 'वासस्तनुने सिमस्मै' वामः=वेपथु= छोटा बड़ा होता रहने के कारण) विविध गति वाले, दिन को अलग करती हुई, सिमस्मै=मव से (विभक्ति व्यत्यय है) (अन्धकार को फैलाती है) अथवा (वासः) उपमा के अर्थ में होसकता है, रात (अन्धेरे को) वस्त्र की न्याई फैलाती है ॥ ऐसा भी निगम है । 'बुनने वाली (स्त्री) की न्याई (वह जैसे वस्त्र को छपेटती है) रात ने फिर फैले हुए (अन्धेरे) को लपेटा है (नए उदय के समय) । समव्यव=लपेटा है ॥ ११ ॥

इन्द्रेण सं हि दृक्षसे सङ्गमानोऽविभ्युषा । मन्दू
समानवर्चसा । इन्द्रेण हि सन्दृश्यसे सङ्गच्छमानो-
ऽविभ्युषा गणेन । मन्दू मदिष्णू युवां स्थोऽपि वा म-
न्दुना तेनेति स्यात्समानवर्चसेत्येतेन व्याख्यातम् ॥१२

(१३-मन्दू मदिष्णू मन्दुनावा) समर्थ, भय रहित (मरुद्गण) के साथ संगत हुआ व दीखता है, (हे इन्द्र ! और मरुद्गण) तुम दोनों हर्ष मे भरे हुए और एक जैसी कान्ति वाले हो (ऋ० १। ६ । ७) समर्थ, भय रहित (मरुद-) गण के साथ सङ्गत हुआ व दीखता है, मन्दू=तुम दोनों हर्ष से भरे हुए हो । अथवा हर्ष से भरे हुए उस (गण) के साथ (अर्थ) होसकता है * । 'समानवर्चसा'

* मन्दू, प्रथमाद्विवचन, वा तृतीयैकवचन होसकता है. प्रथमा द्विवचन में इन्द्र और मरुद्गण दोनों की मदिमामें है, दोनों का प्रकरण

यह (मन्दू) से व्याख्या किया गया * ॥ १२ ॥

ईर्मान्तासःसिलिकमध्यमासःसं शूरणासोदिव्यासोअत्याः
हंसा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्वाः ॥

ईर्मान्ताः समीरितान्ताः सुसमीरितान्ताः पृथ्वन्ता
वा । सिलिकमध्यमाः संसृनमध्यमाः शीर्षमध्यमा
वा । अपि वा शिर आदित्यो भवति यदनुशेते सर्वा-
णि भूतानि मध्ये चैषां तिष्ठति । इदमपीतरच्छिर एत-
स्मादेव समाश्रितान्येतदिन्द्रियाणि भवन्ति । 'सं शूर-
णासो दिव्यासो अत्याः' । शूरः शवतेर्गतिकर्मणो
दिव्या दिविजा अत्या अतनाः । 'हंसा इव श्रेणिशो
यतन्ते' । हंसा हन्तेर्घ्नन्त्यध्वानम् । श्रेणिश इति श्रेणिः

है ही, अर्थात् तुम दोनों हपं से भरे हुए हो, तृतीयैकवचन में
तृतीयान्त इन्द्रेण और अविश्युषा के साथ मरुद्गण का विशेषण है ।

* यदि मन्दू द्विवचन है, तो समानवचंसा भी प्रथमाद्विवचन ।
और यदि मन्दू तृतीयैकवचन है, तो समानवचंसा भी तृतीयैकवचना।
अर्थ-समान कान्ति वाले के साथ। मन्दू प्रथमाद्विवचन तो भावुवत्
सीधा है, तृतीयैकवचन में सुपां सुलुक् पूर्व सवर्णाच्छेयाडाढ्याया
जालः (७ । १ । ३९) से पूर्व सवर्ण होकर मन्दू । और 'समान
वचंसा' तृतीयैकवचन में सीधा है, प्रथमाद्विवचन में इसी सूत्र से
आहुआहै। पदकार शाक्य को मन्दू द्विवचन ही अभिमत है । यतः
'मन्दू इति' इस प्रकार प्रगृह्य दिखलाया हैं 'इन्द्रेण' निरुक्त के अनुसार
यहां यौगिक है, क्योंकि गणन विशेष्य अध्याहार किया है। सूक्तमें इन्द्र
और मरुद्गण दोनों का वर्णन होने से 'इन्द्रेण' विशेष्य मानकर
तृतीयान्त उसके विशेषण माने जासकते हैं, और हे मरुद्गण !
सम्बोधन भी अध्याहृत होसकता है ॥

श्रयते समाश्रिता भवन्ति। यदाक्षिषुर्यदापन् । दिव्य-
मज्जमजनिमाजिमश्वाः । अस्यादित्यस्तुतिरश्वस्या-
दित्यादश्चो निस्तष्ट इति । 'सूरादश्वं वसवो निरतष्टे'
इत्यपि निगमो भवति ॥ १३ ॥

(१४-ईर्मान्तासः) विरली जङ्घों वाले (वा मोटी जङ्घों वाले) सघन
उदरों वाले (एक दूसरे से सटे हुए पेट वाले), पराक्रमी, लगातार
चलने वाले दिव्य अश्व जब दिव्य मार्ग को व्यापते हैं, तो हंसों
की न्याईं पंक्ति बनाकर भली भांति यत्न करते हैं (ऋ० १ ।
१६३ । १०) ईर्मान्ताः=परे भेरे हुए=विरले, अन्तों=जङ्घों
वाले, अथवा ईर्म=मोटी जङ्घों वाले । सिलिक मध्यमाः=एक
दूसरे के साथ लगभग मध्य भागों वाले, अथवा (सातों के)
मध्यवर्ती (अश्व) उन में प्रधान है । अथवा सिर आदिस है,
क्योंकि सब प्राणियों के साथ (प्राणरूप होकर) स्थित है ।
(शी, अ० आ० से) । और वह (आदिस) इन (अश्वों)
के मध्य में स्थित होता है * । यह दूसरा सिर भी इसी से है,
इन्द्रिय इसके आश्रित होते हैं । ' संशूरणासो दिव्यासोऽश्वाः '
शूर गति अर्थ वाले शव (भ्वा० प०) से है । दिव्य=द्यौ में
होने वाले । असाः=चलने वाले । 'हंसों की न्याईं पंक्ति बना
कर यत्न करते हैं' । 'हंसाः' हन् (अ० आ०) से है, मार्ग को
मार लेते हैं, बड़ी जल्दी पहुँचते हैं । श्रोणि, श्रिज् (सेवायां
भ्वा० उ०) से है, आश्रय लिये होते हैं । ' यदाक्षिषुः ' जब
व्यापते हैं, दिव्य, अज्म=अजनि=आजि=मार्ग को, अश्व । यह

* सिलिक मध्यमा के तीन अर्थ हुए—(१) उन, अश्वों के
मध्य देश परस्पर मिले हुए हैं । (२) उन में मध्यवर्ती अश्व प्रधान
हैं । (३) उन के मध्य में सूर्य स्थित है ।

आदित्य की ही स्तुति है, जो यह अश्व की है, क्योंकि अश्व आदित्य से बनाया गया है (जैनाकि) '(हे वसुओ) सूर्य से तुम ने अश्व को बनाया (१।१६३।८)' यह भी निगम है*॥१.३॥
 'कायमानो वना त्वं यन्मातूरजगन्नपः ।

न तत्ते अग्ने प्रमृष निवर्त्तनं यद्वदूरे मन्निहाभवः' ॥

कायमानश्चायमानः कामयमान इति वा । वना-
 नि त्वं यन्मातूरपोऽगम उपशाम्यन् । न तत्ते अग्ने !
 प्रमृष्यते निवर्त्तनं दूरे यत्मानिह भवामि जायमानः ॥
 (१२-कायमानः) कामना करता हुआ तू जब (शान्त होकर) वनों वा
 (जगत् के) बनाने वाले जलों में चला जाता है, तो तेरा लौटना हे
 अग्ने ! नहीं दूर होता, (तेरे लौट आने की कृपा हम पर बनी
 रहती है), जो दूर (अदृश) होकर भी य.ां (हमारे पास) होता है
 (जब अरणियों से) प्रकट होता है (ऋ० ३।१।२) कायमानः=
 देखता वा कामना करता हुआ, वनों में तू जब, (जगत् के
 वा अपने) बनाने वाले जलों में चला जाता है, ठंडा हुआ, उस
 से हे अग्ने ! तेरा मिट नहीं जाता है लौटना, क्योंकि दूर हुआ
 (भी) यहाँ होता है जब प्रकट होता है ।

'लोधं नयन्ति पशु मन्यमानाः' । लुब्धमृषिं न-
 यन्ति पशुं मन्यमानाः । 'शीरं पावकशोचिषम्' । पा-
 वकदीप्तिम् । अनुशायिनमिति वाशिनमिति वा ॥१४॥

(१६-लोधम्=लुब्धं) लोभी को लेजाते हैं पशु सम्झते हुए
 (ऋ० ३।७३।२३) । (१७-शीरम्) शीर=(मव भूतों में)

* वस्तुतः सूर्य के अश्व सूर्य की किरणें हैं । जो सूर्य से निक-
 लती हैं, और हम से दूर गए सूर्य को फिर हमारे सामने उठालाती हैं

स्थित (शी, अ० आ० से) वा व्यापक (अशुद्ध व्याप्तौ से)
है, पवित्र करने वाला जिसका प्रकाश है, उस (अग्नि) की
(स्तुति कर) (८।११।११) ॥ १४ ॥

‘कनीनकेव विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके’ बभ्रूयामेषु
शोभेते ॥ कनीनके कन्यके । कन्या कमनीया भव-
ति कियं नेतव्येति वा कमनेनानीयत इति वा कन-
तेर्वा स्यात्कान्तिकर्मणः । कन्ययोरधिष्ठानप्रवचनानि
सप्तम्या एकवचनानीति शाकपूणिः । विद्धयोर्दारु-
पादोऽदारु दृणातेर्वा दूणातेर्वा । तस्मादेव द्रु । नवे न-
वजाते अर्भके अवृद्धे । ते यथा तदधिष्ठानेषु शोभेते
एवं बभ्रूयामेषु शोभेते । बभ्रोरश्वयोः संस्तवः ॥

(१८-विद्रधे । १९-द्रुपदे) (हे इन्द्र ! तेरे) भूसले(दोनों)
घोड़े यज्ञों में ऐसा शोभा पाते हैं, जैसे छेदों वाले (सुन्दर बने
हुए) नए छोटे से पीढ़े पर पुच्छिलियें हो (४।१२।७)
‘कनीनके=दो पुच्छिलियें (वा कन्याएं) कन्या=चाहने योग्य
होती है(कम्+भा०आ०से)कहाँ यह पहुंचानी(=देनी)चाहिये,यह
उसके विषय में पिता को चिन्ता होती है, (क+नी से) अथवा
चाहने वाले में लाई जाती है । अथवा इच्छा अर्थ वाले कन
(भा०प०) से है । (मो विद्रधे, नवे, द्रुपदे, अर्भके, यह चार
पद) कन्याओं के बैठने के आमन(पीढ़े)के वाचक हैं । सप्तमी
का एकवचन है,यह शाकपूणि मानता है। छेदों वाले दो पीढ़ों पर ॥

* शोभा के लिये पीढ़े के पीठ जालीदार बनाते हैं, और नीचे
संगली जालीदार फंदी वाले पीढ़े भी होते हैं ।-मन्त्र में विद्रधे,
द्रुपदे, सप्तम्येकवचन है, पर एक वचन अलग २ पीढ़े के अभिप्राय

दारु, इ. (विदारणे, क्रया० प०, से है। वा दू. (हिंसायां, क्रया० प०) से है। उसीमे दु है। नत्रे = नएवने हुए। अर्भके = न. बड़े हुए, पर = छोटे पर, वह (पुत्तलिये)। जैसे अधिष्ठाता पर शोभा पाती हैं। इस प्रकार भूखले दोनों यज्ञों में * शोभा पाते हैं। भूखले घोड़ों का संस्तव (= एक साथ स्तुति) है।

इदं च मेऽदादिदं च मेऽदादित्युषिः प्रसंख्यायाह ।
 'सुवास्त्वा अधि तुग्वनि' । सुवास्तुर्नदी । तुग्व तीर्थं
 भवति-तूर्णमेतदायन्ति । 'कुविन्नंसन्ते मरुतः पुनर्न' ।
 पुनर्नो नमन्ते मरुतः । नस्त इत्युपरिष्ठाद् व्याख्या-
 स्यामः । 'ये ते मदा आहनसो विहायसस्तेभिरिन्द्रं
 चोदय दातवे मघम्' । ये ते मदा आहननवन्तो वञ्च-
 नवन्तस्तैरिन्द्रं चोदय दानाय मघम् ॥ १५ ॥

(२० = तुग्वनि = तीर्थ) (इस निगम के अर्थ का निर्णय पिछली ऋचा के अनुसार है, इसलिये पहले पिछली ऋचा का अर्थ संक्षेपतः कहते हैं) यह उम ने मुझे दिया, यह उसने मुझे दिया, इस प्रकार ऋषि गिनकर कहता है ' सुवास्तु के घट पर ' (८ । १९ । ३७) सुवास्तु नदी है ।^१ तुग्व = घाट होता है, जल्दी इसकी ओर आते हैं, (न्दाने के लिये) । (२१ - नंसन्ते = नमन्ते) 'मरुत फिर हमारे लिये बहुत

से है, इसलिये व्याख्या में दो कन्याओं के सम्बन्ध से 'विद्ययोर्द्वौ पादौ' द्विवचन है । * बुडशाला में (दुर्गाचार्य) ।

^१ सुवास्तु = कश्मीर प्रान्त के उद्यान नगर के नज्दी बहने वाली भव सुयत्र प्रसिद्ध है (साम० सत्यव्रत)

ब्रूकते हैं' (७।५८।५) (२२-नमते) 'नमते' यह आगे (७।१७ में) व्याख्या करेगा (नमतिराप्तिं कर्मा वा नमति कर्मा वा) (२३-आहनसः=आहननवन्तः) जो 'तेरे बड़े मद् उत्माह देने वाले हैं, उन से (हे सोम) ! इन्द्र को धन देने के लिये प्रेर (ऋ० ९।७५।५)=आहनमः=आहननवन्तः=जोश देने वाले=वञ्चनवन्तः=(शत्रुओं के) नश करने वाले ॥ १५ ॥

‘उपो अदर्शिशुन्ध्युवो न वक्षो नोधाइवाविरक्त प्रियाणि।
अज्ञमन्न ममतां बोधयन्ती शश्वतमागात्पुनर्युषीणाम्’॥

उपादर्शि शुन्ध्युवः।शुन्ध्युगादित्यो भवति शोध-
नात्तस्यैव वक्षो भामोऽध्यूढम् । इदमपीतरद्रक्ष एत-
स्मादेवाध्यूढं काये । शकुनिरपि शुन्ध्युरुच्यते शोध-
नादेवादकचरो भवति । आपोऽपि शुन्ध्युव उच्यन्ते
शोधनादेवं । नोधा ऋषिर्भवति नवनं दधाति । स यथा
स्तुत्या कामानाविष्कुरुन एवमुपा रूपाण्याविष्कुरुने ।
अज्ञमदज्ञानं भवत्यज्ञमादिनीति वाऽन्नसानिनीतिवा
‘ससतो बोधयन्ती शश्वतमागात्पुनर्युषीणाम्’।स्वपतां
बोधयन्ती शश्वतिकनमागात्पुनरगामिनीनाम् ॥

(२४-अन्नसत्त्व=अन्नसादिनी वा अन्नमानिनी) (यह उपा सव को) समीप दीखती है, सूर्य की छाती (प्रकाश समूह) की न्याई, नोधा की न्याई प्रिय (रूपों) को प्रकट करती है, घर की मालिका (वा भोजन देने वाली माता) की न्याई सोए हुएों को जगाती हुई वापिस आने वालीयों (मैं)ओं की न्याई यह निसा उपा फिर आती है (१।१.२४।४) ‘देखी गई है सूर्य

की' शुन्ध्यु मूर्ध है शोधन से (अशुचि वस्तु को अपनी किरणों के स्पर्श में शुचि बनाता है), उमी की छाती=मकाश का ऊंचा उठा हुआ रूप (यही उषा है) । यह दूसरी छाती भी इसी से है, शरीर पर ऊपर उठी हुई होती है (वह, भ्वा० उ० से) । (जलचर-) पक्षी भी शुन्ध्यु कहलाता है, जल में चरने वाला होता है । जल भी शुन्ध्यु कहे जाते हैं, शोधन से ही । नोधा ऋषि है, (वह देवता के प्रति) स्तुति धारण करता है, वह जैसे स्तुति से कामनाओं को प्रकट करता है, इस प्रकार उषा रूपों को प्रकट करती है । अन्नमत्=अन्न=अन्न है, मो अन्न (बनाने) के लिये बैठने वाली वा अन्न के सेवन करने वाली (तय्यार करने वाली, वह जैसे) । ' सोए हूओं को जगती हुई' फिर आने वालियों में से यह निश्च आती है' ॥

‘ते वाशीमन्न इष्मिणः’। ईषणिन इति वैषणिन इति वार्षणिन इति वा । वाशीति वाङ्नाम वाश्यत इति सत्याः। ‘शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहीन्द्राय वाहःकृणवाव जुष्टम्’ । अभिवहनस्तुतिमभिषवणप्रवादां स्तुतिं मन्यन्त ऐन्द्री त्वेव शस्यते । परितकम्येत्युपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ॥ १६ ॥

(२१-इष्मिणः=ईषणिनः, वा एषणिनः आर्षणिनः वा) सुन्दर ध्वनि वाले, गति वाले (महत्, सेवन करना चाहते हैं-ऋ० १।८।६)। गति वाले, वा इच्छा वाले वा देखने वाले । वाशी वाणी का नाम है, बोली जानी है, ऐसा होते हुए मे (वाश् शब्दे, भ्वा; दि० आ०) (२६-वाहः=स्तोत्रं, सोमरस वहने वा) हे अश्वर्यो !

तु सुश्रु को प्रोत्साहन करः (इम प्रकार) इम दोनों स्तुति करेंगे, इन्द्र के लिये प्यारा स्तोत्र करें (ऋ० ३।५३।३) (वाहः से) (देवता को यज्ञ में) ले आने की स्तुति, वाः (सोमरस के) हुनिचोढ़ने (बहाने) के कहने वाली स्तुति^१ मानते हैं । (दोनों प्रकार से यह ऋचा) इन्द्र की कही गई है (२७-परितेकन्या=) १। रात्रि यह आगे (११।२५ में व्याख्या करेंगे ॥ १६॥ इति द्वितीयः पादः

सुविते=सु इते, सूते=सुगते, प्रजायामिति वा ।
 'सुविते मा धा' इत्यपि निगमो भवति । दयतिरेक-
 कर्म । 'नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम' इत्युपदया कर्मा ।
 'य एक इद्धि दयते वसु' इति दानकर्मा वा विभागकर्मा
 वा । 'दुर्वर्तुर्भीमो दयते वनानी'ति दहतिकर्मा । दुर्व-
 र्तुर्दुर्वारः । 'विदद्वसुर्दयमानो वि शत्रुनिति' हिंसाकर्मा ।
 इमे सुता इन्द्रवः प्रातरित्वना स जोषसा पिबतमश्विनाताम्
 अयं हि वामूतये वन्दनाय मां वायसो दोषा दयमानो
 अब्रुवधत् ॥ दयमान इति । नू चिदिति निपातः
 पुराणनवयोर्नू चेति च । 'अद्या चिन्नू चित् तदपो
 नदीनाम्' । अद्य च पुन च तदेव कर्म नदीनाम् ।

* अध्वर्यु का देवता की स्तुति के लिये होता को प्रेरणा प्रतिगर कहलाता है, और होता का ऋचाओं से स्तुति करना शंसन कहलाता है (देखो पे० ब्रा० ३।२।१ आश्व ७।११) ॥

^१ 'वाहः' = स्तोम, क्योंकि देवताओं को यज्ञ में ले आता है (देखो ऋ० ८।२६।१६, पे० ब्रा० ३।१।२ निरु० ५।१) अथवा वाहः = बहाना (सोमरस का) ॥

‘नूच पुरा च सदनं रयीणाम्’ । अद्य च पुरा च सद-
नं रयीणाम् । रयिरिति धननाम रातेर्दानकर्मणः । १७।

(२८=सुविते=सुइते. सूतेवा) सुविते=सुइते है. वा. सूते है,
(सुइते का अर्थ) सुगम=अच्छे पाए में, और (सूते=उत्पन्न हुए
में, का अर्थ) प्रजायां=सन्तान में । ‘अच्छे पाए (=जिमका पाना
शुभ हो-ऐस) स्थान’ में सुझे स्थापन कर, (‘वा’ सन्तान में सुझे
स्थापन कर, मैं बहुत सन्तान वाला होऊँ*) यह भी निगम
होता है । (२९=दयति=रक्षा दान दहन हिंसोद्धयनेषु) ।
दयति अनेक अर्थों वाला [†] है । ‘नए (कमाए) से पहले
(कपाए) की रक्षा करने हुए हों, यहाँ रक्षा अर्थ वाला है । ‘जो
अकेला ही विशेषता से धन देता है (वा सब को अलग-बांटता
है) (ऋ० १ । ८४ । ७) ‘न रुकने वाला भयंकर (अग्नि)
‘चनों को जलाता है’ (ऋ० ६ । ७ । ५) यहाँ जलाने के अर्थ
वाला है । दुर्वर्चुः=न रुकसकने वाला । ‘धन पाया हुआ (इन्द्र)
शत्रुओं को मारता हुआ’ (ऋ० ३ । ३४ । १) यहाँ मारने
अर्थ वाला है । ‘हे मातःकाल आने वाले, समान प्रीति वाले
अश्वियो ! यह सोम निचोड़े गए हैं. इन को पियो, यह रात
को उड़ने हुए काक ने तुम दोनों से रक्षा पाने के लिये और
तुम्हारी स्तुति करने के लिये सुझे जगाया है’ । दयमानः=
‘उड़ता हुआ’ (३०=नूचत् ३१=नूच=पुराणं नवं च) ‘नूचित’
‘यह निपात पुराने और नए अर्थ में है, और ‘नूच’ भी । ‘अव
भी और पहले भी वही कर्म है नदियों का’ (ऋ० ६ । ३० ।

* ‘सुविते’ पाठ नैत्तिरीय में है, यजु० में ‘स्विते’ पाठ है ॥

† जैसे ‘सुविते’ इण् से वा सु से निष्पन्न मानकर अनेक प्रकृति
होने से अनेकार्थ माना है वैसे यह नहीं, किन्तु वस्तुतः एक शब्द
अनेकार्थक है । ॥ अद्याचित् के प्रतियोग में ‘नूचित’ पुराचत्

३) 'अव भी और पड़ने*भी धनों के घर (अग्नि को देवताओं ने धारण किया' । ऋ० १ । २६ । ७) ॥ १७ ॥

'विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने' । विद्याम तस्य ते वयमकुपरणस्य दानस्य । आदित्योऽप्य-
कूपारो उच्यतेऽकूपारो भवति दूरपारः । समुद्रोऽप्यकू-
पार उच्यतेऽकूपारो भवति महापारः । कच्छपोऽप्य-
कूपार उच्यतेऽकूपारो न कूयमृच्छतीति । कच्छपः
कच्छं पाति कच्छेन पातीति वा कच्छेन पिबतीति
वा । कच्छः खच्छः खच्छद् । अयमर्पातरो नदी-
कच्छ एतस्मादेव कमुदकं तेन छाद्यते । 'शिशीते
शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे' । निश्यति शृङ्गे रक्षसो विनिक्ष-
णायारक्षो रक्षितव्यमस्माद्, रहसि क्षणोतीति वा रात्रौ
नक्षत इति वा । 'अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरथैः' । सुतु-
कनः सुतुकनैरिति वा सुप्रजाः सुप्रजोभिरिति वा ।
'सुप्रायणा अस्मिन्यज्ञे वि श्रयन्ताम्' । सुप्रगमनाः १८

(१२-दावने=दानस्य । २३-अकूपारस्य=अकुपरणस्य=
सुपूर्णस्य, अकूपारः=आदित्यः, कच्छपः, समुद्रश्च) । हम तेरे
उस सुपूर्ण (भोगने और देने के लिये पर्याप्त) दान को प्राप्त
हों (ऋ० ५ । ३१ । २) प्राप्त हों हम तेरे उस न थोड़ा पूरने
वाले दान को । सूर्य भी अकूपार कहलाता है, न थोड़े पार
वाला=दूर पार वाला (बहुत बड़ा होने में) होता है । समुद्र
से अतिरिक्त किस अर्थ का बोधक हो । * 'पुराच' के प्रतियोग में
'नूच' 'अद्य च' से अतिरिक्त, किस अर्थ का वाचक हो ।

भी अकूपार कहलाता है, न थोड़े पार वाला=बड़ी दूर पार (परले तट) वाला होता है । कछुआ भी अकूपार कहलाता है, अकूप+अगः=नहीं कुंए में जाता है (जोड़ों में रहता है) । कच्छ (किममे ?) कच्छ=संपुट=खोल. मुख संपुट की रक्षा करता है, (=भय देखकर मुख को अपने ऊपर के कड़ाहे में छिपा लेता है) । अथवा कच्छ=कड़ाहे से (दूमरे अंगों की) रक्षा करता है (भय देखकर मारे अङ्गों को कड़ाहे में छिपा लेता है) । अथवा मुख संपुट में पीता है । (अब यह संपुट वा कड़ाहे के अर्थ वाला कच्छ किममे है ?) कच्छ=खच्छ=खांखलपन का ढकने वाला (खेल) होता है । यह दूसरा कच्छ=नदी के पार की भूमे भी इसी में (ढकने के अर्थ में) है । क=जल, उप से ढकी जाती है । (३४-शिशते=निश्चयि=तीक्ष्णी करोति) राक्षसों के नाश करने के लिये (अग्नि) अपने सींगों (ज्वालाओं) को तीक्ष्ण करता है (ऋ० ५.२।२) रक्षम्=इस से अपने आपको रक्षाना चाहिये (रक्ष्० भ्वा० प० से) अथवा 'निर्जन में मार्ग ढालता है' (रक्ष्+क्ष्ण्, त० उ० में) अथवा रात को चलता है (रात्रि+नक्ष्, भ्वा० प० से) । (३५-सुतुकः=सुतुकनः=अच्छी गति वाला वा अच्छी सन्तान वाला) अच्छी गति वाला अग्नि अच्छी गति वाले घोंड़ों से (वा अच्छी प्रजा वाला अग्नि अच्छी प्रजा वाले घोड़ों से *) (ऋ० १० । ३ । ७) । (३६-सुप्रायणाः=सुप्रगमनः=प्रगृह्णारो, अर्चिषा वा) अच्छी गति वाले (यज्ञ गृह के द्वार वा अग्नि की ज्वालाएं) इस यज्ञ में खुजजाएं (यजु० १.८।२५) ॥१८॥

* सोना अग्नि की सन्तान है, अथवा सभी अग्नि की सन्तान हैं । घोड़े अच्छी सन्तति वाले, अच्छी कुल के हाते हैं (दुर्गाचार्य)

‘देवानो यथा सदमिदृधे अमन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे’

देवा नो यथा सदा वर्धनाय म्युरप्रायुवोऽप्रमाद्य-
न्तो रक्षितारश्चाहन्यहनि । च्यवन ऋषिर्भवति च्या-
वयितास्तोमानाम् । च्यवानमित्यप्यस्य निगमा भवन्ति ।
‘युवं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनर्युवानं चरथाय तक्षथुः’ ।
युवां च्यवनं सनयं पुराणं यथा रथं पुनर्युवानं चर-
णाय ततक्षथुः । युवा प्रयौति कर्माणि । तक्षतिः क-
रोतिकर्मा । रजो रजतेः ज्योती रज उच्यते । उदकं
रज उच्यते । लोका रजांस्युच्यन्ते । असृगहनी रज-
सी उच्येते । ‘रजांसि चित्रा विचरन्ति तन्यव’ इत्यपि
निगमो भवति । हरां हरतेः । ज्योतिर्हर उच्यते । उदकं हर
उच्यते । लोका हरांस्युच्यते । असृगहनी हरसी उच्येते ।
‘प्रत्यग्रे हरसा हरः शृणाही’ इत्यपि निगमो भवति । ‘जुह्वे
विचितयन्तः’ । जुह्वे विचेतयमानाः । व्यन्त इत्यं-
षोऽनेककर्मा । ‘पदं देवस्य नमसा व्यन्तः’ इति पश्य-
तिकर्मा । ‘वीहि शूर पुरोडाशम्’ इति स्वादतिकर्मा ।
‘वीतं पातं पयस उस्त्रियायाः’ । अश्रीतं पिबतं पयस
उस्त्रियायाः । उस्त्रियेति गोनामोत्स्राविणोऽस्यां भो-
गाः । उस्त्रेति च । ‘त्वामिन्द्र मतिभिः सुते सुनीथासो
वसूयवः । गोभिः काणा अनूषत’ । गोभिः कुर्वाणा
अस्तांपत । ‘आ तू पिञ्च हरिमीं द्रोणपस्थे वाशीभिस्त-

क्षनाश्मन्मयीभिः' । आसिञ्च हरिं द्रोणस्थे द्रुममस्य ।
हरिः सोमो हरितवर्णः । अयमपीतरो हरिरेतस्मादेव ।
'वाशीभिस्तक्षनाश्मन्मयीभिः' । वाशीभिरश्ममयीभि-
रिति वा वाग्भिरिति वा । 'स शर्धदर्यो विषुणस्य
जन्तोर्मा शिश्रदेवा अपि गुर्कन्तं नः' । स उतमहनां
यो विषुणस्य जन्तोर्विषमस्य मा शिश्रदेवा अब्रह्म-
चर्याः (शिश्रं श्रथतेः) अपि गुर्कन्तं नः । सत्यं वा यज्ञं वा ।

(३७-अपायुवः=अप्रमाद्यन्तः) 'जिससे कि देवता दिन
पर दिन अप्रमत्त (सावधान) होकर रक्षा करते हुए हमारी
बढ़ती के लिये हों' । (ऋ० १ । ८९ । १) जिससे कि
देवता सदा हमारी बढ़ती के लिये हों । अपायुवः= न
प्रमाद करने हुए रक्षक हों दिन पर दिन । (३८-च्यवन)
च्यवन ऋषि है, स्तोमों का (अपन अन्दर से) निकालने वाला
है । 'च्यवानं' * ऐमे भी इस के निगम हैं । 'तुम दोनों ने (हे
अश्विया !) बूढ़े च्यवन को रथ की न्याई † चढाने के लिये
फिर युवा बनाया (१० । ३९ । ४) तुमने च्यवानं=च्यवन को,
सनयं=पुराने-बूढ़े को । रथ की न्याई फिर युवा करके चलने
के लिये बनाया । युवा=कर्मों को मिटाता है (यु, अ० ५० से)
तक्षति=करने के अर्थ वाला है । (३९-रजः=ज्योतिः, उदकं,
रजांसि=लोकाः, रजसी=असृगदनी) रजस्, रंज (रागे, भ्वा०
५०) से है । ज्योति रजस् कही जाती है (ज्योति वस्तुओं को

* च्यवन के अर्थ में ही च्यवान भी आया है । च्यवान अप्रसिद्ध
होने से उसी का उदाहरण दिया है । † जैसे शिल्पी पुराने रथ
को छील छालकर और पुर्जे लगाकर नया बनादे ।

रंग देनी है' (याने अग्ने रजःशयातनूः=जो तेरा है अग्ने ज्योति में स्थित स्वरूप है। यजु० ५।८ ज्योति का नाम है) जल रजस् कड़ा जाना है (रजसश्च नेता=जल का प्राप्त कराने वाला। ऋ० १।८।६) लोक रजामि कहे जाते हैं। लहू और दिन 'रजसी' कहे जाते हैं। (फैले हुए (परत) बिचित्र जोकों में घूरते हैं, ऋ० ५।६३।५) यह भी निगम होता है *। (४०-हरम्) हरम् ह (४१० उ०) स है। ज्योति हरम् कहलाती है (अन्धर को हरती है) जल, हरम् कहलाता है। लोक 'हरामि' कहलाते हैं। लहू और दिन 'हरपी' कहलाते हैं। 'हे अग्ने ! अपने तेज से हमारे तेज को पका' ऋ० १०।८७।२५. यह भी निगम होता है)। (४१-जुहुर=जुहुरे) 'पूरा २ समझते हुए होम करते हैं (५।१९।२) (४२-व्यन्तः, वी गति व्याप्ति प्रजनकान्त्यमनेखादनेषु, अ० ५० में है) 'व्यन्तः' यह अनेकार्थक है 'देवता के पद को नमस्कार में देखने हुए' (६।१।४) यहाँ देखने अर्थ वाला है। 'हे शूचीर ! (इन्द्र) हम से दिये) पुरांडाश को भक्षण कर' (ऋ० ३।४१।३) यहाँ (वी) खाने अर्थ वाला है। 'गौ के दूध (मे बनी खीर, और घी) को खाओ और पियो' (१।१५३।४) (यहाँ अशन=नर्म खाना, अर्थ वाला है)। 'उस्त्रिया' गौ का नाम है, उसमें (दूध आदि) भोग बढ़ते हैं उसी भी (गौ का नाम है)। (४३-क्राणाः=कुर्वाणाः) 'हे इन्द्र ! बुद्धिमत्तों से (सोम बहाए जाने पर धन चाहते हुए अच्छे स्तोता हम अपने वचनों से तुझे अभिमुख करने हुए स्तुति करने हैं'। (४४-वाशी=वक्षणमाधनं, वाक् वा)

* रजस्, लहू के अर्थ में लोक प्रसिद्ध रही रज हैं, दिनों के अर्थ में देखो 'रजस्' (ऋ० ४।५।११।१) ॥

‘इन सोम को लकड़ी के (फलक) पर ढालो, और पत्थर की बनी वासियों (तैसों) में उसको तय्यार करो (अथवा व्यापने वाली वाणियों से उसका संस्कार करो) (१० । १०१ । १०) ढाले सोम को लकड़ी के (फलक के) ऊपर, = लकड़ी के बने के । हरे सोम होता है, हरे रंग का । यह दूसरा हरे (तोता) भी इसी में है, । वाशीभिस्तन्न'इमन्मयीभिः' वाशी जो पत्थर की बनी हैं, उन में वा वाणियों से (४५-विषुणस्य=विषमस्य) ' (हमारे यज्ञ में आने का) वह उत्साह करे, जो समर्थ हो, विषम (अन्यायी पुरुष) के लिये ब्रह्मचर्य से शून्य पुरुष हमारे यज्ञ (वा मत्स्य) में मन आवें (७२१।५) शिश्र श्रथ (४५०५०) है ॥१९॥
 ‘आघातागच्छानुत्तरायुगानियत्र जामयः कृणवन्नजामि।
 उप वृद्धि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमत्’ ॥

आगमिष्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः
 करिष्यन्त्यजामिकर्माणि । जाम्यतिरेकनाम वालि-
 शस्य वा समानजातीयस्य वोपजनः । उपधेहि वृषभाय
 बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिमदिति व्याख्यातम् २०

(४६-जामि=धगिनी, वालिशः, पुनरुक्तं च) वह युग (समय) आगे आएंगे, जब कि बहिर्ने न बहिर्नों वाला काम करेगी, तो हे सुभगे ! तू मुझ में भिन्न पति को हूँ, उसी पूर्ण युवा के लिये अपनी भुजा को तकिया बना (१० । १० । १०) आएंगे वह अगले युग, जब कि बहिर्ने करेगी न बहिर्नों के काम । जामि, पुनरुक्त का नाम है, वा मूर्ख का, वा समान जातीय (बहिन) का । (जामि, जा मे मि) आगम है (अर्थ जो 'जा' का है, वही जामि का है) 'स्थापन कर नवयुवक के लिये अपनी भुजा को,

हे सुभगे ! मुझ से भिन्न पति को हूँद' यह स्पष्टार्थ है ॥ २० ॥

“द्यौर्मे पिताजनितानाभिरत्रबन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्
उत्तानयोश्चम्बोयोनिरन्तरत्रा पितादुहितुर्गर्भमाधात्” ॥

द्यौर्मे पिता पाता वा पालयिता वा जनयिता
नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम् । बन्धुः
सम्बन्धनात् । नाभिः सन्नहनान्नाभ्या सन्नद्धा गर्भा
जायन्त इत्याहुरेतस्मादेव ज्ञातीन्सनाभय इत्याचक्षते
सबन्धव इति च । ज्ञातिः सञ्ज्ञानात् । ‘उत्तानयोश्च-
म्बोयोनिरन्तः’ । उत्तान उत्तान ऊर्ध्वतानो वा । तत्र
पिता दुहितुर्गर्भं दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः ॥

(४७—पिता=पाता वा पालयिता) द्यौ मेरा रक्षक पालक
है, और जन्मदाता है, यहाँ (हमारी) नाभि (उत्पत्ति का मूल)
है । यह मही पृथिवी मेरी माता है बन्धु है, इन दोनों दूर
फैली हुई भोग्य साधने वालियों के मध्य में अन्तरिक्ष है, यहाँ
रक्षक पालक (मेघ) (जल—) दुहिने वाली (पृथिवी) को गर्भ
स्थापन करता है (जल देता है (१ । १६४ । ३३) द्यौ मेरा,
पिता=रक्षक वा पालक, जन्म दाता, यहाँ नाभि है । बन्धु है,
मेरी माता है, यह बड़ी पृथिवी । बन्धु=सम्बन्ध से, नाभि=
बांधने से, ‘नाभि से बन्धे हुए गर्भ उत्पन्न होते हैं’ यह कहते हैं ।
इसी से ज्ञातियों को सनाभि कहते हैं, सम्बन्धु भी । ज्ञाति,
एक नाम (=एक मूल नाम वाला होने) से । ‘इन दोनों दूर
फैली हुई, भोग्य साधने वालियों के मध्य में अन्तरिक्ष है’ उत्तान=
उत्तम फैला हुआ वा ऊपर फैला हुआ । वहाँ पिता दुहिता को=
मेघ पृथिवी को, गर्भ स्थापन करता है (=जल से सेचन करता है) ।

शंयुः सुखंयुः । 'अथा नः शं योररपो दधात'। रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः । शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम् । अथापि शंयुर्बाह्स्पत्य उच्यते 'तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये' इत्यपि निगमो भवति । गमनं यज्ञाय गमनं यज्ञपतये ॥२१॥

(४८-शंयोः=शं=शमनं, योः=यावनं, अथवा शंयुः=वृद्ध-स्पति पुत्रः) 'और हमारे लिये (रोगों की) शान्ति और (भयों का) परे हटाना और निष्पाप होना दे * (१०। १.५। ४) 'रपम्, रिप्र' यह दोनों पाप के नाम हैं । शान्त होना रोगों का और परे हटाना भयों का । और वृद्धस्पति का पुत्र भी शंयु कहलाता है । 'यह हम शंयु से मांगते हैं, कि यज्ञ (देवताओं को) प्राप्त हो' यह भी निगम है ॥ २१ ॥ इति तृतीयः पादः ॥

अदितिरदीना देवमाता ॥ २२ ॥

(४९-)अदिति=अनखुद, देवताओं की माता (सर्वत्रावस्थित प्रकृति)

'अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्'

इत्यदितेर्विभूतिमाचष्ट एनान्यदीनानीति वा ।

'यमेरिरे भृगवः'। एरिर इतीर्तिरुपसृष्टोऽभ्यस्तः ॥२३॥

अदिति द्यौ है, अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता है, वह पिता है, वह पुत्र है, सब देवता अदिति है, सारे मनुष्य अदिति है, आदिनि है, जो वस्तु उत्पन्न हो चुकी है. और अदिति है,

* हम नरोग निर्भय और निष्पाप हों (यहां शं और योः का पद है)

जो उत्पन्न होगी (१ । ८९ । १०) इस प्रकार अदिति की महिमा कहता है । अथवा यह अदिति=अदीन=ह्मीण न होने वाले हैं । (५०-एरिरे=आ+इरिरे) 'जिम (अग्नि) को सृष्टि स्थापन करते भए' (१।१४३।४) एरिरे, यह (आ) उपसर्ग से मिले हुए ऋगातु को द्विव्र ढोकर बना है ॥ २३ ॥

उत स्मैनं वस्त्रमथिं न तायुमनु कोशान्ति क्षितयो भेषु ।
नीचायमानं जसुरिं न श्येनं श्रवश्चाच्छा पशुमञ्च यूथम् ॥

अपि स्मैनं वस्त्रमथिमिव वस्त्रमार्थिनम् । वस्त्रं वस्तेः । तायुरिति स्तेननाम संस्त्या नमस्मिन्पापकमिति नैरुक्तास्तस्यतेर्वा स्यात् । अनुकोशान्ति क्षितयः संग्रामेषु । भर इति संग्रामनाम भरतेर्वाहरतेर्वा नीचायमानम् नीचैरयमानम् । नीचैर्निचितं भवत्युच्चैरुच्चितं भवति ।

यश को और पयुओं के यूयों को लक्ष्य करके, छूटें हुए, नीचे (पक्षी के ऊपर) आपड़ने हुए व ज्ञ की न्याईं, संग्रामों में इस (दीक्षिका) को (देखकर) मनुष्य (=शत्रु) वस्त्र चुगने वाले चोर (को देखने) की न्याईं पुकार उठने हैं (४ । २८ । ५) और इस वस्त्रमथिमिव=वस्त्र चुगाने वाले की न्याईं । वस्त्र, वस् (आच्छादने, अ, आ०) से है । तायु, चोर का नाम है, इकट्ठा हुआ है इसमें पाप । यह नैरुक्त (मानने हैं, स्तय से) अथवा तसु (उपलक्ष्ये=दि०प) से है । 'पुकार उठने हैं मनुष्य मङ्गलों में' । 'भर' सङ्ग्राम का नाम है । भृज् (भरणे, भ्वा० उ०) से । (भरतियोद्धून् विजितेन=जीते धन ने योद्धाओं को पुष्ट करता है) वा हृज् (हरणे भ्वा० उ०) से है । (हरति जीवितानि वसूनि वा=जीवन को वा धन को हरता है) । 'नीचायमानं'=

नीचे चळता हुआ । नीचैः=नीचे को चुना हुआ, उच्चैः=ऊपर को चुना हुआ होता है ।

‘जस्तमिव श्येनम्’ । श्येनः शंसनीयं गच्छति । ‘श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम्’ । श्रवश्चाऽपि पशुमच्च यूथम् । प्रशंसा च यूथं च धनं च यूथं चेति वा । यूथं यौतेः समायुतं भवति । ‘इन्धान एनं जरते स्वाधीः’ । गृणाति । मन्दी मन्दतेः स्तुतिकर्मणः । ‘प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचः’ । प्रार्चत मन्दिने पितु-मद्वचः । गौर्व्याख्यातः ॥ २४ ॥

छोटे हुए * वाज़ की न्याई । श्येन=प्रशंसनीय चळता है । ‘श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम्’=प्रशंसा भी और पशुओं का यूथ भी, अथवा धन भी और यूथ भी । यूथ यु (अ०प०) से है । मिला हुआ होता है (छोटे बड़े नर-नारी पशुओं से) ।

(५२-जरते=गृणाति) ‘सुबुद्धि इत (अग्नि) को प्रज्वलित करता हुआ (इसकी) स्तुति करता है’ (१० । ४५ । १) जरते=गृणाति=स्तुति करता है । (५३-मन्दी=स्तोतव्यः) मन्दी, स्तुति अर्थ वाले मन्द (भ्या० उ०) से है । ‘स्तुति के योग्य (इन्द्र) के लिये अन्न युक्त वचन उचारो (=हवि दो और स्तुति मन्त्र गाओ) (ऋ० १।१०१।१) ‘उचारो स्तोतव्य के लिये अन्नयुक्त वचना (५४-) ‘गौ’ व्याख्या किया गया है (पूर्व २।५-८)

‘अत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम् । इत्था चन्द्रमसो गृहे’ । अत्र ह गोः सममंसतादित्यरश्मयः स्वं नामापीच्यमपाचितमपगतमपिहितमन्तर्हितं वा-

ऽमुत्र चन्द्रमसो गृहे ॥ गातुर्व्याख्यातः । 'गातुं कृणव-
 न्नुषसो जनाय' इत्यपि निगमो भवति । दंसयः कर्मा-
 णि दंसयन्त्येनानि । 'कुत्साय मन्मन्नह्यश्च दंसयः'
 इत्यपि निगमो भवति । 'स तुताव नैनमश्रोत्यंहतिः' ।
 स तुताव नैनमंहतिरश्रोति । अंहतिश्चांहश्चाहुश्च
 हन्तेर्निरुद्धोपधाद्विपरीतात् । 'बृहस्पते चयस इत्पि-
 यारुम्' । बृहस्पते यच्चातयसि देवपीयुम् । पीयति-
 हिंसाकर्मा । विद्युते द्यावापृथिव्यौ वियवन्तात् । 'स-
 मान्या वियुते दूरे अन्ते' । समानं सम्मानमात्रं भवति ।
 मात्रा मानात् । दूरं व्याख्यातम् । अन्तौऽन्तेः ।
 ऋधगिति पृथग्भावस्य प्रवचनं भवत्यथाप्युध्नोत्यर्थे
 दृश्यते । 'ऋधगया ऋधगुताशमिष्ठाः' । ऋधुवन्नया-
 क्षीर्ऋधुवन्नशमिष्ठा इति च । 'अस्या इति चास्येति
 चोदात्तं प्रथमादेशे, अनुदात्तमन्वादेशे । तीव्राथैतर-
 मुदात्तमल्पीयोर्येतरमनुदात्तम् । अस्या ऊ षु ण उप-
 सातये भुवोऽहेळमानो ररिवाँ अजाश्च श्रवस्यताम-
 जाश्च' । अस्यै नः सातय उपभवाहेळमानोऽक्रुध्यन्न-
 रिवाँचारातिरभ्यस्तोऽजाश्चेति पूषणमाहाजांश्वाजा अ-
 जनाः । अथानुदात्तम् । 'दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति
 शरदः शतम्' । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवितु स शरदः

शतम् । शरच्छृता अस्यामोषधयो भवन्ति शीर्णा
आप इति वा।अस्येत्यस्या इत्येतेन व्याख्यातम्॥२५॥

(सूर्य की दूमरी राशियों ने) यहां उस चन्द्र ग्रह में सूर्य से
अलग हुई राशि को झुकने (उहरने) की अनुमति दी। (१।८४।१५)
राशि को अनुमति दी। यहां सूर्य की राशियों ने झुकने
की। अपीच्यं=अलग रखी हुई, अलग हुई, वा ढकी हुई को। उस
चन्द्र ग्रह में। (५५-) गातु, व्याख्या किया गया है। (३।२१. में)
*। (५६)-दंसयः=कर्म हैं। इनको क्षीण करते हैं। 'स्तुति
होने पर तूने कुत्स'† के लिये (जल निकाले) और चत्र के
कर्मों को (विफल किया) (१.०।१.३८।१) यह भी निगम
होता है। (५७-तुताव=तुताव) 'वह बढ़ता है, इस को पाप
(वा दरिद्रता) नहीं पकड़ता है (१।२४।२) 'अहतिः, अहः,
अहुः' यह हन् धातु से हैं। उपधा (अ) को निकाल कर (पहले
रखकर) और (हन् को) उलट करके (अर्थात् न को इसे
पूर्व लाकर)। (५८-चयसे=चातयसि=नाशयसि) हे ब्रह्मस्पते
(देवताओं के) हिंसक को तू नाश करता है (१।१९.०।५)
हे ब्रह्मस्पते ! देवताओं के हिंसक को तू नाश करता है ॥
'पीयति' हिंसा अर्थ वाला है। (५९-वियुते=विमिश्रीभूते) वियुते
=धौ और पृथिवी हैं, अलग होने से। एक जैसी (दोनों=मज्जा
के उपकार में प्रवृत्त) अलग होकर स्थित हुई, दूर किनारों

* 'गातुं कृण्वन्नुपसोज्जनाय' इत्यपि निगमो भवति—उपायं
(अपने) जन के लिये (चलने के लिये) मार्ग बनाती हैं।
(३।५१।१) यह भी निगम होता है। यह पाठ कई पुस्तकों में
पाया जाता है, कइयों में नहीं, दुर्गाचार्य ने भी स्वीकार नहीं किया।

† कुत्स=किसान (दुर्गाचार्य) कुत्स ऋषि (सायणाचार्य)

‡ चातयति=नाशने (देखो ०.६।३०.)

वाली (यावा पृथिवी) (३ । ५४ । ७) समान=बराबर की मात्रा (परिमाण) वाला । मात्रा=मापने से । 'दूरं' व्याख्या किया गया है (३ । १२ । में) अन्त, अत (भ्वा० प०) से । (६०-ऋधक्=पृथग्भावो वा ऋद्धं कुर्वन् वा) ऋधक्, यह अलग होने का कहने वाला है, और वृद्धि के अर्थ में भी दीखता है । (जो हव्य हमने दिया है) उसको तूने (हे अग्ने) समृद्ध बनाकर यजन किया और समृद्ध बनाकर (हमारी भूल को) शान्त किया (य० ८ । २०) समृद्ध करके यजन किया और समृद्ध करके शान्त किया यह भी * । (६१-) 'अस्याः' और (६२-) 'अस्य' पहली बार कहने में उदात्त होते हैं, दुबारा कहने में अनुदात्त । स्फुट अर्थ वाला उदात्त होता है, अस्फुट अर्थ वाला अनुदात्त † । 'इस लाभ के लिये क्रोध न करता हुआ और देता हुआ, हे अजरूपी ! घोड़ों वाले (पृषन्) हमारे समीप हो, हम जोकि धन की इच्छा वाले हैं, उनको हे अज्ञात्वा । (१ । १३८ । ४) इस लाभ के लिये हमारे समीप हो, अहेळमानः=क्रोध न करता

* यहाँ यह एकही उदाहरण देखकर कई यह अभिप्राय लेते हैं, कि इस एक ही उदाहरण में दोनों अर्थ घट सकते हैं ' (मिली हुई हवियों का भी) तू हे अग्ने ! अलग करके उन से देवताओं को पूजता है, और समृद्ध बनाकर शान्त करता है दूसरे अलग के अर्थ में यह उदाहरण देते हैं 'यदिन्द्र दिविपायं यदृद्धधक्'=हे इन्द्र जो तू दूरवर्ती द्यौ में है, यथा उससे अलग कहीं है (६ । ४० । ५) ।

† जब प्रत्यक्ष अन्वय किसी विशेष्य के साथ हो, तो 'अस्याः, अस्य' अन्तोदात्त होते हैं । अन्तोदात्त को ही उदात्त कहा है । और जब पूर्व कहे का 'अस्याः, अस्य' से निर्देश किया जाता है, तो सर्वानुदात्त 'अस्याः, अस्य' होते हैं । 'अस्याः ऊषुणः उपसातये' में 'अस्याः' पृष्ठी चतुर्यो के अर्थ में है, और, 'सातये' से अन्वित है । 'दीर्घायुरस्याः यः पतिः' में 'अस्याः' से पूर्व निर्दिष्टा

हुआ । ररिवान्, रा (अ० प०) द्वित्व हुआ है (लिट् के स्थान कसु प्रत्यय आकर) । अजाश्व इस से पूषा को कहता है, अजाः= चलने वाले । अब अनुदात्त (अस्याः दिखलाते हैं) इस (कन्या) का जो पति है, वह दीर्घ आयु वाला हुआ सौ वर्ष जिये (१०।८९।३९) । शरत्=पकी हुई, इम में ओषधियें होती हैं, अथवा (बरसात में बड़े हुए) जल (इम ऋतु में) घटे हुए होते हैं । 'अस्य' 'अस्याः' से व्याख्यात है * ॥ २५ ॥

अस्यवामस्यपलितस्य होतुस्तस्यभ्रातामध्यमो अस्त्यश्वः ।
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम् ॥

अस्य वामस्य वननीयस्य पलितस्य पालयितु-
होतुर्ह्रातव्यस्य तस्य भ्राता मध्यमोऽस्त्यश्वः ।
भ्राता भरतेर्हरतिकर्मणो हरते भागं भर्तव्यो भवतीति
वा । तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठोऽस्यायमग्निः । तत्रापश्यं
सर्वस्य पातारं वा पालयितारं वा विश्पतिं सप्तपुत्रं
सप्तपुत्रं सर्पणपुत्रमिति वा । सप्त सृष्टा संख्या । सप्ता-
दित्यरश्मय इति वदन्ति ॥ २६ ॥

यह जो सेवनीय (सब का) पालन करने वाला, बुलाने योग्य (सूर्य) है, इसका भ्राता है मध्यम (अन्तरिक्ष स्थानी

कन्या निर्दिष्ट है । * 'अस्याः' और अस्य में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही विशेष है और कोई विशेषता नहीं, जैसे 'अस्याः' प्रथमा देश में अन्तोदात्त, और अन्वादेश में सर्वोदात्त है, वैसे 'अस्य' प्रथमा देश में अन्तोदात्त और अन्वादेश में सर्वोदात्त है, उदाहरण । आगे देते हैं ॥

वायु) जोकि(सारे अन्तरिक्ष में) व्यापक है। इसका तीसरा भाई* घृत से स्पर्श किया हुआ (अग्नि) है, इनमें से मैं शत्रु के प्राण (सूर्य) को देखता हूं सात पुत्रों वाला-(मात किरणों वाला)† (१।१६४।१) इस, वामस्य=सेवनीय का, पालितस्य=पालन करने वाले का, होतुः=बुलाने योग्य का। उसका भाई है मध्यम, जो व्यापक है। भ्राता, हरने अर्थ वाले भू (भ्रा० व०) का है। भाग लेता है, वा पालने योग्य होता है, (सूर्य से भेजे हुए गर्मी के भाग को, वा सूर्य की किरणों से लाए हुए जल भाग को वायु ग्रहण करता है, वा सूर्य से गर्मी और जल द्वारा पाला जाता है)। तीसरा भाई इसका घी से स्पर्श किया हुआ वह अग्नि है। उन में से मैंने देखा है, विश्वति=सब के रक्षक वा सब के पालक को। सप्त पुत्र=सातवें पुत्र को (सूर्य अदिति का सातवां पुत्र है), अथवा फैले हुए पुत्रों वाले (इस की रात्रिमें सर्वत्र फैली हुई हैं)। सप्त फैली हुई संख्या है, सात सूर्य की रात्रिमें हैं, ऐसा कहते हैं ॥ २८ ॥

* सूर्य, वायु और अग्नि इन तीन भाइयों में से अग्नि-तीसरा है।

† पहला 'अस्य' वामस्य के साथ अन्वित है, इस लिये अन्तोदात्त 'अस्य' है। दूसरा पूर्वोक्त 'वामस्य' का निदेशक है, अन्तर्लिखे सर्वानुदात्त 'अस्य' है। दुर्गाचार्य ने जो उदात्त से प्रधान और अनुदात्त से अप्रधान लिया है, और इस लिये अगले 'अस्य' से 'वायु' का ग्रहण किया है, क्योंकि सूर्य इस में प्रधान है, और वायु अप्रधान है, यह भूल है। 'अस्य' से सूर्य ही अभिप्रेत हो सकता है। प्रथमादेश और अन्वादेश का अर्थ पूर्वोक्त ही है। दुर्गाचार्य ने जो क्रयों का यह मत दिखलाया है, कि प्रथमादेश =प्रारम्भ में कहना, और अन्वादेश किसी पद के पश्चात् आना, यह भी भूल है।

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।
त्रिनाभि चक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः॥

सात एक पहिये वाले रथ को जोड़ते हैं, सात नामों वाला एक अश्व छेजाता है, यह पहिया तीन नाभियों वाला है, यह कभी पुराना नहीं होता, किसी के सहारे नहीं, (यह वह रथ है) जिसमें यह सब भुवन बैठे हुए हैं * (ऋ० १ । १७४ । २) .

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकचारिणम् । चक्रं चकतेर्वा चरतेर्वा क्रामतेर्वा । एकोऽश्वो वहति सप्तनामादित्यः सप्तास्मै रश्मयो रसानभिसन्नामयन्ति सप्तेनमृषयः स्तुवन्तीति वा । इदमपीतर न्नामैतस्मादेवाभिसन्नामात् । संवत्सरप्रधान उत्तरोऽर्धर्चः । त्रिनाभि चक्रं त्र्यूतुःसंवत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त इति । संवत्सरः संवसन्तेऽस्मिन् भूतानि । ग्रीष्मो ग्रस्यन्तेऽस्मिन्नसाः । वर्षा वर्षत्यासु पर्जन्यः । हेमन्तो हिमवान्हिमं पुनर्हन्तेर्वा हिनोतेर्वा । अजरमजरणधर्माणमनर्वमप्रत्यृतमन्यस्मिन् । यत्रेमानि सर्वाणि भूतान्यभिसन्तिष्ठन्ते तं संवत्सरं सर्वमात्राभिःस्तौति । 'पञ्चारे चक्रे परिवर्तमानः' इति पञ्चर्तुतया । पञ्चर्तवः संवत्सरस्येति

* रथ सूर्य मण्डल है, पहिया गर्मी है, सात अश्व सात किरण हैं, पर वस्तुतः अश्व एक प्रकाश ही है, जिसके सात भेद होने से सात नाम हैं, तीन नाभि = तीन मुख्य किरण हैं, सप्त भुवन = ग्रह उपग्रह और जीव जन्तु, इस में बैठे हैं, इस को आभित हैं, इस की क्रिया से क्रियावान् हैं (सम्पादक—नैरुक्त अर्थ आगे मूल में देखो)

च ब्राह्मणं हेमन्तशिशिरोः समासेन । पलर आहुर-
 पितमिति षडृतुतया । अराः प्रत्यृता नाभौ । षट् पुनः
 सहतेः । 'द्वादशारं नहि तज्जराय' । द्वादश प्रथयश्चक्र-
 मेकम्' इति मासानाम् । मासा मानात् । प्रधिः प्र-
 हितो भवति । 'तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्कवोऽर्पि-
 ताः षष्टिर्न चलाचलासः' । षष्टिश्च ह वै त्रीणि च
 शतानि संवत्सरस्याहोरात्रा इति च ब्राह्मणं समासेन ।
 'सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः' । सप्त च वै शतानि
 विंशतिश्च संवत्सरस्योरात्रा इति च ब्राह्मणं विभागेन
 विभागेन ॥

सात (किरण) जोड़ते हैं रथ को, एक चक्र=अकेला
 चक्रने वाले को । चक्र, चक्र (भ्रा० उ०) से, वा चर (भ्रा०
 प०) से वा क्रम (भ्रा० उ०) से (चक्रति वा चरति वा क्रामति=
 चलता है) 'एक अश्वे लेजाता है, सप्तनामा=सूर्य (क्योंकि)
 सात किरण इसकी ओर जलों को झुकाती हैं । अथवा सात
 ऋषि इसकी स्तुति करते हैं । यह जो दूसरा नाम है, यह भी इसी
 से है, (झुकाव से=अपने अर्थ की ओर झुकता है) । (ऋचा
 का पूर्वार्थ तो सूर्य के अभिप्राय से कहा है) ऋचा का उत्तरार्थ
 वर्ष को मुख्य रखकर पड़ा है । तीन नाभि वाला पाहिया=
 (तीन नाभियें) तीन ऋतुएं, गर्मी, बरसात, जाड़ा । संवत्सर=
 बसते हैं इसमें प्राणधारी । ग्रीष्म=ग्रसे जाते हैं इसमें रस । वर्षा=
 बरसता है इनमें मेघ । हेमन्त=वर्षा वाला । हिम=हन् (अ० प०) से
 वा हि (स्वा० उ०) से है । अजर=न जीर्ण होने के धर्म वाला, अनर्घ=न
 दूसरे के आश्रित । जिसमें यह सब भूत स्थित हैं । उस बरस

को मारे अवयवों (ऋतु मास, दिन, रात) से स्तुति कर्ता है* ।
 'पांच अरों (ऋतुओं) वाला चक्र जो घूम रहा है, उस में (सब
 भूत स्थित हैं—१।१६४।१३) यहां पांच ऋतुओं वाला होने से
 (संवत्सर की स्तुति है) । वर्ष के पांच ऋतु हैं । हेमन्त और शिशिर
 को एक करके, यह ब्राह्मण है (ऐ० ब्रा० १।१।१) 'छः
 अरों (ऋतुओं) वाले (पहिये) पर स्थित कहते हैं (१।१६४।
 १२) यहां छः ऋतुओं वाला होने से (संवत्सर की स्तुति) है ।
 अराः=नाभि में लगे होते हैं (ऋ. भ्वा० प० से) षट्सह
 (भ्वा० आ०) से (=दवा लेते हैं—पांच को) । 'बारह अरों
 (महीनों) वाला वह (चक्र) पुराना होने के लिये नहीं होता है,
 (१।१६४।११) 'बारह ढण्डे एक पहिया' (१।१६४।१८),
 यहां महीनों की (स्तुति) है । मापाः=मापने से (=वरम को
 मापते हैं) प्रधिः=अलग २ करके (पहिये की नेमि बनाने के
 लिये) रखा हुआ होता है । 'उन (पहिये) में सदा चलते रहने
 वाले तीन सौ साठ कीलसे जड़े होते हैं (१।१६४।४८)
 'तीन सौ साठ वरस के दिन रात होते हैं, 'इकठ्ठे कहने में'
 यह ब्राह्मण है (ऐ० ब्रा० ४।२।६) (आपुत्रा अग्ने मिथु-
 नासो अत्र=हे आग्निमय सूर्य इस चक्र पर तेरे जोड़े पुत्र) सात
 सौ बीस बैठे हैं (१।१६४।११) 'सात सौ बीस वरस के अलग-
 करके दिन और रात होते हैं, यह ब्राह्मण है (ऐ० ब्रा० २।१।७) ॥३॥

* इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः *

* कैने ज्ञात हो, कि उक्तार्थ वर्ष को मुख्य करके है, क्योंकि
 यहां संवत्सर का ग्रहण स्पष्ट नहीं किया, इसलिये अगले ग्रन्थ में
 यह दिखलाते हैं, कि इसी सूक्त में अगले मन्त्रों में ऋतु, मास, और
 दिन रात की गिनती से संवत्सर की स्तुति की ही है ॥

अथ पंचमोऽध्यायः ।

(इस अध्याय में 'सस्नि' से लेकर ख्रुणिः तक ८४ पदों की व्याख्या है)
 'सस्निमविन्दच्चरणे नदीनाम्'। मेघं संस्नातं। 'वाहिष्ठो
 वां हवानां स्तोमोदूतो हुवन्नरा'। वोदूतमो ह्वानानां स्तो-
 मो दूतो हुवन्नरौ। नरा मनुष्या नृत्यन्ति कर्मसु। दूतो
 जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा। 'दूतो देवानामसि मर्त्या-
 नाम्' इत्यपि निगमो भवति। वावशानो वष्टेर्वा वाश्य-
 तेर्वा। 'सप्त स्वसूरूपीचार्वशानः' इत्यपि निगमो
 भवति। वार्यं वृणोतेरथापि वरतमम्। 'तद्धार्यं वृणी-
 महे वरिष्ठं गोपयत्यश्'। तद्धार्यं वृणीमहे वरिष्ठं गो-
 पायितव्यं गोपायितारो यूयं स्थ युष्मभ्यमिति वा।
 अन्ध इत्यन्ननामाध्यानीयं भवति। 'आमन्त्रेभिः सिञ्च-
 ता मद्यमन्धः'। आसिञ्चतामन्त्रैर्मदनीयमन्धः। अमन्त्रं
 पात्रममा अस्मिन्नदान्ति। अमा पुनरनिर्मितं भवति।
 पात्रं पानात्। तमोऽप्यन्ध उच्यते नास्मिन्ध्यानं
 भवति न दर्शनमन्धन्तम इत्यभिभाषन्ते। अयमपी-
 तरोऽन्ध एतस्मादेव। 'पश्यदक्षणावन्न वि चेतदन्धः'
 इत्यपि निगमो भवति ॥ १ ॥

(१-सस्नि=मेघ) (इन्द्र ने) धोए हुए (मेघ) को जलों के
 घूमने के स्थान (अन्तरिक्ष) में पाया (१०।१४०।६) धोए हुए को=

मेघ को । (२-वादिष्ठः = नोटृतमः॥३-दृगः) 'बुलाने वालों में से सब से बढ़कर बुलाने वाला मेरा स्तोत्ररूपी दूत तुम दोनों (अश्विणों) को बुलावे (८।२६।१६) सब से बढ़कर बुलाने वाला बुलाने वालों में से स्तोत्ररूपी दूत बुलावे, हे वीरो ! नर = मनुष्य, कामों में नाचने रहते हैं । दूत, जु (भ्वा० आ०) मे, वा दु (भ्वा०प०) मे (ज्ञाता-है) वा वारयति से (वारयति = निवारयत्यनर्थान्) (दूत है देवताओं का और मनुष्यों का । (ऋ०१०।४।२) यह भी निगम होता है) । (४-वावसानः = वश (कान्तौ० अ० प०) से, वा वाश्ट (शब्दे० भ्वा० आ०) से है (अर्थ-चाहता हुआ वा शब्द करता हुआ) । (यज्ञ की) कामना करते हुए (वा यज्ञ में ध्वनि करते हुए) तुने (हे अग्ने) सात चमकती हुई बहिनों (सात ज्वालाओं) को (विद्वान् मध्व उज्ज्वल दृशे कम = जानकर यज्ञ से निकाला है देखने के लिये-१०।५।५) यह भी निगम होता है । (५-वार्य = वरणीयं) 'उस स्वीकार करने योग्य बहुत बड़े और रक्षा के योग्य धन को हम स्वीकार करते हैं' (८।२८।१३) उस स्वीकार के योग्य को हम स्वीकार करते हैं, बहुत बड़े को । (गोपियत्यं) रक्षणीय को, अथवा तुम (मित्र, वरुण, अर्यमा) जिसके रक्षक हो, अथवा जो तुम्हारे लिये (रक्षणीय) है । (६-अन्वम् = अन्नं, तमो वा) अन्वम् अन्न का नाम है । प्रार्थनीय होता है । 'पात्रों (चमसों) से (हे अध्वर्युत्रो) उत्साह जनक अन्न (सोम) (अग्नि में) ढालो (ऋ० २।१४।५) ढालो वर्तनों से उत्साह जनक अन्न । अपत्र = पात्र होता है । एक साथ इस में खाते हैं (अमा+अद्+त्र) से । और अमा = न मिना हुआ होता है । पात्र पीने से । अन्धेरा भी 'अन्वम्' कहलाता है ।

इस में ध्यान अर्थात् दर्शन नहीं होता है । (गाढ़ अन्धेरे-अर्थ में) अन्धन्तमः ऐसा बोलते हैं । यह दूसरा अन्ध भी इसी से (न देखने से) है । 'देखता है नेत्र वाला (ज्ञानी)' नहीं समझता है अन्धों (अज्ञानी) (१।१.३४।२.६) यह भी निगम होता है ॥१॥

'असञ्चन्ती भूरिधारे पयस्वती' । असज्यमाने इति वाऽन्युदस्यन्त्याविति वा बहुधारे उदकवत्यौ । वनुष्यतिर्हन्तिकर्मानवगतसंस्कारो भवति । 'वनुष्याम वनुष्यतः' इत्यपि निगमो भवति । 'दीर्घप्रयज्युमति यो वनुष्यात वयं जयेम पृतनासु दूढ्यः' । दीर्घप्रयत यज्ञमभिजिघांसति यो वयं तं जयेम पृतनासु दूढ्यं दुर्धियं पापधियम् । पापः पाताऽपयेनां पापत्यमानोऽवाङ्मेव पततीति वा पापत्यतेर्वा स्यात् । तरुष्यतिरप्येवंकर्मो । 'इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्' इत्यपि निगमो भवति । भन्दना भन्दतेः स्तुतिकर्मणः । 'पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः' इत्यपि निगमो भवति । 'स भन्दना उदियति प्रजावतीः' इति च । 'अन्येन मदाहनो याहि तूयम्' । अन्येन मदाहनो गच्छ क्षिप्रमाहं सीव भाषमाणेत्यसभ्यभाषणादाहनो इव भवत्येतस्मादाहनः स्यात् । ऋषिर्नदो भवति नदतेः स्तुतिकर्मणः । 'नदस्य मा रुधतः काम आ गच्छ' । नदनस्य मा रुधतः काम आगमत् । संरुद्धप्रजननस्य ब्रह्मचारिण इत्यृषिपुत्र्यां विल्लपितं वेदयन्ते ॥ २ ॥

(७-असश्चन्ती=असञ्जयमाने, अव्युदस्यन्त्यौ वा) '(आपस में एक दूसरे से) मिले हुए (अथवा न क्षीण होने-वाले) सब के पूजने वाले, बहुत-जल वाले (घौ और पृथिवी-घृतं दुहाते= जल भरते हैं । ऋ० ६ । ७० । २) (असश्चन्ती=) न-मिले हुए, वा न क्षीण होने वाले । सब के धारने वाले*, जल वाले । (८-वनुष्यति=हन्ति) वनुष्यति मारने अर्थ वाला अज्ञातसंस्कार शब्द है । 'मारने वालों (शत्रुओं) को हम मारें' (ऋ० ८।४०। ७) यह भी निगम होता है । 'लम्बे फैले यज्ञ वाले (यज्ञ शील) को जो मारना चाहता है, उस पाप बुद्धि को हम सङ्ग्रामों में जीतें' (ऋ० ७। ८२ । १) लम्बे विस्तृत यज्ञ वाले को मारना चाहता है जो, हम उसको जीतें, युद्धों में । दृढ्यं=दुर्बुद्धि= पाप-बुद्धि वाले को १ । 'पापः'=पीने वाला न पीने योग्यों का (पा, भ्रा० ५०) से । अथवा वार २ गिरता हुआ नीचे ही गिरता जाता है (पव. भ्रा० ५० से) । अथवा पापत्य (पव, यद् लुगन्त) से है (वार २ गिरने-वाला । (९-तरुष्यति= हन्ति) तरुष्यति= भी इसी अर्थ वाला । 'साथी इन्द्र के साथ हम शत्रु को मारें' (ऋ० ७।४८।२) (१०)-भन्दना, स्तुति अर्थ वाले भन्द (भ्रा० आ०) से है । 'सब का प्यारा, कवि (अग्नि) अपने तेजों से स्तुति किया जाता है धी' । (ऋ० १।१।४) 'बह गन्तान (के देने) वाली स्तुतियों को उचारता है' (ऋ० ९ । ८६ । ४१) यह भी । (११-आहनः=हे आहन्त्रि !) हे

* अथवा बहुत धाराओं वाले । घौ से जल की धाराएं पृथिवी की ओर और पृथिवी से (मनुष्य कृत वा स्वाभाविक) यज्ञों द्वारा रस की धाराएं घौ की ओर जाती हैं। पूर्व 'यः' एक वचन होने से 'दृढ्यः' बहुवचन की 'दृढ्यं' एकवचन में परिणत किया है ।

‡ अथवा उस अग्नि को सब का प्यारा ऋषि स्तुति करता है ॥

चोट देने वाली जल्दी व मुझ में भिन्न (किमी दूरे) के पाम जा (ऋ० १.०।१० । ८) आहनाः=चोटसी देती है, तू बात करती हुई । इस प्रकार अमभ्य भाषण से आहनाः ' कही है, उस से है आहनः (सम्बोधन में) ' स्तुति करने वाले (इन्द्रियों को) रोकने वाले का काम मुझे प्राप्त हुआ है (ऋ० १.१.७२।४) स्तुति करने वाले, रोकने हुए का काम मुझे प्राप्त हुआ है । (रुचतः =) रोकने हुए प्रजनन वाले ब्रह्मचारी का, इस प्रकार ऋषिपुत्री (लोपामुद्रा) का (यह) विलाप बनलःते हैं ॥ २ ॥

‘ न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमो अक्षाः ’ । अश्रोतेरित्येके । ‘ अनूपे गोमान्गोभि रक्षाः । सोमो दुग्धाभिरक्षाः ’ क्षियतिनिगमः पूर्वः क्षरतिनिगम उत्तर इत्येके । अनूपे गोमान्गोभिर्यदा क्षियत्यथ सोमो दुग्धाभ्यः क्षरति । सर्वे क्षियति निगमा इति शाकपूणिः । श्वात्रमिति क्षिप्रनामाशु अतनं भवति । ‘ स पतत्री-त्वरं स्था जगद्यच्छवात्रमभिरकृगोज्जातवेदाः ’ । स पतत्रि चेत्वरं स्थावरं जङ्गमं च यत्तत्क्षिप्रमभिरकरोज्जातवेदाः । ऊतिरवनात् । ‘ आ त्वा स्थं यथोतये ’ इत्यपि निगमो भवति । हासमाने इत्युपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः । ‘ वृषकः पङ्क्तिरुप सर्पदिन्द्रम् ’ । पानैरिति वा स्पाश-नैरिति वा स्पर्शनैरिति वा । ‘ ससं न पक्कमविदच्छु-चन्तम् ’ । स्वपनमेतन्माध्यमिकं ज्योतिरनित्यदर्शनं

तदिवाविदज्जाज्वल्यमानम् । 'द्विता च सत्ता स्वधया
च शम्भुः' । द्वितं सत्ता मध्यमे च स्थान उत्तमे च ।
शम्भुः सुखभूः । 'मृगं न त्रा मृगयन्ते' । मृगमिव
ब्रात्याः प्रेषाः ॥ ३ ॥

(१३-सोमो, अक्षाः*) 'न जिसको (जिसकी महिमा को)
द्यौ और पृथिवी, न जल, न अन्तरिक्ष, न पर्वत (पाते हैं),
(इनको) सोम पाता है (१० । ८९ । ६) । (अक्षाः) अशूङ्
(व्याप्तौ० स्वा० आ०) से है । यह कई कहते हैं । 'गौओं का
स्वामी जल प्राय देश में वसता है, तो दुही (गौओं) से सोम
झरता है (१० । १०७ । ९) इस में पहला (अक्षाः) क्षि
(निवासगत्याः, तु० प०) का निगम है, और अगला क्षर
(श्वा०प०)का निगम है । यह कई कहते हैं । अर्थात् जल प्रायदेश
में जब गोस्वामी गौओं के साथ निवास करता है, तब सोम दुही
(गौओं) से झरता है पर शाकपूणि मानता है, कि सब क्षि
(तु०प०) के निगम है । अर्थात् दुही गाओं (के धनों) में (भी) सोम
(दूध) निवास करता है (बना रहता है) (१४-) श्वात्रं, यह क्षिम
का नाम है, जल्दी चला जाने वाला (समय) है । उस अग्नि ने
उड़ने वाले, चलने वाले और स्थावर जगत् को जल्दी बनाया
(१० । ८८ । ४) (१५-ऊतिः = अवनं = रक्षा) ऊतिः, रक्षा
से । 'अःत्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि' = रक्षा के लिये
और सुख के लिये तुझे लौटाते हैं जैसे रथ को (८।५७।१)

* 'अक्षाः' अक्ष से है, वा क्षि से है वा क्षर से है, यह सन्देह
है । सो निघण्टु में 'अक्षाः' पद ही पढ़ना चाहिये था 'सोमो अक्षाः'
इस प्रकार इकट्ठा पाठ 'अक्षाः' पद का पता देने के लिये है ॥

यह भी निगम होता है । (१६-हासमाने = स्पर्धमाने, हर्षमाने वा) हासमाने आगे (९ । ३९ में) व्याख्या करेंगे । (१७-पद्भिः = पानैः स्पाशनैर्वी) 'वज्रक इन्द्र की शरण आया है (सोम-पानों के साथ (वा गुण वर्णन के साथ-१०।१९ । १२) । (पद्भिः-) (सोम-) पानों के साथ (=इन्द्र के लिये सोम लेकर-) अथवा (गुणों को)स्पर्श करने वाली स्तुतियों के साथ पा० ७ वा ० प० से, वा स्पश से) (१८-ससं=स्वपने) 'सोने वाली की न्याई (कभी २ दिखलाई देने वाली विद्युत् की न्याई) प्रकट हुए चमके हुए (अग्नि) को उस ने पाया (१० । ७९ । ३) सोने वाली यह अन्तरिक्ष की ज्योति (विद्युत्) है, क्योंकि उमका (सूर्य वा अग्नि की न्याई-) नित्य दर्शन नहीं है, उस ज्योति की न्याई जाज्वल्यमान (अग्नि) को उस ने पाया (१९-द्विता = द्वय) 'दो प्रकार से बैठे हुआ अन्न से सुख उत्पन्न करने वाला है । (३ । १७ । ५) दो प्रकार से बैठने वाला अर्थात् अन्तरिक्ष में और द्यौ में (इन्द्र वा वायु) (दृष्टि द्वारा अन्न उत्पन्न करके) शम्भुः = सुख का उत्पन्न करने वाला है । (२०-त्राः = त्रायाः) 'मृग को जैसे शिकारी वैसे दृढते हैं (८ । २ । ६) मृग को जैसे शिकारी (वैसे हमारे) बुलावे (लुप्त को दृढते हैं) ॥ ३ ॥

वराहो मेघो भवति वराहारः । 'वरमाहारमाहर्षी' रिति च ब्राह्मणम् । 'विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता' इत्यपि निगमो भवति । अयमपीतरो वराह एतस्मादेव । बृहति मूलानि, वरं वरं मूलं बृहतीति वा । 'वराहमिन्द्र एमुपम' इत्यपि निगमो भवति । अङ्गिरसोऽपि वराहो उच्यन्ते । 'ब्राह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैः' । अथाप्येते माध्य-

मिका देवगणा वराहव उच्यन्ते । 'पश्यन्निहरण्यचक्रा-
नयोदंष्ट्रान्विधावतो वराहून्' । स्वमराण्यहानि भव-
न्ति स्वयं सारीण्यपि वा स्वरादित्यो भवति स एनानि
सारयति । 'उत्ता इव स्वसराणि' इत्यपि निगमो भवति ।
शर्या अंगुलयो भवन्ति (सृजन्ति कर्माणि) । शर्या इषवः
शरमध्यः । शरः शृणातेः । 'शर्याभिर्न भरमाणो गभ-
स्त्योः' इत्यपि निगमो भवति । अर्को देवो भवति ।
यदेनमचन्ति । अर्को मन्त्रो भवति यदनेनार्चन्ति ।
अर्कमन्त्रं भवत्यर्चति भूतानि । अर्को वृक्षो भवति
संवृत्तः कटुकिम्रा ॥ ४ ॥

(२१-वराहः=मेघः सूकरो वा। वराहाः=अंगिरसः । विराहवो
मरुतः) वराह मेघ होता है । उत्तम (=जल) आहार वाला है,
'उत्तम आहार उस ने खाया' यह ब्राह्मण भी है । 'उस ने पटुंच
कर मेघ को ताड़ना किया', उस पर वज्र फेंका (१ । ६१ । ७)
यह भी निगम होता है । यह दूसरा वराह (सू अर) भी इसी
से है । जड़ों को उखाड़ता है (वृद्ध से) अथवा अच्छे २ सूत्र को
उखाड़ता है । 'हे इन्द्र चुराने वाले वराह को (तूने ताड़ना
किया) (८ । ६६ । १०) यह भी निगम होता है । अंगि-
रस भी वराह कहलाते हैं । ' ब्राह्मणस्पति श्रेष्ठ अंगिरसों के
साथ (धन को प्राप्त हुआ (१० । ६७ । ७) । यह अन्तरिक्ष
के देवगण (मरुत) भी वराह कहलाते हैं । ' सुनहरी चक्रों
वाले, लोहे की दाढ़ों (चक्र धाराओं) वाले इधर उधर दौड़ते
हुए मरुतों को देखता हुआ ' (१ । ८८ । ५) ॥

(२२-) 'स्वसराणि' दिन होते हैं। अपने आप चले जाते हैं (स्व+सृ) अथवा स्वर् मूर्य होता है, वह इनको चलाता है (स्वर्+सृ+णिच्) 'जैसे किरणें दिनों की ओर' (आती हैं-१।३।८) यह भी निगम होता है। (२३-) 'शर्याः' अंगुलियों होती हैं (कर्मों को रचती हैं)। 'शर्याः' बाण होते हैं, शर के बने हुए होते हैं। शर शू (हिंमार्या, ऋथा० प०) से है। 'दोनों भुजाओं में (स्थित धनुष को) धारणा हुआ जैसे कोई बाणों से (पीड़ित करे-९।१००।५) यह भी निगम होता है। (२४-अर्कः=देवः, मन्त्रः, अन्नं, वृक्षविशेषश्च) अर्क देवता (हंता है), क्योंकि इस को पूजते हैं। अर्क मन्त्र है, क्योंकि इस से पूजते हैं। अर्क अन्न है, क्योंकि प्राणधारियों का सत्कार करता है। अर्क वृक्ष (=अक) है, व्याप्त हंता है कड़वे पन से (वृ० से)॥ ४ ॥

गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽर्चन्त्यर्कमर्किणः ।

ब्रह्मणास्त्वा शतक्रत उदंशमिव येमिरे ॥

गायन्ति त्वा गायत्रिणः प्रार्चन्ति तेऽर्कमर्किणो ब्राह्मणास्त्वा शतक्रत उद्येमिरे वंशमिव । वंशो वन-शयो भवति वननाच्छ्रूयत इति वा । पवी रथनेमिर्भवति यद्विपुनाति भूमिम् । 'उत पव्या स्थानामर्द्रिभिन्दन्त्योजसा' । 'तं मरुतः क्षुरपविना व्ययुः' इत्यपि निगमौ भवतः । वक्षो व्याख्यातम् । धन्वान्तरिक्षं धन्वन्त्यस्मादापः । 'तिरोधन्वातिरोचते' इत्यपि निगमो भवति । सिनमन्नं भवति 'सिनाति भूतानि' । 'येन

स्मा सिनं भरथः सखिभ्यः' इत्यापि निगमो भवति ।
 इत्थामुथेत्येतेन व्याख्यातम् । सचा सहेत्यर्थः ।
 'वसुभिः सचाभुवा' । वसुभिः सहभुवौ । चिदिति
 निपातोऽनुदात्तः पुरस्तादेव व्याख्यातः । अथापि
 पशुनामेह भवत्युदात्तः । 'चिदसि मनासि' । चिता-
 स्त्वयि भोगाश्चेतयस इति वा । आ इत्याकार उपसर्गः
 पुरस्तादेव व्याख्यातः । अथाप्यध्यर्थे दृश्यते । 'अभ्र
 आँ अयः' । अभ्रे आ अपः । अपोऽभ्रंऽधीति । द्युम्रं
 द्योततेर्यशो वान्नं वा । 'अस्मे द्युम्रमधि रत्नं च धेहि' ।
 अस्मासु द्युम्रं च रत्नं च धेहि ॥ ५ ॥

हे बड़ी शक्ति (वा ज्ञान) वाले इन्द्र, साम गाने वाले
 तुझे गाते हैं, मन्त्रों वाले (तुझ) पूजनीय (देव) को पूजते
 हैं *, ब्राह्मण तुझे वंश की न्याईं ऊँचा उठाते हैं (यज्ञों में
 तेरी ही महिमा को बढ़ाते हैं) (ऋ० १ । १० । १) गायत्र
 वाले (=पामग) तुझे गाते हैं, मन्त्रों वाले पूजनीय देव को
 पूजते हैं, ब्राह्मण तुझे हे शतक्रतो ऊँचा उठाते हैं, वंश की
 न्याईं। वंश=वन में स्थिति वाला होता है (अथवा झण्डे के तौर पर)
 मेवन मे प्रमिद्ध है (वनन+श्रू से) ॥ (२५-) पवि=रथ की
 धार होती है । क्योंकि भूमि को लताइती है । 'और अपने
 रथों की धार से बल के साथ पर्वतों को फोड़ देते हैं' (मरुत-

* "अर्कं मर्किणः" में अर्क स देवता और अर्किणः वाले अर्क
 से मन्त्र अभिप्रेत है ॥

५।५२।९) 'उस (वृत्र) को मरुतों ने वल्ले की धार से नाश किया' यह भी दोनों निगम हैं । (२६-) वसस् (४।१६ में) व्याख्या किया गया है । (२७-) धन्व=अन्तरिक्ष है, अन्ते हैं, इस से जल । 'जो (अग्नि) अन्तरिक्ष को उल्लाघकर चमकता है' । (१० । १८७ । २) । (२८-) मिन=अन्न होता है, (क्योंकि) प्राणियों को बांधता है । 'जिस (महिमा) से तुम (हे मित्र वरुण) अन्न धारते हो मित्रों (यजमानों) के लिये' (३।६२।१) । (२९-) 'इत्था' अमुथा मे व्याख्या किया गया है । (३।१६ में, अमुथा= यथाऽनौ, इत्था=यथाऽयं) । (३०-) मचा=माध, यह अर्थ है । 'वसुओं के साथ होकर (सोम पियो हे आश्विनो ! ८ । ३५ । १) (३१-) चित्, यह निपात अनुदात्त पूर्व (१ । ४ में) व्याख्या किया गया है । पर यहां पथु का नाम भी है (इस अर्थ में) उदात्त होता है । 'तु समझ देने वाली है, दिखेरी देने वाली है, (यजु० ४ । १९) चित्=तुझ में भोग इकट्ठे हैं, वा तु समझ देने वाली है । 'आ' यह आकार उपसर्ग पूर्व ही (१ । ३) व्याख्या किया गया है । अघि (ऊपर) के अर्थ में भी देखा जाता है 'मेघों के ऊपर जलों को' (५।४८।१) (३३-) शुन्नं शुत् (आ० आ०) से है । यश वा अन्न होता है । 'हम में यश (वा अन्न) और रत्न को स्थापन कर' (७।२५।३) ॥२॥ इति प्रथमः पादः ॥

पवित्रं पुनाते । मन्त्रः पवित्रमुच्यते । 'येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा' इत्यपि निगमो भवति । रश्मयः पवित्रमुच्यन्ते । 'गभस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुनः' इत्यपि निगमो भवति । आपः पवित्रमुच्यन्ते । 'शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः' । बहूदकाः । अग्निः

पवित्रमुच्यते । वायुः पवित्रमुच्यते । सोमः पवित्र-
मुच्यते । सूर्यः पवित्रमुच्यते । इन्द्रः पवित्रमुच्यते ।
'अग्निः पवित्रं स मा पुनातु वायुः सोमः सूर्य इन्द्रः
पवित्रं ते मा पुनन्तु' । इत्यापि निगमो भवति ।
तोदस्तुद्यतेः ॥ ६ ॥

(३४-पवित्रं=मन्त्रः, रश्मयः, आपः, अग्निः, वायुः, सोमः,
सूर्यः, इन्द्रश्च) पवित्रं, पूज् (पवने, ऋचा० उ०) से है । मन्त्र
पवित्र कहलाता है । 'जि र मन्त्र मे देवता (ऋत्विज् और यज-
मान) आने आपनो मद्दा पवित्र करते हैं' (मा० उ० आ० ५ ।
२।८।२) राक्षसों पवित्र कहलाती हैं (वह स्पर्श मे पवित्र करती हैं) ।
'रश्मियों से पवित्र हुआ नेताओं (ऋत्विजों) से बढ़ाया हुआ (सोम)'
(१।८।३४६) यह भी निगम होता है । जञ पवित्र कहलाते हैं, वह
पवित्र करते हैं । 'बहुत जञों वाली, अञ (को उत्पन्न करके उस) से
तृप्त करती हुई (देवताओं के मार्ग पर चञता है । ऋ० ७।४७।३)
(शंनपवित्राः) बहुत जञ वाली । अग्नि पवित्र कहलाता है, वायु
पवित्र कहलाता है, सोम पवित्र कहलाता है, सूर्य पवित्र कहलाता
है, इन्द्र पवित्र कहलाता है । 'अग्नि पवित्र है, वह मुखे पवित्र करे,
वायु, सोम, सूर्य, इन्द्र पवित्र हैं, वह मुखे पवित्र करें' । यह भी
निगम होता है (३५-तोदः=भूमे विलं, कूप इत्येके) तोद, तुद-
(व्ययने, तु० उ०) से है । (तुजं भवति=छेदा हुआ होता है) ॥

पुरु त्वा दाश्वान्वोचेऽरिस्मे तव सिवदा । तोद-
स्येव शरण आ महस्य । बहुदाश्वाँस्त्वाभिह्वयाम्य-
रिमित्र ऋच्छतेः । ईश्वरोऽप्यरिरेतस्मादेव । यदन्य-

देवत्या अमावाहुतयो ह्यन्त इत्येतद् दृष्ट्वैवमवक्ष्यत् ।
 'तोदस्येव शरण आ महस्य'। तुदस्येव शरणेऽधिमहत्तः ।
 स्वञ्चाःसु अञ्चनः । 'आजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वञ्चाः' इत्यपि
 निगमो भवति । शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोर्द्धे
 नामनी भवतः । कुत्सितार्थीयं पूर्वं भवतीत्यौपमन्यवः ७

बहुन (हवि) देता हुआ, बहुत बड़े गर्त के घेरे में (जलों
 की तरह) तरे (घेरे में) ही पहुंचाने वाला हुआ * । मैं तुझे
 बुझाता हूं (१ । १५० । १) 'बहुत देना हुआ, तुझे ही बुझाता
 हूं' । अरिः=शत्रु, ऋ (भ्वा० प०) से (उणा० ४ । १३८)
 समर्थ भी अरि होता है, इसी (घातु) से । जिस लिये और
 देवताओं की आहुतियाँ भी अग्नि में होमी जाती हैं, यह देखकर
 ही कहा होगा कि 'जैसे बड़े गर्त के घेरे में' (३६-) स्वञ्चाः=
 अच्छी गति वाला । 'चारों ओर से होमा हुआ, घृत जिस की
 पीठ पर है (घी से लदा हुआ) अच्छी गति वाला (अग्नि
 दूत) (५ । ३७१) यह भी निगम होता है । (३७, ३८) शिपिविष्ट
 और विष्णु यह दो विष्णु के नाम हैं । औपमन्यव मानता है,
 कि इनमें से पहला निन्दा (अश्लील) अर्थ वाला है ॥ ७ ॥

किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भूत्प्र यद्वक्षे शिपिविष्टो अस्मि
 मा वर्षो अस्मदप गूह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूथ ॥

किं ते विष्णोऽप्रख्यातमेतद्भवत्यप्रख्यापनीयं यन्नः

* जैसे बड़े गर्त = समुद्रादि में बहुत जल चारों ओर से
 आते हैं, इस प्रकार अग्नि में चारों ओर से हवियों दी जाती हैं,
 जो अग्नि के लिये हवियों होती हैं, वह भी, और जो दूसरे
 देवताओं के लिये होती हैं, वह भी ।

प्रब्रूषे शेष इव निर्वेष्टितोऽस्मीत्यप्रतिपन्नरश्मिः । अपि
वा प्रशंसानामैवाभिप्रेतं स्यात् किं ते विष्णो प्रख्या-
तमेतद्भवति प्रख्यापनीयं यदुत प्रब्रूषे शिपिविष्टोऽ
स्मीति प्रतिपन्नरश्मिः । शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते
तैराविष्टो भवति । 'मा वर्षो अस्मदप गूह एतत्' ।
वर्ष इति रूपनाम वृणोतीति सतः । यदन्यरूपः
समिथे संग्रामे भवसि संयतरश्मिः । तस्योत्तरा भूयसे
निर्वचनाय ॥ ८ ॥

हे विष्णो ! क्या यह तेरा रूप कहने योग्य है, जो तू
कहता है, कि मैं शिपिविष्ट हूँ । मत हम से इस रूप को ढांप,
जब तू संग्राम में दूमरे रूप वाला होता है (७ । १०० । ६)
क्या तेरा, हे विष्णो ! यह अप्रसिद्ध=न प्रसिद्ध करने
योग्य (छिपाने योग्य) रूप है, जो तू बतलाता है, कि मैं शेष
की न्याईं नंगा हूँ=रश्मियें न पाया हुआ । अथवा शिपिविष्ट प्रशंसा
नाम ही अभिप्रेत हो, क्या तेरा हे विष्णो ! यह प्रसिद्ध=प्रसिद्ध
करने योग्य रूप है, जो तू कहता है, मैं रश्मियों से घिरा हुआ
हूँ । रश्मियें यहां शिपि कही है, उन से लपेटा हुआ होता है ।
'मत हम से इस रूप को ढांप' वर्षस् रूप का नाम है । स्वीकार
करता है (अश्रय को) ऐसा होते हुए से । जो तू अन्य रूप
वाला, समिथे=सङ्ग्राम में होता है, रोकी हुई रश्मियों वाला ।
अगली ऋचा इस के अधिक खोलने के लिये है ॥ ८ ॥

प्रतप्ते अद्य शिपिविष्ट नामार्यः शंसामि वयुनानि विद्वान्
तं त्वा गृणामि तव समतव्यान्क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥

तत्तेऽथ शिपिविष्ट नामार्यः प्रशंमामि । अर्योऽहमस्मीश्वरः स्तोमानाम् । अर्यस्त्वमसीति वा । तं त्वां स्तौमि । तव समतव्याँस्तवस इति महतो नामधेय-मुदितो भवति । निवसन्तमस्य रजसः पराके परा-क्रान्ते । आघृणिरागतहृणिः । 'आघृणे सं सचावहै' । आगतहृणे संसेवावहै । पृथुजयाः पृथुजवः । 'पृथु-जया अमिनादायुर्दस्योः' । प्रामापयदायुर्दस्योः ॥९॥

हे शिपिविष्ट (हे रक्षिष्यो से भरे हुए) तेरे कर्मों को जानता हुआ मैं (स्तुति) के समर्थ हुआ तेरे उग्र नाम की प्रशंसा करता हूँ । मैं जो बड़ा हुआ नहीं, उस बड़े हुए की स्तुति करता हूँ, जो इस लोक के दूर ऊँचा रहना है (७ । १०० । ५) 'आज तेरे उग्र नाम की हे शिपिविष्ट समर्थ हुआ । मैं प्रशंसा करता हूँ' । 'मैं अर्य=तवर्ध हूँ, स्तोत्रों के (तेरे स्तोत्र कहने में समर्थ हूँ) अपना व समर्थ है । उस तुझ को स्तुति करता हूँ । बड़े हुए को न बड़ा हुआ । 'तवस' यह बड़े का नाम कहा जाता है । निवास करने हुए को । इस लोक के । पराके=दूर चले गए (स्थान) में । (३१-) आघृणि=अ.ए हुए तेज वाला 'हे आए हुए तेज वाले (पृथु) हम दोनों संगत हों' (६ । ५५ । १) । (४०-) पृथुजयाः=बड़े वेग वाला । 'बड़े वेग वाला वह (इन्द्र) दस्यु के आयु का नष्ट करता है' (३ । ४९ । २) ॥९॥

अग्निं नरो दीधितिभिररण्योर्हस्तच्युती जनयन्त प्रशस्तम् । दूरेदृशं गृहपतिमथर्धम् ॥ दीधितयोऽङ्गु-लयो भवन्ति धीयन्ते कर्मसु । अरणी प्रत्यत एने

अग्निः समरणाज्जायत इति वा । हस्तच्युती हस्तप्र-
च्युत्याऽजनयन्त प्रशस्तम् । दूरेदर्शनं गृहपतिमत-
नवन्तम् ॥ १० ॥

(४१-अथर्व्यु=अतनवन्तं=गति वाले) '(यश के) नेताओं ने दूर दीखने वाले (वा देखने वाले)' घर के मालिक, गति शील, प्रशंसनीय अग्नि को अरणियों में से हाथों की गति से अंगुलियों द्वारा उत्पन्न किया है (७।१।१)। दीधिति=अंगुलियों होती हैं, कमों में लगाई जाती हैं। 'अरणी' अग्नि इनके आश्रित होता है (ऋ, भ्वा० प० से) अथवा इनकी संगति से (अग्नि) उत्पन्न होता है। हस्तच्युती=हाथों की गति से। प्रशंसनीय, दूर दीखने वाले, घर के मालिक, गति वाले को॥१०॥

एकया प्रतिधाऽपिवत्साकं सरांसि त्रिंशतम् ।
इन्द्रः सोमस्य काणुका । एकेन प्रतिधानेनापिव-
त्साकं सहेत्यर्थः । इन्द्रः सोमस्य काणुका कान्तका-
नीति वा । कान्तकानीति वा कृतकानीति वा ।
इन्द्रः सोमस्य कान्त इति वा कणे घात इति वा कणे
हतः कान्तिहतः । तत्रैतद्याज्ञिका वेदयन्ते त्रिंशदु-
क्थपात्राणि माध्यंदिने सवन एकदेवतानि, तान्येत-
स्मिन्काल एकेन प्रतिधानेन पिवन्ति तान्यत्र सरां-
स्युच्यन्ते । त्रिंशदपरपक्षस्याहोरात्रास्त्रिंशत्पूर्वपक्ष-
स्येति नैरुक्तास्तद्या एताश्चान्द्रमस्य आगामिन्य
आपो भवन्ति रश्मयस्ता अपरपक्षे पिवन्ति । तथापि

निगमो भवति। 'यमक्षितिमक्षितयः पिवन्ती'ति। तं पूर्वपक्षे आप्याययन्ति । तथापि निगमो भवति। 'यथा देवा अंशुमाप्याययन्ती'ति । अग्निगुर्मन्त्रो भवति गव्यधिकृतत्वात् । अपि वा प्रशासनमेवाभिप्रेतं स्यात्तच्छब्दवत्त्वाद् 'अग्निगो शमीध्वं सुशमि शमीध्वं शमीध्वमग्निगो' इति । अग्निरप्यग्निगुरुच्यते । 'तुभ्यं श्रोतन्त्यग्निगो शचीवः' । अधृतगमन कर्मवन् । [इन्द्रोऽप्यग्निगुरुच्यते । 'अग्निगव ओहमिन्द्राये'इत्यापि निगमो भवति । आंगूष स्तोम आघोषः । 'एनांगूषेण मयमिन्द्रवन्तः' । अनेन स्तोमेन वयमिन्द्रवन्तः॥११॥

(४२-काणुका=कान्तकानि, क्रान्तकानि, कृतकानि वा=प्यारे, भरे हुए वा तय्यार किये हुए) । 'एक घूट (डीक) से इन्द्र ने सोम के तीस प्यारे सरोवर इकट्ठे पीलिये (८।६।४) एक घूट से पीलिये इकट्ठे, इन्द्र ने सोम के । काणुका=प्यारे वा भरे हुए, वा तय्यार किये हुए । अथवा इन्द्र जो सोम का प्यारा है । अथवा (काणुका) कणेघातः=कणेहतः=इच्छा को पूरा करके (मन भरकर=रज्जकर, पिये) । इस विषय में याज्ञिक यह जितलाते हैं, कि माध्यन्दिन सवन में तीस उक्थ पात्र * एक देवता वाले (इन्द्र देवता वाले) होते हैं । उनको इस समय एक घूट से पीते हैं । वह यहाँ सरोवर कहे जाते हैं । नैरुक्त कहते हैं, तीस दिन रात (=१५ दिन १५ रात) कृष्णपक्ष

* माध्यन्दिन सवन में तीन उक्थ पर्याय होते हैं, हर एक पर्याय में दस दस सोम चमस्त (सोम के प्याले) होते हैं, यह सभी

के होते हैं। तीस शुरुपक्ष के। जो यह चांदनी रातोंमें आने वाले जङ्ग (आँस) होते हैं, उन को राशिमयें कृष्णपक्ष में पीजाती हैं। ऐसा भी निगम होता है। 'जिम अक्षिति (न क्षीण होने वाले चन्द्र) को न क्षीण होने वाली किरणें पीती हैं (यजु० ५।७) 'उस (चन्द्र) को शुरुपक्ष में बढ़ाती हैं' वैसे भी निगम होता है। 'जैसे देवता सोम को बढ़ाते हैं' (५।७) (४३-) अध्रिगु= मन्त्र होता है। गौ में अधिकृत होने से *। अथवा (अध्रिगुनामी देवताओं में शामिल होता है, उसका) प्रेरण अभिप्रेत होसकता है, क्योंकि (वह मन्त्र) उस शब्द वाला है † । 'हे अध्रिगो तुम सब काटो, अच्छो काट काटो, काटो हे अध्रिगो' ! (ऐ० ब्रा० २।१।७) अध्रि भी अध्रिगु कहलाता है, 'तेरे लिये गिरती हैं (घृत की बूंदें) हे न रुकने वाली गति वाले, हे शक्ति वाले (३।२१।४) (अध्रिगो=) न रुकने वाली गति वाले (शचीवः=) कर्म वाले। इन्द्र भी अध्रिगु कहलाता है। 'अप्रतिहत गति वाले इन्द्र के लिये पहुंचने वाला (स्तोम भेजता हूं। १।४१।१) यह भी निगम होता है। (४४-) आंगूष= स्तोत्र होता है। ऊंचा घोषणे योग्य होता है। ' इस स्तोत्र से इन्द्र वाले (इन्द्र के साथ) हुए हम (संग्राम में शत्रुओं को दबाएं) (१।१०५।१९) ॥ ११ ॥

**आपान्तमन्युस्तृपल प्रभर्मा धुनिःशिमीवाञ्छरुमाँ कजीषी
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानिदेशुः**

अर्थात् ३० सोमपात्र इन्द्र के लिये ही होते हैं। * यह मन्त्र गौ के अधिकरण में पढ़ा गया है, इस लिये 'अध्रिगु' हुआ 'अध्रिगु' बन गया है (दुर्गाचार्य) ॥ † अथवा गौ अधिकार से अध्रिगु नहीं, किन्तु उस मन्त्र में अध्रिगु शब्द है, इस लिये इस मन्त्र का नाम आंगूष है ॥

आपातितमन्युस्तृप्रप्रहारी क्षिप्रप्रहारी सृप्रप्रहारी
 सोमो वेन्द्रो वा । धुनिर्धूनोतेः । शिमोति कर्मनाम
 शमयतेर्वा शक्रोतेर्वा । ऋजीपी सोमो 'यत्सोमस्य
 पूयमानस्यातिरिच्यते तदृजीपमपार्जितं भवति' तेन-
 जीपी सोमः । अथाप्यैन्द्रो निगमो भवति 'ऋजीपी
 वज्री' इति । हर्योरस्य स भागो धानाश्चेति । धाना
 भ्राष्ट्रे हिता भवन्ति, फले हिता भवन्तीति वा ।
 'वृधां ते हरी धाना उप ऋजीपं जिघ्रताम्' इत्यपि
 निगमो भवति । आदिनाभ्यासेनोपहितेनोपधामा-
 दत्ते बभस्तिरत्तिकर्मा । सोमः सर्वाण्यतसानि वनानि
 नार्वागिन्द्रं प्रति मानानि दभ्नुवन्ति 'यैरेनं प्रति-
 मिमते नैनं तानि दभ्नुवन्त्यर्वागैर्वैनमप्राप्य विन-
 श्यन्तीति । इन्द्रप्रधानेत्येके नैघण्टुकं सोमकर्म । उभय
 प्रधानेत्यपरम् । श्मशा शु अश्नुत इति वा श्माश्नुत
 इति वा । 'अवश्मशा रुधद्राः' । अवारुधच्छमशा
 वारिति ॥ १२ ॥

ढाले गए तेज वाला, जल्दी प्रहार करने वाला, (शत्रुओं
 के) कंपाने वाला, कर्म वाला, हथियारों वाला, ऋजीप वाला ।
 निरा सोम है, सारी घेलें और वन (सोम के) प्रतिनिधि रूप
 से इन्द्र के सामने धोखा नहीं देते* (२०।८९।५) (४५-५) । ढाले

*इस मन्त्र के शब्द अप्रसिद्धार्थक हैं । दूसरा-सोम और इन्द्र दोनों
 का घर्षण होने से 'आपान्त मन्युः' इत्यादि किस के विशेषण हैं,
 ऐसा निर्धारण करना कठिन है । इस लिये इस के तात्पर्य में मत

गए सेज (क्रोध वा प्रकाश) वाला । जलदी महार करने वाला सोम वा इन्द्र । धुनिः, घूज् (कम्पने, स्वा० उ०) से है । शिमी कर्म का नाम है, शम (चु० उ०) से, वा शक् (स्वा० उ०) से है । ऋजीष वाला सोम है, छाने हुए सोम का जो भाग बाकी रह जाता है (=फोग) वह ऋजीष कहलाता है । फैका हुआ होता है (अर्ज से) । इस (अर्थ) से ऋजीष वाला सोम ठहरता है, और जब इन्द्र का निगम है, तो 'ऋजीष वाला, वज्र वाला' (५ । ४० । ४) (यहां इन्द्र को ऋजीष वाला कहा ही है) । वह (ऋजीष) और घाना (यज्ञ में) हरियों (इन्द्र के घोड़ों) का भाग हैं (इसलिये इन्द्र ऋजीषी कहा जाता है) । घानाः=भट्टे में ढाली होती हैं, अथवा (भट्टे से उतारकर) फलक पर ढाली जाती हैं । (घाना और ऋजीष हरियों का भाग है, इसे में मन्त्र प्रमाण देते हैं) ' (हे इन्द्र तेरे हरि घाना खाएं और और ऋजीष को सुंघें ' यह भी निगम

भेद हुआ है, यह इसके निरुक्त में दिखलाया है । एक मत यह है, कि 'आपान्तमन्यु' इत्यादि सब इन्द्र के विशेषण हैं, इन्द्र ही इसका देवता है, सोम का यहां नैघण्टुक वर्णन है । अर्थात् ऐसा जो इन्द्र है, उस को सोम ही प्यारा है, सोम के स्थानापन्न किये हुए वेलें और वन उस को धोखा नहीं देसकते, वह किसी अन्य लता वा वनस्पति को स्वीकार नहीं करता, वा सोम का स्थान नहीं देता, सोम को ही स्वीकार करता है, वा सोम को ही सोम का स्थान देता है । दूसरा मत यह है, कि पहले तीन पाद सोम परक हैं, 'सोमो विश्वान्यत सा वनानि' का अर्थ है, सोम सब वेलों वनस्पतियों को (बढ़ाता है) चौथा पाद इन्द्र परक है, इन्द्र को जो उपमाएं दी जाती हैं, वह इन्द्र को धोखा नहीं देती=इन्द्र की थरोथरी नहीं कर सकती, अपितु घरे ही=इन्द्र की पूरी महिमा को पहुंचे बिना ही, नष्ट हो जाती हैं । इस प्रकार यह ऋचा इन्द्र और सोम दोनों को प्रधान करके है ॥

होता है । (यहाँ 'वग्धां' भस्म का रूप है) आदि में अभ्यास (द्वित्व) का रूप है, तिस पीछे उपधा (भस्म के अ) का लोप हुआ है (घसिभसोर्हलिच ६ । ४ । १००) से, (फिर घ् और जश् होकर वग्धां रूप हुआ है) वभस्ति=त्वाने अर्थ वाला है (३ । ९.) । 'सोम है, सारी बेलें और वनस्पति प्रतिनिधि रूप से सामने आए इन्द्र को घोखा नहीं देते हैं' । जिन से इस का सादृश्य बनते हैं, वह इस को नहीं घोखा देते हैं, पहले ही, इस को बिन पहुँचे ही नष्ट होजाते हैं । कई कहते हैं, इस ऋचा में इन्द्र प्रधान है, गौण है सोम का कर्म । दोनों (सोम और इन्द्र) प्रधान हैं, यह दूसरा मत है । (४६-) श्मशा=शीघ्र व्यापने वाली (नदी वा नहर) वा शरीर में व्यापने वाली (नाड़ी) । ' नहर जैसे पानी को (वा नाड़ी जैसे रस को) रोकेंगी ' (१० । १०५ । १) ॥ १२ ॥ इति द्वितीयः पादः समाप्तः ॥

उर्वश्यप्सरा उर्वभ्यश्नुत ऊरुभ्यामश्नुत उरुवा
चशोऽस्याः । अप्सरा अप्सारिण्यपि वाप्स इति रूप-
नामाप्सातेरप्सानीयं भवति । आदर्शनीयं व्यापनीयं
वा स्पष्टं दर्शनायेति शाकपूणिर्यदप्स इत्यभक्षस्याप्सो
नामेति व्यापिनस्तद्रा भवति रूपवती तदनयात्तमिति
वा तदस्यै दत्तमिति वा । तस्या दर्शनान्मित्रावरुण-
यो रेतश्चस्कन्द । तदभिवादिन्येषर्भवति ॥ १३ ॥

(४७-) उर्वशी अप्सरा है, बहुत (यश) को व्याप्त होती है, अथवा ऊरुओं से व्याप्त होती है, अथवा बड़ी इसकी कामना है । अप्सराः=जल में चलने वाली, अथवा 'अप्स' रूप का नाम है, अ+प्सा (भक्षण, अ० ५०) से । अ+प्सानीयं=

भक्षण के योग्य नहीं होता है, (किन्तु) पूरी तरह देखने योग्य होता है । अथवा स्पष्ट देखने के लिये व्यापने योग्य होता है (आप्लु व्याप्तौ० स्वा० प०) से । यह शाकपूणि मानता है । 'जो अभक्ष्य (चक्रमा वयं=इमने खाया है) । यजु० ३० । १७) । यहां (अप्स) अभक्ष्य का नाम है । और 'अप्सो नाम=व्यापने वाली है' । यहां (अप्सस्) व्यापने वाले का नाम है । (सो अप्सस्=रूप) उस वाली (अप्सरा) होती है अर्थात् रूपवती (रा, मत्वर्थक है) । अथवा वह (अप्सस्=रूप) इस ने ग्रहण किया है, अथवा वह (अप्सस्) इस को दिया गया है (अप्सस्+रादानादानयोः, अदा० प०) । उसके (उर्वशी के) दर्शन से मित्र और वरुण का रेतस् गिरा, उसके कहने वाली यह ऋचा है ॥

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः ।
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाददन्त ॥

अप्यसि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसोऽधिजातः । द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन । द्रप्सः सम्भृतः प्सानीयो भवति । सर्वे देवाः पुष्करे त्वाऽऽधारयन्त । पुष्करमन्तरिक्षं पोषति भूतानि । उदकं पुष्करं पूजाकरं पूजयितव्यम् । इदमपीतरत्पुष्करमेतस्मादेव पुष्करं वपुष्करं वा पुष्पं पुष्प्यते । वयुनं वेतेः कान्तिर्वा प्रज्ञावा

और हे वसिष्ठ ! तू मित्रवरुण का पुत्र है, हे ब्रह्मन् ! उर्वशी से तू मन से उत्पन्न हुआ है । (मानसपुत्र है) । (मित्र वरुण का) जब वीर्य गिरा, तब सारे देवताओं ने दिव्य ब्रह्म से तुझ को पुष्कर (जल वा अन्तरिक्ष) में धारण किया

(७ । ३३ । ११) । और तू है मित्रवरुण का पुत्र हे वसिष्ठ !
 हे ब्रह्मन् ! ज्वशी से मन से तू उत्पन्न हुआ है । 'गिरे वीर्य को
 दिव्य ब्रह्म से' । द्रुप्तस्=पुष्ट हुआ भक्षण योग्य (स्त्री के लिये
 अपने शरीर में धारण योग्य) होता है (भृ+प्ता से) । सारे
 देवताओं ने पुष्कर में तुझ को धारण किया । पुष्कर=अन्तरिक्ष
 है, पुष्ट करता है, भूतों को (वायु दृष्टि आदि के देने से) ।
 जल पुष्कर होता है । पूजा का साधन है, अथवा पूजने योग्य
 होता है (पूज पूजायां, चु० उ० से) जो दूसरा पुष्कर (कमल)
 है, यह भी इसी से है (पूजा का साधन वा पूजने योग्य होता
 है) । अथवा पुष्करं=त्रपुष्करं=शरीर को सजाने वाला है ।
 (कमल के प्रसंग से पुष्प का निर्वचन करते हैं) पुष्प, पुष्प
 (विकसने दि० प०) से है । (४८-) वयुन, वी (अ० प०) से है ।
 (अर्थ)-कान्ति वा प्रज्ञा ॥ १४ ॥

‘स इत्तमोऽवयुनं ततन्वत्सूर्येण वयुनवच्चकार’ ।
 स तमोऽप्रज्ञानं ततन्वत्स तं सूर्येण प्रज्ञानवच्चकार ।
 वाजपत्यं वाजपतनम् । ‘सनेम वाजपत्यम्’ इत्यपि
 निगमो भवति । वाजगन्ध्यं गन्ध्यत्युत्तरपदम् ।
 ‘अश्याम वाजगन्ध्यम्’ इत्यपि निगमो भवति । गन्ध्यं
 गृह्णातेः । ‘ऋत्रा वाजं न गन्ध्यं युयूपन्’ इत्यपि निगमो
 भवति । गन्ध्यतिर्मिश्रीभावकर्मा । ‘आगाधिता परि-
 गधिता’ इत्यपि निगमो भवति । कौरयाणः कृतयानः ।
 ‘पाकस्थामा कौरयाणः’ इत्यपि निगमो भवति । तौर-
 याणस्तूर्णयानः । ‘स तौरयाण उप याहि यज्ञ मरु-

द्भिरिन्द्र सखिभिः सजोषाः । इत्यपि निगमो भवति ।
अह्रयाणोऽहीतयानः । 'अनुष्ठुया कृणुह्यह्रयाण' इत्यपि
निगमो भवति । हरयाणो हरमाणयानः । 'रजतं हर-
याणे' इत्यपि निगमो भवति । 'य आरितः कर्मणि
कर्मणि स्थिरः' । प्रत्यृतः स्तोमान् । व्रन्दी व्रन्दते-
मृदुभावकर्मणः ॥ १५ ॥

'उसी इन्द्र ने कुल मूझ न पड़ने वाले (रत के) अन्धेरे
को फैलाया, (उसी ने) सूर्य से प्रकाश वाला बनाया (६।२।१।२)
उसी ने सूझ न पड़ने वाले अन्धेरे को फैलाया, उसी ने
उस (लोक) को सूर्य से प्रकाश वाला बनाया । (४९-)
वाजपस्त्यं=अन्न, जिस पर कि गिरते हैं । 'सेवन करें, हम (सोम
रूप) अन्न को, जिस पर देवता आते हैं (९।१८।१२)
(५०-) वाजगन्ध्यं=गन्ध (दि० उ०) उत्तर पद है । 'पाण्डुम
अन्न (द्रवि) से मिलने योग्य (सोम) को (९।१८।१२)
यह भी निगम होता है (५१-) गन्धं, ग्रह (क्रया० उ०) से है ।
'ग्रहण करने योग्य अन्न की न्याई सरल मार्ग से (अपने को)
वार२ (संग्रामों में) मिलाता हुआ (इन्द्र दवा लेता है) (४।१६।११)
यह भी निगम होता है । (५२-) गन्धति, मिलने अर्थ वाला
है । 'मिली हुई, चारों ओर से मिली हुई (=साथ लगी हुई')
(१।१२६।६) । यह भी निगम होता है । (५३-) कौरयानः=
सजाए (वा तय्यार) रथ वाला । 'पूर्ण शक्ति वाले, तय्यार
रथ वाले (इन्द्र ने और मरुतों ने जो मुझे दिया है) (८।३।२१) यह
भी निगम होता है । (५४-) तौरयानः = तेज रथ वाला । 'वह ते
तेज रथ वाला हुआ, अपने सखा मरुतों के साथ समान प्रीति वाला

हुआ हमारे यज्ञ में आ' (५५-) अह्याणः = न लज्जित गति वाला ।
 'दे न लज्जित (प्रशस्त) गति वाले अग्ने अनुष्ठान से (इस को)
 पूरा कर' (१।४।१४) । (५६-) हरयानः = चलते हुए यान
 वाला 'चांदी के (रथ) को हम ने चलते हुए यान वाले में
 (पाया)' (८।२५।२२) यह भी निगम होता है । (५७-)
 आरितः = हर एक को प्राप्त हुआ 'जो (इन्द्र) हर एक (कर्म) में
 प्राप्त हुआ, दृढ़ स्थिति वाला है (१।१०१।४) (५८-) व्रन्दां,
 नर्म होने अर्थ वाले व्रन्द (भवा० पं०) मे है ॥ १५ ॥

'नि यद्वृणक्षि श्वसनस्य मूर्धनि शुष्णस्य चिद्व्र-
 न्दिनो रोरुवद्धना' । निवृणक्षि यच्छ्वसनस्य मूर्धनि
 शब्दकारिणः शुष्णस्यादित्यस्य च शोषयितृ रोरुय-
 माणो वनानीति वा वधेनेति वा । 'अब्रदन्त वीळि-
 ता' इत्यपि निगमो भवति । वीळयतिश्च व्रीळयतिश्च सं-
 स्तम्भकर्मणौ पूर्व्वेण सम्प्रयुज्येते । निष्पपी स्त्रीका-
 मो भवति विनिर्गतसपः । सपः सपतेः स्पृशति-
 कर्मणः । 'मा नो मधेव निष्पपी परा दाः' । स यथा
 धनानि विनाशयति मा नस्त्वं तथा परादाः । तूर्णा-
 शमुदकं भवति तूर्णमश्नुते । 'तूर्णांशं न गिरेराधे' इत्यपि
 निगमो भवति । क्षुम्पमाहिच्छत्रकं भवति यत्क्षुम्भ्यते ॥ १६

हे इन्द्र ! वायु की चोटी पर वा (रसों के) सुखाने वालं
 और (किरणों से पकाकर फल आदि) को नर्म करने वाले
 (सूर्य) की भी चोटी पर तू जिस लिये जलों को (नीचे)
 झुकाता है (१।५४।८) झुकाता है तू जिस लिये वायु की चोटी

पर' (श्वसनस्य =) शब्द करने वाले (वायु) की। और शुष्णस्य = सुखाने वाले सूर्य की। अत्यन्त शब्द करता हुआ। धना = जलों को, वा वज्र से। 'अकड़े हुए मृदु होगए' (२।२४।३) 'वीलपति और व्रीलपति' अकड़ने अर्थ वाले पूर्वले (व्रन्द) से सम्बद्ध होते हैं (इसलिये अकड़ के प्रतियोग में व्रन्द मृदु भाव अर्थ वाला है) (५९-) निष्पपी = छि. कामी होता है, (निम्न+सप) निकले हुए सप (=प्रजननेन्द्रिय) वाला। सप स्पर्श, अर्थ वाले (भ्रा० प०) से। 'व्यभिचारी जैसे धनों को (अस्थान में नाश करता है, वैसे) मत हमें (अस्थान में) नाश कर (१।१०४।५) (६०-) तूणाश = जल होता है, जल्दी व्यापता है (इस अर्थ से)। 'वर्णार्थी' जैसे पानी को मेघ पर से बुलाते हैं' वैसे हे इन्द्र तुझे बुलाता हूँ (८।३२।४) यह भी निगम होता है। (६१-) क्षुम्प = खुंभ होती है, क्योंकि (छूनेमात्र में) हिलजाती है॥

कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत् ।

कदा नः शुश्रवद् गिर इन्द्रो अंग ॥

कदा मर्तमनाराधयन्तं पादेन क्षुम्पमिवावस्फुरिष्यति कदा नः श्रोष्यति च गिर इन्द्रोऽंग । अंगेति क्षिप्रनामाश्रितमेवाङ्कितं भवति । निचुम्पुणः सोमो निचान्तपृणो निचमनेन प्रीणाति ॥ १७ ॥

(इन्द्र की) आराधना न करते हुए मनुष्य को पाद से खुंभ की तरह कब हिलाएगा (गिराएगा, वा नाश करेगा)। और कब जल्दी हमारी स्तुतियों को सुनेगा (१।८४।८) कब आराधना न करते हुए मनुष्य को पाओं से खुंभ की तरह

हिलाएगा । कब हमारी स्तुतियों को सुनेगा इन्द्र जल्दी । अंग जल्दी का नाम है । पाया हुआ ही होता है (मानों पाया ही हुआ है) । वा चिन्हित होता है । (६२—) निचुम्पुण=सोम होता है।(निचुम्पुणः=)निचान्त पृणः=भक्षणसे तृप्त करता है॥१७

‘पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये । अपां जग्मिर्निचुम्पुणः’ । पत्नीवन्तः सुता इमेऽद्भिः सोमाः कामयमाना यन्ति वीतये पानायापां गन्ता निचुम्पुणः । समुद्रोऽपि निचुम्पुण उच्यते निचमनेन पूर्यते । अवभृथोपि निचुम्पुण उच्यते नीचैरस्मिन्क्वणन्ति नीचैर्दधतीति वा । ‘अवभृथ निचुम्पुण’ इत्यपि निगमो भवति । निचुम्पुण निचुङ्कुणेति च । पदिर्गन्तुर्भवति यत्पद्यते ॥ १८ ॥

पत्रियों वाले, निचोढ़े हुए यह सोम कामना करते हुए (देवताओं) के पीने के लिये प्राप्त होते हैं । (सोम) जलों के प्रति जाने वाला, भक्षण से तृप्त करने वाला है (८८२।२२) पत्रियों वाले निचोढ़े हुए यह । अर्थात् जलों सहित सोम (जल सोम की पत्नी कहे हैं) । कामना करते हुए प्राप्त होते हैं । वीतये=पीने के लिये । जलों के प्रति प्राप्त होने वाला, पीने से तृप्त करने वाला ॥ समुद्र भी निचुम्पुण कहलाता है । जल से पूरा जाता है । अवभृथ (सोम यज्ञ के अन्त में स्नान) भी निचुम्पुण कहलाता है । इस में नीचा शब्द करते हैं (जिंसे नहीं बोलते हैं) अथवा इय (स्नान) में यज्ञ पात्रों को नीचे (पानी में) रख देते हैं । ‘हे अवभृथ हे निचुम्पुण (नीचे शब्द वाले

वा नीचे पात्रों वाले)' (यजु० ३।४८) यह भी निगम होता है । निचुम्पुण भी है और निचुङ्कुण भी है । (६३-) पदि= चलने वाला होता है, जिस लिये चलता है (इसलिये पदि है, पद् गतौ० दि० आ० से) ॥ १८ ॥

सुगुरसत्सुहिरण्यः स्वश्वो बृहदस्मै वयं इन्द्रो दधाति ।
यस्त्वा यन्तं वसुना प्रातरित्वोमुक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति
सुगुर्भवति सुहिरण्यः स्वश्वो महच्चास्मै वयं इन्द्रो
दधाति यस्त्वा यन्तमन्नेन प्रातरागामिन्नतिथे 'मुक्षी-
जयेव पदिमुत्सिनाति' कुमारः । मुक्षीजा मोचनाच्च
सयनाच्च ततनाच्च । पादुः पद्यतेः । 'आविःस्वःकृणुते
गूहते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते' ।
आविष्कुरुते भासमादित्यो गूहते बुसम् । बुसमित्यु-
दकनाम ब्रवीतेः शब्दकर्मणो भ्रंशतेर्वा यद्वर्षन्पात-
यत्युदकं रश्मिभिस्तत्प्रत्यादत्ते ॥ १९ ॥

वह अच्छी गौओं वाला, अच्छे घोड़ों वाला, अच्छे धन वाला हो । इन्द्र इन को प्रभूत अन्न देवे, जो तुझ आते हुए को, हे प्रातःकाल आने वाले इन्द्र धन (हवि) से (अपने यज्ञ में) बांध लेता है, जैसे फांस से चलने वाले (पशुपक्षी) को । (१ । १२५ । २) अच्छी गौओं वाला होता है, अच्छे धन वाला अच्छे घोड़ों वाला, इन्द्र इस को प्रभूत अन्न देता है, जो तुझ आते हुए को अन्न से । हे संचरे आने वाले अतिथि फांस से जैसे चलने वाले (पशुपक्षी) की न्याई बांध लेता है कोई कुमार । मुक्षी जा=छोड़ने, बांधने, फैलाने से (मुच्+सी+तन् से, फांस पक्षी

के पाओं में छोड़ी जाती है, उस से पक्षी बांधे जाते हैं, वह फैलाई जाती है) । (६४-पादुः=गति) 'सूर्य (जगत् को) प्रकट करता है, जल को ढांपता है (फिर खींच लेता है) इस शोधक की यह गति कभी छूटती नहीं है (इस कर्तव्य को सदा करता है-१०-१-२७-१-२४) प्रकट करता है, प्रकाश को सूर्य, ढांपता है, जल को । वुस जल का नाम है । शब्द अर्थ वाले वृज् (अ० उ०) से। (शब्द करता है) अथवा भ्रंश् (भ्वा० आ०) से (गिरता है मेघ से) । (इस क्रमभाग का आशय यह है, कि) बरसाता हुआ जिस जल को गिराता है, रश्मियों से उसको फिर वापिस लेता है (खींच लेता है) ॥ १९ ॥ इति तृतीयः पादः ॥

वृकश्चन्द्रमा भवति विवृतज्योतिष्को वा विकृत ज्योतिष्को वा विक्रान्तज्योतिष्को वा ॥ २० ॥

(६५-) वृक=चन्द्रमा होता है । खुली हुई ज्योति वाला है (वृ०से) अथवा विकृत ज्योति वाला होता है । (इसकी ज्योति ठंडी होती है) अथवा (ग्रह नक्षत्रों से, बड़ी हुई ज्योति वाला होता है २०

अरुणो मासकृद्वृकः पथा यन्तं ददश हि ।

उज्जिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ठयामयी वित्तं मे अस्य रोदसी

अरुण आरोचनो मासकृन्मासानां चाऽर्धमासानां च कर्ता भवति चन्द्रमा वृकः पथा यन्तं ददश नक्षत्रगणमभिजिहीते निचाय्य येन येन योक्ष्यमाणो भवति चन्द्रमाः । तक्षुवन्निव पृष्ठरोगी । जानीतं मेऽस्य द्यावापृथिव्याविति । आदित्योऽपि वृक उच्यते यदा वृङ्क्ते । 'अजोहवीदध्विना वर्तिका वामास्नो

यत्सीममुञ्चतं वृकस्य' । आह्वयदुषा अश्विनावादित्ये-
 नाभिग्रस्ता तामश्विनौ प्रमुमुचतुरित्याख्यानम् ।
 श्वापि वृक उच्यते विकर्तनात् । 'वृकश्चिदस्य वारण
 उरामथिः' । उरणमथिः । उरण ऊर्णावान्भवत्पूर्णा पुनर्वृ-
 णतेरूर्णोतेर्वा । वृद्धवाशिन्यापि वृक्युच्यते । 'शतंमेषा-
 न्वृक्ये चक्षदानमृज्राश्वं तं पितान्धं चकार' । इत्यपि
 निगमो भवति । जोषवाकमित्यविज्ञातनामधेयं
 जोषयितव्यं भवति ॥ २१ ॥

प्रकाश करने वाला, महीनों के बनाने वाला चन्द्र आकाश
 मार्ग से चलते हुए (नक्षत्रगण) को देखता है । देखकर पीठ
 के रोग वाले (थकी हुई पीठ वाले) बढ़ई की न्याईं ऊपर देखता
 है (जिस २ नक्षत्र से युक्त होना है, उस २ के साथ युक्त होकर
 उदय होता है) मेरे इम (स्तोत्र) को ध्यावापृथिवी जानें ।
 (१ । १.०२ । १.८) अरुणः=प्रकाशक, मासकृत=महीनों
 का और आधे महीनों का बनाने वाला होता है* । चन्द्रमा वृक
 है । मार्ग से जाते हुए को देखता है नक्षत्र गण को । उदय
 होता है, देखकर जिस २ से जुड़ने वाला होता है चन्द्रमा ।
 '(लकड़ी को) छीलता हुआ जैसे पीठ का रोगी' । जानें मेरे
 इम को ध्यावापृथिवी । सूर्य भी वृक कहलाता है, क्योंकि
 (अन्धेरे को) दूर करता है । 'हे अश्वियो ! (सूर्य से ग्रसी हुई)
 उषा ने तुम दोनों को पुकारा, जब तुम ने उसे सूर्य के मुख से
 छुड़ाया (१।१.१७।१६) सूर्य से ग्रसी हुई उषा ने अश्वियों को
 बुलाया, तब अश्वियों ने उसे छुड़ाया, यह आख्यान है । कुत्ता

* मासकृत=मा, सकृत=मुख एक बार (इतिपदकारः) ।

भी टुक कहलाता है काटने से (कूट से टुक है) 'कुत्ता भी इस (इन्द्र) का है, रोकने वाला, मेढों का मथन करने वाला है' । (८।५५।८) (उरामथिः) उरणमथिः=मेढों का मथन करने वाला । उरणः=ऊन धाला होता है । और ऊर्णा वृज्, (वरणे, स्वा० उ०) से, वा ऊर्णु, ज् (आछादने अ० उ०) से है । (स्वीकार की जाती है, वा शरीर को ढाँपती है) लम्बा शब्द करने वाली (गीदड़ी) भी टुकी कहलाती है 'सौ मेढे गीदड़ी को देते हुए उस ऋज्जाश्व को पिता ने अन्धा कर दिया' (१।११६।१६) यह भी निगम होता है । (६६-) जोषवाकं=यह वे मालूम का नाम है, सेवने योग्य (जितलाने योग्य वाक्य) होता है । २१

य इन्द्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्तेष्वृतावृधा ।

जोषवाकं वदतः पञ्चहोषिणा न देवा भसथश्चन ॥

य इन्द्राग्नी सुतेषु वां सोमेषु स्तौति तस्याग्नीथोऽथ योऽयं जोषवाकं वदति विजज्ञपः प्रार्जितहोषिणौ न देवौ तस्याग्नीर्थैः । कृत्तिः कृन्ततेर्यशो वान्नं वा । 'महीव कृत्तिः शरणा त इन्द्र' । सुमहत् इन्द्र शरण-मन्तरिक्षे कृत्तिरिवेति । इयमपीतरा कृत्तिरेतस्मादेव सूत्रमप्युपमार्थे वा 'अवतत धन्वापिनाकहस्तः कृत्तिवासः' इत्यपि निगमो भवति । श्वग्नी कितवो भवति स्वं पुनराश्रितं भवति । 'कृतं न श्वग्नी विचिनोति देवने' । कृतमिव श्वग्नी विचिनोति देवने । कितवः किं तवास्तीति शब्दानुकृतिः कृतवान्वाशीर्नामकः । समामिति परिग्रहार्थीयं सर्वनामानुदात्तम् ॥

हे यज्ञ के बढ़ाने वाले ! इन्द्राग्नी जो (यजमान) सोम
 निचोड़ने पर तुम्हारी स्तुति करता है (तुम उस का खाते हो)
 सुष चघन वाले हुए (निरा जप करते हुए, न कि हवि देते
 हुए) हे प्रभूत यज्ञ वाले देवताओ तुम नहीं खाते हो
 (वा० १५४) हे इन्द्राग्नी सोम के निचोड़ने पर जो तुम्हारी स्तुति
 करता है, उसके तुम खाते हो, और जो यज्ञ सुष नाम
 वालता है, निरा जपशील है, हे प्रभूत यज्ञ वाले देवताओ
 तुम उसके नहीं खाते हो । (६७-) कृत्ति, कृती (छेदने, तु० प०) से
 है यज्ञ वा अन्न (का नाम है) (यज्ञ द्विविधों के मर्म काटता है,
 अन्न दुसंपयोगि किया आयु को काटता है) । बहुत बड़ा है तेरी
 मर (अन्तरिक्ष में हे इन्द्र) जैसे (बड़ा) । यज्ञ वा अन्न हो ।
 है (वा० ७९ । ६) यह दूसरी कृत्ति सूत्रमयी (गुदेही) भी इसी
 से है (दुकड़े से बनी होती है) । अथवा उपमा के अर्थ में है
 (कृत्ति=संछेद, उसकी मध्य में पढ़नी जाती है) । 'धर्म का' बल
 मने हुए, धर्म में दण्ड लिये, धनुष को छतरे हुए । यज्ञ भी
 निगम होता है । (६८-) विद्मी=जुआरिया होता है । धन को
 नष्ट करता है । 'स्व' (स्वामी का) आश्रय लिये होता है । जुआ-
 रिया जैसे जुए में कृत को (पौंवारा को) दूँदता है (१०४३२) कृत्ति
 को जैसे जुआरिया दूँदता है, जुए में । कितवः=क्या तेरे
 (पास) है, (ऐसा दूसरे जुआरियों से पूछा जाता है) यह
 (कितवः)=शब्द का अनुकरण है (कितव वाक्य का अनुकरण
 कितव है) । मुझे कार्य माला हो । इस असीस के नाम माला है
 (इसके सुहृद् इसके लिये मङ्गल असीस देते हैं) । (६९) समाग्र
 जारि और अर्थ वाला सर्व नाम अनुदात्त है ॥ २६ ॥

माना समस्य दूष्यः परिद्वेषसो अहतिः ॥

ऊर्मिर्न नावमावधीत्' । मा नः सर्वस्य दुर्धियः
पापधियःसर्वतो द्वेपसोअंहतिरूर्मिरिव नावमावधीत्
ऊर्मिरूर्णोतेः । नौः प्रणोत्तव्या भवति । नमतेर्वा ।
तत्कथमनुदात्तप्रकृतिनाम स्याद।दृष्टव्यं तु भवति ।
'उतो समस्मिन्ना शिशीहि नो वसो' इति सप्तम्यामा
शिशीतिर्दानकर्मा । 'उरुष्या णो अघायतः समस्मा-
द'इति पञ्चम्याम् । उरुष्यती रक्षाकर्मा । अथापि प्रथ-
मावहुवचने । 'नभन्तामन्यके समे' ॥ २३ ॥

मत हमें पाप बुद्धि वाले सब द्वेपी का पाप इनन करे, जैसे
कि तरंग नौका को इनन करती है (८ । ६४ । २) मत हमें
हरएक, दुर्धियः=पाप बुद्धि वाले, सब ओर भे द्वेप करने वाले
का पाप, नौका को तरंग की तरह बाधा करे । ऊर्मि, ऊर्णु
(आच्छादने, अ० ३०) से है (दांप लेती है, निचले जल का,
वा तीर को) नौ=प्रेरणे योग्य होती है (पार जाने के लिये,
नुट से है) अथवा नम (भ्वा० प०) से है (झुकी हुई होती है पार
जाने के लिये) । सो कैसे अनुदात्त स्वभाव वाला नाम हो
सकता है (इसलिये अव्यय होना चाहिये) पर यह देखे हुए
व्यय (तवदीली वाला है=अव्यय सारी विभक्तियों में एक
रूप रहता है, यह भिन्न २ विभक्तियों में भिन्न २ रूप धारता
है, इसलिये अव्यय नहीं होसकता, जैसाकि) 'अपि च, हरएक
(अश्व) में है दयालो ! हमें दानदे' (८ । २१ । ८) यह सप्तमी
में (व्यय है) । शिशीति (शी, जुहो०) दान अर्थ वाला है ।
'अच्चा हमें हरएक पाप चाहने वाले से,' यह पञ्चमी में (व्यय है)

उरुष्यति रक्षा अर्थ वाला है * । और मथमा के बहुवचन में भी (व्यय है) 'और सब नष्ट हों' ११ ॥ २३ ॥

‘हविषा जारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नरा । पिता कुट्स्य चर्षणिः’ । हविषाऽपां जरयिता । पिपर्ति पपुरिरिति पृणातिनिगमौ वा प्रीणातिनिगमौ वा । पिता कृतस्य कर्मणश्चायितादित्यः । शम्ब इति वज्रनाम, शमयतेर्वा शातयतेर्वा । ‘उग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन’ इत्यापि निगमो भवति ॥ केपयः कपूया भवन्ति । कपूयमिति पुनाति कर्मकुत्सितं दुष्पूयं भवति ॥ २४ ॥

(७०—कुट्स्य=कृतस्य, ७१—चर्षणिः=द्रष्टा) हे नेताओ (अश्वियो) जलों का जीर्ण करने वाला, (=सुखाने वाला) और पूरने वाला (वर्षा द्वारा) (सब का) पिता और कर्म का द्रष्टा (सूर्य) हवि से सब देवताओं को पूण करता है (वा तृप्त करता है १ । ४६ । ५) हवि से जलों का, (जारः)=जीर्ण करने वाला पिपर्ति और पपुरिः यह पृ (पूरणे, ऋचा० प०) वा प्रीज् (तृप्तौ, ऋचा० उ०) के निगम हैं । पिता, किये कर्म का (चर्षणिः=) द्रष्टा सूर्य । (७२—) शम्ब, वज्र का नाम है, शमयति वा शातयति (चु० उ०) से है । ‘हे बहुतों से बुलाए जाने वाले इन्द्र (तेरा जो) उग्र वज्र है, उससे (हमारे शत्रु को दूर मार फेंक—१० । ४२ । ७) यह भी निगम होता है । (७३—) केपयः=पापी होते हैं । निन्दित कर्म को (प्रायश्चित्त

* ‘अद्यापि’ से ‘समे’ तक ग्रन्थ दुर्गाचार्य ने नहीं व्याख्या किया ॥

११ सो व्यय देखने से अव्यय नहीं होसकता. इस लिये अनुदात्त होकर भी यह नाम दी है ॥

में) पात्र करती है अर्थात् जो शोधना करती है, वह
(पाप कर्म) कपूय है ॥ ३४ ॥

पृथक् प्रायश्चर्यमिव देवहृतयोऽकुर्वन्त श्रवस्यानि दुष्टा ।
न य शक्यजिज्ञासां नावमारुहमीमवते न्यविशन्त कपयः ॥

पृथक् प्रायश्चर्य (पृथक् प्रथतेः) प्रथमा देवहृतयो य
देवानाह्वयन्ताकुर्वन्त श्रवणायाणि यशोसि दुष्टकरी-
ण्यन्यथैशकुर्वन्त्यजिज्ञासां नावमारोढुम् । अथ ये
नाशकुर्वन्त्यजिज्ञासां नावमारोढुमीमैव ते न्यविशन्ते
हैव ते न्यविशन्त ऋणे हैव ते न्यविशन्तास्मिन्नेव
लोकं हवन्त । इमं इति बाहुनाम् समीपिततरं भवति ॥

एतान् विश्वाः सवन्तः तूतुमाः कृपः स्वयं सूतोः सहस्रो
यामिन्द्राधिपे । एतानि सर्वाणि स्थानानि तूर्णमु-
पाकुर्वन् स्वयं चलस्य पुत्र योनिं धत्स्व ॥ असन्नमेह
सस्त्राण धनुर्वा कवचं वा । कवचं कु अञ्चितं भवति
कञ्चितं भवति कायेऽञ्चितं भवतीति वा ॥ ३५ ॥

एतान् विश्वान् देवताओं के बुलाने वाले, अलग-३ (पापों
हृत्प्राप्त-पितृपाण-से परलोक में) पहुँचे हैं, जिन्होंने वदे-
कथित-यशो-के काम किये हैं । पर जो यज्ञ की मौका पर नहीं
जन्म सके हैं, वह पापचरण वाले यज्ञ-दीप (पृथिवी-लोक में ही)

दिके-तदे (१-२-१-४३-१, ३) अलग-३ पहुँचे हैं । १-४३-४५
(विस्तार, भोज्य आदि) से है अतिशय देवहृतयो-अभिज्ञान-
देवताओं को बुलाया । मुनने योग्य यश, (दुस्तराणि) जो दूरे

सो अमुक कर्ण धारण करने कहते हैं कि यह वह कैसा जो यज्ञ की इसी रूप
 पर चढ़ सकेंगे ही, और जो यह जन्म नौका पर नहीं चढ़ सकेंगे हैं
 'इयं वतेन्यवशतः'—यहां ही बड़ टिके रहे, अथवा कृष्ण में ही बड़
 टिके रहे। अथवा इसी लोक में (नकि पितृलोक वा इव लोक में
 गए) हम, भुजा को मार है, और कंठ दूर गई (लम्बी) होती है।

(७४—तुमुपाकृष्ये—तुमुपाकुल्ये) 'हम सारे सर्वनों (स्थानों) को
 कुंजलदी स्वयं बनाता है, हे बल के पुत्र (बलवान् इन्द्र)
 जिनकी तु धारण करता है' (७५—५०५६)। 'हम सारे
 स्थानों को जलदी से स्वयं बनाता है, हे बल के पुत्र जिनकी तु
 धारण करता है। (७६—) असत्र—दुःख से बचाने वाला धनुष
 का कवच है। कवच—टेढ़ा गया हुआ होता है, वा टेढ़ा किया
 हुआ होता है, वा शरीर पर धाया होता है॥ २६ गा० ॥

प्रीणीताश्वांसुहितं जयथ स्वास्तिवाहं रथमित्कुण्ठ्वम् ।

द्रोणाहावमवतमश्मचक्रमसन्नक्रोशं सिञ्चत नृपाणाम् ॥

प्रीणीताश्वांसुहितं जयथ जयन्तं चो हितमत्तु

स्वास्तिवाहनं रथं कुरुष्वम् । द्रोणाहाव द्रोणं द्रुमस्य

भवाति आहाव आह्वानादाविह आवहनात् । अवतोऽ

वपुततो महान्भवत्यश्मचक्रमश्मचक्रमसन्नक्रोशं

वा । असन्नक्रोशं सत्वाणि वा क्रोशस्थानीयानि

सन्तु क्रोशः कुण्ठातेर्विकुपितो भवाति अयमपीतरं

क्रोश एतस्मादेव सचय आचितीमात्रो महान्भवाति ।

सिञ्चत नृपाणं नृपाणं कूपकर्मणो सिग्राममुपमिमीति

काकुदं ताल्वित्याचक्षते जिह्वा कोकुवा सास्मिन्धीयते
जिह्वा कोकुवा कोकूयमाना वर्णान्वदतीति वा कोकू-
यतेर्वा स्याच्छब्दकर्मणः । जिह्वा जोहुवा । तालु
तरतेस्तीर्णतममङ्गं लततेर्वा स्यादलम्बकर्मणो वि-
परीताद्यथा तलं, लतेत्यविपर्ययः ॥ २६ ॥

घोड़ों को तृप्त करो, भलाई जीतो, कल्याण उठाने वाला
रथ बनाओ, इस (संग्राम रूपी) कुंए को भरदो, जिसके
चाहवचे लकड़ी के (=रथ) हैं, व्यापक (वा फैके जाने वाले
शस्त्र) जिसके चक्र हैं, धनुष (वा कवच) जिसके कोश
(डोल) हैं, और बीर पुरुष जिसका पानी है (१०। १०१। ७)
तृप्त करो घोड़ों को, बड़ी भलाई जीतो, जीतना तुम्हारी भलाई
हो। कल्याण उठालाने वाले रथ को बनाओ। द्रोणाहार्व=द्रोण=
लकड़ी का बना होता है। आहार्व=बुलाने से, आवह=मात
कराने से। अवत=बहुत नीचे गया होता है। अक्षमचक्र=व्यापक
चक्र वाला, वा फैकने वाले चक्र वाला। अंसत्र कोश, अंसत्र
(धनुष वा कवच) तुम्हारे कोशों (डालों) के स्थान हों। कोष.कुष्
(क्रया०प०)से है फाड़ा हुआ होता है। (बीच में से भरने योग्य
होता है) यह दूसरा (धन-) का कोश भी इसी से (कुष् से) है।
(सञ्चय-कोश) सञ्चय, इकट्ठे किये परिमाण वाला हुआ ढेर
होता है। सेचो, नृपाणं=बीर जिसका पानी है। इस प्रकार कुंए के कर्म
से संग्राम को उपमा देता है। (७६-) काकुद=तालु को कहते
हैं। कोकुवा, जिह्वा होती है, वह इस में (तालु में) रखी
जाती है (कोकुवा+धा=काकुदं, पृषोदरादि)। अथवा जिह्वा
जो कोकुवा है, वह शब्द करती हुई (तालु में) वर्णों को

प्रेरती है (कोकुवा+नुद=काकुदं) । अथवा शब्द अर्थ वाले कोकूय से है । जिह्वा=बार २ बुलाने वाली (जुहु से) । तालु, तू (भ्वा० प०) से (शरीर में) ऊंचा अंग होता है । अथवा आश्रय लेने वाले लत (भ्वा० प०) से विपरीत हुए से (लव से लातु होकर विपरीत हो तालु हुआ है) (इसी धातु से लता बिना उलटने के है ॥ २६ ॥

सुदेवो असि वरुण यम्य ते सप्त सिन्धवः ।

अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुषिरामिव ॥

सुदेवस्त्वं कल्याणदेवः कमनीयदेवो वा भवसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । सिन्धुः स्रवणात् । यस्य ते सप्त स्रोतांसि तानि ते काकुदमनुक्षरन्ति सूर्यं कल्याणोर्मिं स्रोतःसुषिरमनु यथा ॥ बीरिटं तैटीकिरन्तरिक्षमेवमाह पूर्वं वयतेरुत्तरमिरतेर्वयांसीरन्त्यास्मिन्भांसि वा । तदेतस्यामृच्युदाहरन्त्यपि निगमो भवति

तु शोभन देवता है, हे वरुण ! जिस तुझ के तालु (समुद्र) की ओर सात नदियाँ बहती हैं, जैसे छेदों वाले झरने की ओर (८ । ५८ । १२) सुदेवः=भला देवता वा सुहावना देवता है तू हे वरुण ! जिस तुझ के सात सिन्धु । सिन्धु बहने से है । जिस तुझ के सात प्रवाह तालु की ओर बहते हैं । छेदों वाले अच्छे झरने की ओर जैसे—(७७—) बीरिट, अन्तरिक्ष का नाम तैटीकि कहता है, पहला (भाग, वी) वयति से है, अगला (रिट) इरति से है । पक्षी इस में चलते हैं (वि+इर्+इट) अथवा ज्योति इसमें चलते हैं (भास्+इर्+इट) यह इस ऋचा में दिखलाते हैं ॥ २७

प्रवावृजे सुप्रया बहिरेपामा विस्पतीव वीरिट इयाते।

विशामक्तोरुपसः पूर्वहूतौ वायुः पूपा स्वस्तये नियुताः॥

प्रवृज्यते सुप्रायणं बहिरेपामेयात् सर्वस्य प्रातारौ

वै प्रालयितारौ वा वीरिटमन्तरिक्षं भियोऽन्वाभासो

वा ततिः । अपि वोपमार्थे स्यात्सर्वपतीन्ध्वराजान्मौ

वीरिष्ठे मप्रौ मलुग्याणं प्राश्रया विव्रासो पूर्वस्याम-

भिहूतौ वायुश्चान्निधुस्त्रान्प्रहादवत्संस्त्यनाय ।

नियुत्वा नियुतोऽस्माश्वाः । नियुतेऽस्मि यमनाश्वा नि-

योजनान्प्रा॥ अङ्गभेराण्डमिति सावर्ण्यमिति । अस्मि

सौमिति नमस्तस्मात् । एनमेनामस्याः । अल्पेस्तेन

व्यवस्थातम् । । सृणिरङ्कुशो भवति । सैरण्दहङ्कुशो

अतेशकुर्वितो भवतीति न्वया । नेदीमैरङ्कुशमप्राप्यमे-

प्रातः इत्यामिनिगमो भवति । अन्तिकमङ्कुशादीना-

त्यक्मौषधमागच्छत्विति ॥ २८ ॥

कुशा इन (यजमानों) की जिस पर देवता अच्छी तरह चलते

हैं, बिछाई गई है, रात के नीतने पर अब उपा के पहले बुलाव

में नियुतों वाला वायु और पूपा प्रजा के कल्याण के लिये

अन्तरिक्ष से आवे (वा दो राजाओं की त्याई आवे) (७३९।२)

बिछाई है, (देवताओं के लिये) अच्छी गाँत वाली कुशा, इनकी

आत है, सब के रक्षक (पालक) । वीरिट अन्तरिक्ष है, भय

का वा प्रकाश का (इस में) विस्तार है । (भीनताति, वा भास-

तति=वीरिट)-अथवा उपमा के अर्थ में है। सब के पति दो
 'राजाओं की न्याई। वीरिट=गण=सेना समूह में* मनुष्यों के।
 रात के बीतने पर पड़ेले बुझावें में, वायु जो नियुक्तों वाला है,
 और पूषा, कल्याण के लिये। नियुत्वान्=नियुत इस के घोड़े हैं।
 नियुतः=तोकने से वा जोड़ने से (नि+यम् से वा नि+युज् से)
 (७८-) अञ्ज, अभि के अर्थ में है, अर्थात् पाने के लिये, यह
 शाकपूणि मानता है। (७९-) परि (८०-) ईम् (८१-) सीम्,
 यह व्याख्या किये गये (१।३; १।१२; १।७)(१८२-) एन
 (८३) एनां, अस्या अस्य से व्याख्या किया गया (८४-) सृणिः, अंकस
 होता है। चलने से (हाथी के सिर पर चलाया जाता है) अंकुश,
 अञ्च् (भ्रा० ०५०) से (चलाया जाता है, हाथी के-सिर पर) अथवा
 टेढ़ा किया हुआ होता है (आ+कुञ्च् से) अंकुस से भी निकट
 पका हुआ अनाज (हमारे घर) आवे (यजु० १२।६८) यह
 भी निगम होता है॥२८॥ इति पञ्चमाऽध्यायः चतुर्थः पादः समाप्तः॥

अथ षष्ठोऽध्यायः ।

(‘आशुशुक्षणिः’ से लेकर ‘ऋवीसं’ तक १३२ पदों की व्याख्या-)
 त्वमग्ने ह्यभिस्त्वमाशुशुक्षणिस्त्वमञ्चस्त्वमश्मनस्परि।
 त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः॥

त्वमग्ने ह्यभिरहोभिस्त्वमाशुशुक्षणिः। आशु इति च

* वीरिट का अर्थ अन्तरिक्ष मानकर ‘विश्वपती इव’ में इव
 ‘अव’ के अर्थ में लेकर विश्वपती द्विवचन वायु और पूषा का
 विशेषण पूर्व किया है। और अव वीरिट का अर्थ गण मानकर
 विश्वपती इव यह उपमा दी है, जैसे दो राजे गण के मध्य में आते
 हैं, वैसे यह दोनों गण के मध्य में आवें ॥

शु इति च क्षिप्रनामनी भवतः । क्षणिरुत्तरः क्षणोते-
 राशु शुचा क्षणोतीति वा । सनोतीति वा । शुक्
 शोचतेः । पञ्चम्यर्थे वा प्रथमा । तथा हि वाक्यसं-
 योगः । आ इत्याकार उपसर्गः पुरस्ताच्चिकीपितज
 उत्तर आशुशोचयिषुरिति । शुचिः शोचतेर्ज्वलति
 कर्मणः । अयमपीतरः शुचिरेतस्मादेव । निःपिक्तम-
 स्मात्पापकमिति नैरुक्ताः । 'इन्द्र आशाभ्यस्परि स-
 र्वाभ्यो अभयं करत्' । आशा दिशो भवन्त्यासदना-
 त् आशा उपदिशो भवन्त्यभ्यशनात् । काशिर्मुष्टिः
 प्रकाशनात् । मुष्टिर्मोचनाद्वा मोपणाद्वा मोहनाद्वा ।
 'इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्सङ्गृभ्णामघवन्काशिरिते
 इमे चिदिन्द्र रोदसी रोधसी द्यावापृथिव्यौ विरोधनात् ।
 रोधः कूलं निरुणद्धि स्रोतः । कूलं रुजतेर्दिपरीतालो-
 ष्योऽविपर्ययेण । अपारे दूरपारे । यत्सङ्गृभ्णासि
 मघवन्काशिस्ते महान् । 'अहस्तमिन्द्र सं पिणक्कु-
 णारम्' । अहस्तमिन्द्रं कृत्वा सम्पिण्डि परिक्रान्तं
 मेघम् ॥ १ ॥

हे वीरों के वीर पति अग्ने तू प्रोतादिन चमकता हुआ
 उत्पन्न होता है, तू शीघ्र प्रकाश में (अग्नियों का) क्षय करता
 हुआ (वा यजमान को देता हुआ उत्पन्न होता है, (वा प्रदीप्त करने
 वाले यजमान से उत्पन्न होता है) तू जलों में (विद्युत् रूप में)
 तू पत्थरों (की परस्पर रगड़) में, तू वनों में (वनाग्नि रूप में)

तु ओषधियों से उत्पन्न होता है (२।१।२) तु हे अग्ने !
 द्युभिः=दिनों से (प्रतिदिन वा दर्श पौर्णमासादि दिनों से)
 तु 'आद्युद्युक्षणि', आद्य और यु क्षणि के नाम हैं (निघ० २।१५)
 क्षणि अन्न में क्षण (त० उ०) से है । क्षणि प्रकाश से (अमुरों
 का) क्षय करता है, वा (यजमानों को) देता है । युक् युच् (भ्रा०
 प०) से है । (आद्यु+युक्+क्षणिः, वा सनिः=आद्युद्यु क्षणिः)
 अथवा पञ्चमी के अर्थ में प्रथमा है, क्योंकि वैसा सारे वाक्य का
 सम्बन्ध है (अज्यः, अज्मनः, वनेभ्यः, ओषधिभ्यः सव पञ्च-
 म्यन्तो मे अग्नि के प्रादुर्भाव का निमित्त कहा है, वैसे ही
 आद्युद्युक्षणि भी निमित्त पञ्चमी है । तव आद्युद्युक्षणि में) आ,
 यह आ उपसर्ग पूर्व है । अमला द्युद्युक्षणि (युच् का) सञ्ज्ञत
 से बना है, (अर्थ—) आद्युद्युक्षणिषुः=वार २ प्रदीप्त करने
 वाला (यजमान)। द्युद्युक्षणि जलने अर्थ वाले युच् (भ्रा० प०) से है ।
 यह दूसरा द्युचि(द्युद्ध) भी इसी से है (चमकता है यह वैयाकरण)
 और निकाल डाला गया है इस से पाप, यह नैरुक्त कहते हैं (द्युचि
 युच् से है । वैयाकरण मानते हैं, सिच् से नैरुक्त) । (२—)
 आशाभ्यः=दिग्भ्य उपदिग्भ्यो वा) 'इन्द्र सारी दिशाओं
 (उपदिशाओं) में हमें अभय कर (२।४१।१२) । आशाः,
 दिशाएं होती हैं । आग्ने सामने स्थिति से (आ+सद् से)
 आशाः, उपदिशाएं (कोणें) होती हैं व्यापने से (अशूड्
 व्याप्तौ स्वा० आ० से) । (३—) काशिः, मुट्ठी होती है, प्रका-
 शने से (काश्ट् दीप्तौ, भ्रा० आ० से) मुष्टिः, खोलने से
 (मुच्+ति) वा चुराने से (मुट्ठी से चुराते हैं मुष+ति), भूलने से
 (इस में क्या है, ऐसा मालूम नहीं होता है मुह+ति) 'हे इन्द्र ! इन
 दोनों दूर पार वाले द्यौ और पृथिवी को जो तूने पकड़ा हुआ

है, हे धन वाले यह तेरी बड़ी मुट्ठी है, (३।३०।५)
 रोदसी=रोधसी, द्यौ और पृथिवी हैं रोकने से (सब प्राणियों
 को अपने अन्दर रोके हुए हैं) । रोधस्, किनारा होता है,
 प्रवाह को रोकता है, कूल रुज् (तु० प०) से है । विपरीत से
 (=रुक्, होकर कूर=कूल हुआ है) लोष्ट (उसी का) बिना
 विपरीत होने के है (रुज्+त=रोष्ट=लोष्ट) । अपारे=दूर पार
 वाले, जो तू पकड़ता है, हे धन वाले तेरी मुट्ठी बड़ी है ।
 (४-कुणारुं=मेघं) ' हे इन्द्र इस गर्जते हुए (मेघ) को बिना
 हाथ (पाओं) का करके पीस डाल (३।३०।८) हाथ
 से शून्य करके (आगे से कुछ न करते हुए को) हे इन्द्र पीस
 डाल । गर्जते हुए=मेघ को ॥१॥

अलातृणो वल इन्द्र व्रजो गोः पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार ।

सुगान्पथो अकृणोन्निरजेगाः प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः

अलातृणोऽलमातर्दनो मेघो वलो वृणोतेर्ब्रजो
 व्रजत्यन्तरिक्षे गो रेतस्या माध्यमिकाया वाचः । पुरा
 हननाद्भयमानो व्यार । सुगान्पथो अकृणोन्निरजे
 गाः । सुगमनान्पथोऽकरोन्निर्गमनाय गवास् ।
 'प्रावन्वाणीः पुरुहूतं धमन्तीः' । आपो वा वहनाद्वाचो
 वा वदनात् बहुभिराहूतमुदकं भवति धमतिर्गतिकर्मा

(५-अलातृणः=अलमातर्दनः) (जल से भर हुआ होने के
 हेतु) पुरा २ छेदने योग्य, गौ (=वाणी) का वाड़ा, मेघ ताड़ने
 से पहले ही डरता हुआ शिथिल होगया । गौओं (जलों) को
 निकलने के सुगम मार्ग बना दिये, तत्र (मेघस्थ) जल (तालाब
 आदि के) जल को प्राप्त होकर उस की रक्षा करते हैं (१।३०।

१०) अलातृणः=पूरा २ छेदने योग्य । चल मेघ, दृणोति से ।
 व्रज=चलता है अन्तरिक्ष में । गोः=इस माध्यमिक वाणी का ।
 ताड़ने से पहले डरकर शिथिल होगया । 'गौओं के निकलने
 के लिये सुगममार्ग बना दिये'। रक्षा करते हैं जल(नदी आदि) जल
 को प्राप्त होते हुए । (वाणीः) जल, बहने से, वा वाणियों, बोलने से ।
 बहुतां से बुलाया हुआ=जल । धमति गति अर्थ वाला है ॥ २ ॥

उद्धृह रक्षः सहमूलमिन्द्र वृश्चा मध्यं प्रत्यग्रं शृणीहि ।
 आ कीवतः सलल्लूकं चकर्थ ब्रह्माद्विषे तपुषि हेतिमस्य ॥

उद्धर रक्षः सहमूलमिन्द्र । मूलं मोचनाद्वा मोष-
 णाद्वा मोहनाद्वा । वृश्च मध्यं । प्रतिशृणीह्यग्रम् । अग्र-
 मागतं भवति । आ कितयो देशात्सलल्लूकं संलुब्धं
 भवति पापकमिति नैरुक्ताः । सरल्लूकं वा स्यात्सत्ते-
 रभ्यस्तात् । तपुषिस्तपतेहेतिर्हन्तेः । 'त्यं चिदिस्था
 कल्पयं शयानम्' । सुखपयसं सुखमस्यपयः । विस्नुह
 आपो भवन्ति विस्त्रवणात् । 'वया इव रुरुहुः सप्त
 विस्नुहः' इत्यपि निगमो भवति । वीरुध ओपधयो
 भवन्ति विरोहणात् । 'वीरुधः पारयिष्णवः' इत्यपि
 निगमो भवति । नक्षद्वाभमश्नुवानदाभमभ्यशनेन
 दभ्रोतीति । 'नक्षद्वाभं तत्तुरिं पर्वतेष्ठां' इत्यपि निगमो
 भवति । अस्कृधोयुरकृध्वायुः । कृध्वाति ह्रस्वनाम विकृत्तं
 भवति । 'यो अस्कृधोयुरजरः स्वर्वाच्' इत्यपि निगमो
 भवति । निश्रुम्भा निश्रथ्यहारिणः ॥ ३ ॥

(६-सललूकं=सलुङ्घं, सररूकं वा) हे इन्द्र राक्षस को जड़ समेत उखाड़, (इसके) मध्य को काट और अग्र को नाश कर, किसी स्थान से इस लालची (वा चलने वाले) को काट, ब्रह्मद्रोषी के लिये तपाने वाला वज्र फेंक (३।३०।१७) उखाड़ राक्षस को जड़ समेत हे इन्द्र । मूल, लुङ्घने मे (उखाड़ने से) चुगाने से वा थोखे से (अज्ञात होने से) है । मध्य को काट । नाश कर अग्र को । अग्र=मांस होता है (आन्गप से) किसी स्थान मे लेकर । सललूकं=लालची होता है, पापी यह निरुक्त (मानते हैं) अथवा सररूक (ही सललूक) है । मृ (भ्वा० प०) द्वित्व हुए से । तपुषि, तप (भ्वा० प०) से । हेति, इन् (अ० प०) से है । (७-कल्पयं=कपयं=मुखपयसं) 'उस, मुखकारी जल वाले, इस प्रकार (अन्तरिक्ष में) लेटे हुए (मेघ को इन्द्र ने मारा-१। ३२। ६) मुखपयसं=मुखकारी है (खेतियों के लिये) इस का जल । (८-विस्रुहः=विस्रवाः) 'शाखाओं की न्याई उगती हैं, सात बहने वाली (नदियें वा समुद्र ६। ८। ६) (९-) वोरुधः=ओपधियें होती हैं, उगने से (वि+रुह से) 'ओपधियें पार लगाने वाली (१०।९।३) यह भी निगम होता है । (१०-) नक्षदाभं=अनुवानदाभं=पटुंच कर मारने वाला । 'पटुंचकर मारने वाले, त्वरेत गति वाल, मेघ पर स्थित (इन्द्र) को (वञ्चवान बनाते हुए-६। २२। २) । (११-) अस्कृधोयुः=न थोड़ी आयु वाले । कृधु थोड़े का नाम है, कटा हुआ होता है (कृव से) । 'जो (धन) दीर्घ आयु (देने) वाला जीर्ण न होने वाला, सुख वाला (है उसको हमारे लिये ला— ६। २२। ३) यह भी निगम होता है । (१२-) निश्रुम्भाः=हड़ लेजाने वाले ॥ ३ ॥

‘आजासः पूषणं रथे निशृम्भास्ते जनश्रियम् ।
 देवं वहन्तु विभ्रतः’ । आवहन्त्वजाः पूषणं रथे निश्र-
 थ्यहरिणास्ते जनश्रियं जातश्रियम् । बृवदुक्थो मह-
 दुक्थो वक्तव्यमस्मा उक्थमिति बृवदुक्थो वा । ‘बृव-
 दुक्थं हवामहे’ इत्यापि निगमो भवति । ऋदूदरः सोमो
 मृदूदरो मृदुरुदरोऽप्यति वा । ‘ऋदूदरेण सख्या सचेय’
 इत्यपि निगमो भवति । ऋदूपे इत्युपरिष्ठाद् व्याख्या-
 स्यामः । पुलुकामः पुरुकामः ‘पुलुकामो हि मर्त्य’ इत्यपि
 निगमो भवती । असिन्वति असिङ्खदन्त्यौ । ‘असि-
 न्वती वप्सति भूर्यत्त’ इत्यपि निगमो भवति । कपनाः
 कम्पनाः क्रिमयो भवन्ति । ‘मोषथा वृक्षं कपनेव वेधसः’
 इत्यपि निगमो भवति । भाक्कजीकः प्रासिद्धभाः ।
 ‘धूमकेतुः समिधा भाक्कजीकः’ इत्यपि निगमो भवति ।
 रुजाना नद्यो भवन्ति रुजन्ति कूलानि । ‘सं रुजानाः
 पिपिष इन्द्रशत्रुः’ इत्यपि निगमो भवति । जूर्णिर्ज-
 वतेर्वा द्रवतेर्वा दूनोतेर्वा । ‘क्षिसा जूर्णिर्न वक्षति’ इत्यपि
 निगमो भवति । ‘परिग्रंसमोमना वां वयो गात्’ ।
 पर्यगाढां ग्रंसमहरवनायान्नम् ॥४॥

वह दृढ़ होकर लेजाने वाले अज (बकरे पूषा के घोड़े) पूषा
 देव को रथ में धारण किये हुए लावें, जो जन्तुमात्र का आश्रय

है (६।५५।६) लावें अज पृषा को रथ में, हट्ट होकर लाने वाले वह । जनश्रियं=जो उत्पन्न हुआ (मघ) का आश्रय है । (१३-) वृवदुक्थः=बड़े उक्थ (स्तोत्र) वाला । अथवा इस के लिये उक्थ कहना चाहिये । 'बड़े उक्थ वाले (इन्द्र) को हम बुलाते हैं (८।३२।१०) यह भी निगम होता है । (१४-) ऋदृदरः=सोम, मृदु उदर वाला, अथवा मृदु होता है उदगों में । 'मृदु उदर वाले सखा (सोम) मे मैं रूगत होऊँ' (८।४८।१०) यह भी निगम होता है । (१५-) ऋदृपे आगे व्याख्या करेंगे । (अर्दन पातिनौ=पीड़कर गिराने वाले । देखो ६।३३) । (१६-) पुलुकामः=बहुत कामनाओं वाला । 'क्योंकि मनुष्य बहुत कामनाओं वाला है' । (१।१७९।५) यह भी निगम होता है । (१७-) असिन्वती=न खाती हुई ' (अग्नि की हनु) (मानो) न खाती हुई भी चवाती हैं (१०।७९।१) यह भी निगम होता है । (१८-) कपनाः=रूपांशु वाले, कृमि होते हैं । 'बीघने वाले कृमि (घुण आदि) जैसे वृक्ष को (चुराते हैं=सार खींच लेते हैं, वैसे तुम हे मरुतो ! मेघ को) चुराते हो (जल खींचकर बरसाते हो (५।५४।६) यह भी निगम होता है । (१९-) भा ऋजीकः=ऋजु भाः=सीधी दीप्ति वाला । 'धुएं के झंड़े वाला समिधा से सीधी दीप्ति वाला (ऊपर को जलता हुआ अग्नि— १०।१२।२) (२०-) रुजानाः=नदियें होती हैं, किनारों को तोड़ती हैं । 'इन्द्र जिसका नाशक है, वह (वृत्र) नदियों को पीस ढाळता भया (नदियों के किनारे टूट गए—१।३२।६) यह भी निगम होता है । (२१-) जूर्णिः जु गतौ से, दृगतौ वा दु उपतापे से है । शक्ति वा सेना ' (अमुरों से) फेंकी हुई शक्ति (वा मेरी हुई सेना) हमें प्राप्त होगी (१।१२९।८) यह

भी निगम होता है (२२-) ओमना=अवनेन 'प्रतिदिन तुम दोनों की रक्षा के द्वारा अन्न च रों और से प्राप्त होता है (७।६९।४) परि+अगात्=चारों ओर से प्राप्त होता है । प्रसं=दिन, ओमना=अवनेन=रक्षा से, (वयस्=) अन्न ॥ ४ ॥

उपलप्रक्षिण्युपलेषु प्रक्षिणात्युपलप्रक्षेपिणी वा । (इन्द्र ऋषीन्पप्रच्छ दुर्भिक्षे केन जीवतीति तेषामेकः प्रत्युवाच शकटं शाकिनी गावो जालमस्यन्दनं वनम् ।

उदधिः पर्वतो राजा दुर्भिक्षे नव वृत्तयः ॥

इति सा निगदव्याख्यता) ॥ ५ ॥

उपलप्रक्षिणी=पत्थरों पर (डालकर) पीसने वाली, वा पत्थर पर (दाने) फैंकने वाली (भूनने वा पीसने के लिये) (इन्द्र ने ऋषियों से पूछा, दुर्भिक्ष में किस से जीविका करता है, उन में से एक ने उत्तर दिया । 'छकड़ा, शाकवाली भूमि, गौएं, जाल, (पानी के) बहाव का रोकना, वन, ममुद्र, पर्वत, राजा, यह नौ दुर्भिक्ष में आजीविकाएं हैं' । यह पढ़ने से ही व्याख्या की गई है *) ॥५॥

'कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । नाना-धियो वसूयवोऽनुगा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिस्त्रव' ॥ कारुरहमस्मि, कर्ता स्तोमानां, ततो भिषक् । तत इति सन्ताननाम पितुर्वा पुत्रस्य वा । उपलप्रक्षिणी सक्तुकारिका । नना नमतेर्माता वा दुहिता वा ।

* यन्धनी के अन्तर्गत पाठ वृत्तिकार ने भी नहीं लिखा, सायणाचार्य ने भी नहीं लिखा ॥

नानाधियो नानाकर्माणः, वसूयवो वसुकामाः, अन्वा-
स्थिताः स्मो गाव इव लोकम् । इन्द्रायेन्द्रो परिस्रव,
इत्यध्येषणा । 'आसीन ऊर्ध्वासुपसिक्षिणाति' । उपस्थे ।
प्रकलविद्वणिग्भवति कलाश्च वेदप्रकलाश्च । 'दुर्मित्रासः
प्रकलविन्निमानाः' इत्यपि निगमो भवति । अभ्यर्ध-
यज्वाभ्यर्धयन्यजाति । 'सिषक्ति पूषा अभ्यर्धयज्वा'
इत्यपि निगमो भवति । ईक्ष ईशिषे । 'ईक्षे हि वस्व
उभयस्य राजन्' इत्यपि निगमो भवति । क्षोणस्य क्षयणस्य
'महःक्षोणस्याश्विना कण्वाय' इत्यपि निगमो भवति । ६।

मैं स्तोता हूं, मेरा पिता (वा पुत्र) चिकित्सा करता है, माता
(वा कन्या) सत्तु बनाने वाली है । भिन्न २ कर्मों वाले, धन चाहते
हुए हम (इस लोक में) गौओं की न्याईं (अनेक उपकारों से)
स्थित हैं* । इन्द्र के लिये हे सोम ! तू वह (९।११.२।३) मैं, कारु=
बनाने वाला स्तोमों का हूं । तत चिकित्सा करने वाला है । तत
सन्तान का नाम है । पिता का है वा पुत्र का है । उपल प्रक्षिणी
=सत्तु बनाने वाली । नना, नम् (भ्रा० प०) से है । माता वा
कन्या । नानाधियः=भिन्न २ कर्मों वाले । वसूयवः=धन की
कामना वाले । स्थित हैं लोक में गौओं की न्याईं । इन्द्र के लिये

* यहां चिकित्सा करने वाले से ब्रह्मा (जो यज्ञ का चिकित्सक
होता है । यज्ञ की छुट्टि को पूरा करता है) अभिप्रेत है, और सत्तु
कारिका से यज्ञ के लिये सत्तु बनाने वाली अभिप्रेत है । अर्थात् हम
सारा परिवार यज्ञ में लगे हैं । तत से पिता अभिप्रेत मानें, तो नना
से माता अभिप्रेत है । तत से पुत्र लें, तो नना से कन्या लेनी चाहिये

हे इन्द्रो ! वह' यह प्रार्थना है । (२४-) उपसि=उपस्थे 'निकट
उपरली (भूमि) में बैठा हुआ वह (इन्द्र) (शत्रुओं को)
मारता है (१० । २७ । १३) । (उपसि=) उपस्थ में=निकट ।
(२५-) प्रकलविद् वाणिषा होता है (व्यवहार की) कला प्रकला
(सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद) जानता है । 'छोटे मित्र वाणियों (की न्याईं)
मिनते हुए (थोड़ा जल देते हुए, मेघ, इन्द्र से ताड़े हुए बहुत जल
छोड़ते भए'-७ । १८ । १५) । (२६-) अभ्यर्द्धयज्वा=अभ्यर्द्धयन्
यजति=बढ़ाकर मान करने वाला 'सेवन करता है पूषा (अपने
स्तोताओं को घन आदि से) बढ़ाकर मान करने वाला ।
(६ । ५० । ५) यह भी निगम होता है । (२७-) ईक्षे=ईशिषे
'क्योंकि तू हे राजन् ! (इन्द्र) दोनों प्रकार के (पार्थिव और
दिव्य) घन पर ईशान करता है (६ । ९.१ । १०) । (२८-)
सोणस्य=क्षयणस्य 'कण्व को हे अश्वियो ! तुम ने बढ़ा
निवास (घर, दिया'-१ । १.१७ । ८) ॥ ६ ॥

'अस्मे ते बन्धुः' वयमित्यर्थः । 'अस्मे यातं ना-
सत्या सजोषाः' । अस्मानित्यर्थः । 'अस्मे समानेभि-
र्वृषभ पौंस्येभिः' । अस्माभिरित्यर्थः । 'अस्मे प्र यन्धि
मघवन्नृजीषिन्' । अस्मभ्यमित्यर्थः । 'अस्मे आरा-
चिद्वद्रेषः सनुतयुयोतु' । अस्मादित्यर्थः । 'ऊर्व इव
पप्रथे कामो अस्मे' । अस्माकमित्यर्थः । 'अस्मे धत्त
वसवो वसूनि' । अस्मास्वित्यर्थः । पाथोऽन्तरिक्षं
पथा व्याख्यातम् । 'श्येनो न दीयन्नन्वेति पाथ' इत्यपि
निगमो भवति । उदकमपि पाथ उच्यते पानात् । आ

चष्ट आसां पाथो नदीनाम्'इत्यपि निगमो भवति ।
 अन्नमपि पाथ उच्यते पानादेव । 'देवानां पाथ उप
 वक्षि विद्वान्'इत्यपि निगमो भवति । सवीमनि प्रसवे ।
 'देवस्य वयं सवितुः सवीमनि'इत्यपि निगमो भवति ।
 सप्रथाः सर्वतः पृथुः । 'त्वमग्ने सप्रथा असि'इत्यपि
 निगमो भवति । विदथानि वेदनानि । 'विदथानि
 प्रचोदयन्' इत्यपि निगमो भवति ॥ ७ ॥

(२१—'अस्मे' यह पद अस्मद् शब्द का बहुवचन सर्व
 विभक्तियों में है जैसे) 'हम तेरे बन्धु हैं' (यजु० ४ । २२) (यहां
 अस्मे का) हम, यह अर्थ है । 'हमारी ओर आओ हे समान प्रीति
 वाले अश्वियो' (१ । १.१.८ । १.१) हम को=हमारी ओर, यह
 अर्थ है । 'हे बलवन् (इन्द्र) हम (मरुत) जो तेरे बराबर के
 (साथी) हैं, उनके साथ मिलकर अपने पुरुषार्थों से (तूने बड़ा
 काम किया—१ । १.६.५) हमारे साथ, यह अर्थ है । 'हमारे लिये
 दे हे धन वाले हे ऋजीष वाले' । (३ । ३.६ । १.०) हमारे लिये,
 यह अर्थ है । 'हम से दूर स्थित भी द्वेषियों को बेमालूम दूर कर'
 (६ । ४.७ । १.३) हम से, यह अर्थ है । 'अग्नि की तरह फैलती
 जाती है हमारी कामना' (३ । ३.० । १.९) 'हमारी' यह अर्थ
 है । 'हम में रखो हे वसुओ ! धन (यजु० ८ । १.८) 'हम में' यह
 अर्थ है । (३०—पाथम्=अन्तरिक्षं, उदकं, अर्जं वा) पाथम्
 अन्तरिक्ष है पथिन् से व्याख्या क्रिया गया है '(पततेर्वापद्यतेर्वा
 पन्थतेर्वा २ । २.८)' । 'उड़ते हुए वाज्र की तरह अन्तरिक्ष में
 जाता है (मूर्ध्, ७ । ६.३ । ५) । यह भी निगम होता है । जल

भी पाथस् कहलाता है पीने से (पा, भ्वा० प० से) 'देखता है, इन नदियों के जल को (वरुण—७ । ३४ । १०) यह भी निगम होता है । अन्न भी पाथस् कहलाता है पीने से ही । 'जानता हुआ तू देवताओं के अन्न को (उनके) पास लेजा (१०।७०।१०) यह भी निगम होता है । (३१—) सवीमनि=पेरणा में 'साविता की प्रेरणा में हम (उत्तम दान के देने में लगे—६।७१।२) यह भी निगम होता है । (३२—) सप्रथाः=मव ओर फैला हुआ । 'हे अग्ने तू सब ओर फैला हुआ है (५ । १३ । ४) यह भी निगम होता है । (३३—) विद्यथानि=ज्ञान 'ज्ञानों को प्रेरता हुआ (अग्नि आता है—३ । २७ । ७) यह भी निगम होता है ॥ ७ ॥

श्रायन्त इव सूर्य्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।

वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम॥

समाश्रिताः सूर्यमुपतिष्ठन्ते । अपि वोपमार्थे स्यात्सूर्यमिवेन्द्रमुपतिष्ठन्त इति । सर्वाणीन्द्रस्य धनानि विभक्ष्यमाणाः । स यथा धनानि विभजति जाते च जानिष्यमाणे च तं वयं भागमनुध्यायामौजसा बलेन । ओज ओजतेर्वोवजतेर्वा । आशीराश्रयणाद्वा श्रपणाद्वा अथेयमितराशीराशास्तेः । 'इन्द्राय गाव आशिरम्' इत्यपि निगमो भवति । 'सा मे सत्याशीर्देवेषु' इति च । 'यदा ते मर्तो अनु भोगमानळादिदृग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः' । यदा ते मर्तो भोगमन्वापदथ ग्रसितृतम ओषधीरगारीः । जिगर्तिर्गिरतिकर्मा वा गृणातिकर्मा

वा गृह्णातिकर्मा वा । 'मूरा अमूर न वयं चिकित्वा
महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से' । मूढा वयं स्मोऽमूढस्त्व-
मसि न वयं विद्मो महत्वमग्ने त्वं तु वेत्थ । शशमानः
शंसमानः । 'यो वां यज्ञैः शशमानो ह दाशति' इत्यपि
निगमो भवति । 'देवो देवाच्या कृपा' । 'देवो देवान्प्रत्य-
क्तया कृपा । कृप् कृपतेर्वा कल्पतेर्वा ॥ ८ ॥

(सूर्य का) आश्रय लिये हुए (किरण) इन्द्र (सूर्य) के सारे
धनों (जलों) को (बांटना चाहते हुए) सूर्य के पास आते हैं,
(अथवा सूर्य की न्याईं इन्द्र के पास आते हैं, इन्द्र के धनों को
बांटना चाहते हुए) वह (सूर्य वा इन्द्र) जैसे हर एक उत्पन्न हो
चुके और उत्पन्न होने वाले में धनों को बल से (ऐश्वर्य से) बांटता
है, (उस भाग को सब भोगते हैं) हम उस भाग का (अपने
लिये) ध्यान करते हैं (८ । ८८ । ३) आश्रय लिये हुए सूर्य के
पास आते हैं (इस अर्थ में यहां 'इव' अनर्थक है) अथवा उपमा के
अर्थ में होसकता है 'सूर्य की न्याईं इन्द्र के पास आते हैं' ।
'सारे इन्द्र के धनों को बांटना चाहते हुए' । 'वह जैसे धनों को
बांटता है उत्पन्न हुए में और उत्पन्न होने वाले में' उस भाग का
ध्यान करें (यहां 'न' अनर्थक है, अथवा अनु के अर्थ में है ' अनु
ध्यायाम') ओजसा=बल से । ओजम् ओज (चु० उ०) से । वा
उज्ज (तु० प०) से । (३५-) आशीः=मिलाने से (सोम से
मिलाया जाता है) वा किञ्चिद पकने से (दूध) और यह जो दूसरा
आशीः (आशीर्वाद के अर्थ में) है, आ+शाम् (अ० प०) से
है । 'इन्द्र के लिये गाएं (सोम में मिलाने का) दूध दुहाती हैं' ।

(८।५८।-६) यह भी निगम होता है। (दूसरे का उदाहरण—)
 'वह मेरी सच्ची आशा देवताओं में (पहुँचे) यह भी। (३६—
 अजीगः=अगारीः) 'जब मनुष्य तेरे भोग को प्राप्त होता है'
 (सवारी करके आनन्द उठाता है) तब तू हे बहुत खाने वाले (अंशु)
 ओषधियों को निगलता है (पड़ले मनुष्य का उपकार करके तब उस
 से दिये घास को तू खाता है) (१।१६३।७) जब मनुष्य तेरे भोग
 को प्राप्त होता है, तब हे बहुत खाने वाले तू ओषधियों को
 निगलता है, जिगर्ति (शु, जुहो०) खाने अर्थ वाला वा शब्द
 करने अर्थ वाला वा ग्रहण करने अर्थ वाला है। (३७—अमूरः=
 अमूढः) 'हे न भूलने वाले। हे जानने वाले हम भूलने वाले हैं,
 हे अग्ने तू ही अपनी महिमा को जानता है (१०।४।४) हम
 भूलने वाले हैं, तुझ में कोई भूल नहीं है, हम नहीं जानते हैं।
 (तेरी) महिमा, हे अग्ने तू जानता है। (३८—) शशमानः=स्तुति
 करता हुआ। 'जो तुम दोनों को (हे मित्र वरुण) स्तुति करता
 हुआ यज्ञों से देता है (१।१५१।७) यह भी निगम होता है।
 (३९—) देवो देवाच्या कृपा=देवाच्या=देवों के प्रति प्राप्त
 हुई। 'हे देव (अग्नि) देवताओं को पहुँचने वाले सामर्थ्य से
 (हथिलेकर देवताओं के पास पहुँचने वाले सामर्थ्य से युक्त हुआ—
 १।१२७।१) देव देवताओं को पहुँची हुई सामर्थ्य से, कृप्, कृप्
 (भ्वा० आ०) से है वा कल्प (भ्वा० आ०) से है (एवं च कृप्, कल्पोति
 घातुद्रयं यास्कमते) ॥ ८ ॥

अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामालुरुत्वा घा स्यालात्
 अथासोमस्यप्रयतीयुवभ्यामिन्द्राग्नीस्तोमं जनयामि नव्यम्

अश्रौषं हि बहुदातृतरौ वां विजामातुरसुममाप्ता-
जामातुः । विजामातेति शश्वद् दाक्षिणाजाः क्रीता-
पतिमाचक्षतेऽसुसमाप्त इव वरोऽभिप्रेतः । जामाता
जा अपत्यं तन्निर्माता । उत वा घा स्यालादपि च
स्यालात् । स्याल आसन्नः संयोगेनेति नैदानाः ।
स्याल्लाजानावपतीति वा । लाजा लाजतेः स्यं शूर्पं
स्यतेः । शूर्पमशनपवनं शृणातेर्वा । अथ सोमस्य
प्रदानेन युवाभ्यामिन्द्राग्नी स्तोमं जनयामि नव्यं
नवतरम् । ओमास इत्युपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः ॥९॥

हे इन्द्राग्नी ! तुम दोनों को मैंने विजामाता से भी और
साले से भी बहुत बढ़कर देने वाला सुना है, अब मैं तुम दोनों
के लिये सोम देने के साथ नया स्तोत्र बनाता हूँ (१।१०९।२)
सुना है मैंने तुम दोनों को बहुत बढ़कर देने वाले, विजामाता
से, न ठीक पूर्ण हुआ जामाता=विजामाता, यह दाक्षिणात्य खरीदी
हुई कन्या के पति को कहते हैं (अर्थात् जो गुण हीन होने से
कन्या पाने के योग्य न होकर रुपया खर्च के किसी से कन्या
लेता है, ऐसा जामाता विजामाता है) ऐसा वर अभिप्रेत है जो
मानों ठीक पूरा नहीं हुआ (गुण हीन होने से) । जामाता=जा
सन्तान, उसका बनाने वाला । 'उतवाघा स्यालात्' माले से भी।
स्यालः=सम्बन्ध से निकट होता है यह निदान के जानने वाले
कहते हैं । अथवा (बहिन के विवाह में) छजली से लाजा देता
है (लाजा होम के लिये) । स्यं, लाज का नाम है, पो (अन्त

कर्मणि, दि० प०) मे । शूर्प=अनाज का शोधने वाला ।
अथवा शृ (क्त्या० प०) से है । अब सोम के देने के साथ तुम
दोनों के लिये हे इन्द्राग्नी स्तोत्र बनाता हूं, नया (४१-) ओमासः
आगे (१२ । ४० में) व्याख्या करेंगे, (आवितारः=रक्षक, वा
अवनीयाः=रक्षणीय) ॥ ९ ॥ इति द्वितीयः पादः ॥

‘सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं
य औशिजः’ । सोमानं सोतारं प्रकाशनवन्तं कुरु
ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव य औशिजः । कक्षीवान्क-
क्ष्यावानौशिज उशिजः पुत्रः । उशिग्वष्टेःकान्ति-
कर्मणः । अपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेतः स्यात्तं
सोमानां सोतारं मां प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पते ॥१०

(४२-सोमानं=सोतारं) हे ब्रह्मणस्पते (वेद के पति) सोम
बहाने वाले को प्रकाश वाला बना कक्षीवान् की तरह जो
उशिज् का पुत्र था (१ । ५८ । १) सोम रसों के बहाने वाले
को प्रकाश वाला बना हे ब्रह्मणस्पते ! कक्षीवान् की न्याई, जो
उशिज का पुत्र था । कक्षीवान् कक्ष्याओं (डेडदियों) वाला ।
औशिजः=उशिज् का पुत्र । उशिज् कामना अर्थ वाले वश
(अ० प०) से है । अथवा यह (कक्ष्या) मनुष्य की छाती ही
अभिप्रेत हो ‘सोम के बहाने वाले उस मुझको प्रकाश वाला बना हे
ब्रह्मणस्पते (जो मैं छाती वाला=शूरवीर, उशिज्पुत्र हूं) ॥१०॥

‘इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यधं तपुर्यय-
स्तुचरुरमिवाँ इव । ब्रह्मादिपे कव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो

धत्तमनवायं किमीदिने ”॥ इन्द्रासोमावधस्य शासितारम् । अघं हन्तेर्निर्हंसितोपसर्ग आहन्तीति । तपुस्तपतेः । चरुर्मृच्चयो भवति चरतेर्वा समुच्चरन्त्यस्मादापः । ब्रह्मद्विषे ब्राह्मणद्वेष्ट्रे क्रव्यमदते घोर चक्षसे घोरख्यानाय । क्रव्यं विकृताज्जायत इति नैरुक्ताः । द्वेषो धत्तमनवायमनवयवं यदन्ये न व्यवेयुरेद्वेषस इति वा । किमीदिने किमिदानीमिति चरते किमिदं किमिदमिति वा पिशुनाय चरते । पिशुनः पिंशतेर्विपिंशतीति ॥ ११ ॥

(४३-अनवायं=अनवयवं, ४४-किमीदिने=किमिदंकारिणे = पिशु नाय) हे इन्द्रसोम पाप की ओर झुके हुए पाप कहने वाले को संतप्त करो, वह तप्त हुआ, अग्नि-युक्त चरु की न्याई नष्ट हो, ब्राह्मणों के द्वेषी, कच्चा मांस खाने वाले, भयंकर दृष्टि वाले, क्या यह है (धर्मकार्यों में) ऐसा वर्तते हुए (दुर्जन) के लिये पूरा २ द्वेष धारो (७।१०४।२) हे इन्द्रसोम, पाप के कहने वाले को । अघ, (पूर्वला)आ, उपसर्ग ह्रस्व होकर इन् (अ० प०) से है, (= चोट देता है)तपु,तप(सन्तापे,भ्वा०प०)से है।चरु,मट्टी का ढेर होता है(चिञ् चयने,स्वा०उ०से)अथवा चर(भ्वा०प०)से;निकलते हैं इससे जल (मेघ का नाम भी है २।२१) । ब्रह्मद्विषे=ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले के लिये । कच्चा मांस खाने वाले भयंकर दृष्टि वाले के लिये । क्रव्य=काटने से उत्पन्न होता है (कृती छेदने,तु० प०से)यह नैरुक्त कहते हैं । द्वेष धारो । अनवायं=पूरा २

(अनवयव से अनवाय हुआ है) अथवा जिसको दूसरे अद्वेषी भी हटा न सकें (न हटने वाला द्वेष धारो—न+अवयु, से) किमी दिने = क्या है अब, ऐसा हूँदते हुए विचरने वाले के लिये । अथवा यह क्या ? यह क्या ? (ऐसा आक्षेप ही करने वाले के लिये = दुर्जन के लिये जो फिरता रहता है) । पिशुन पिंश (तु० उ०) से है, विविध रूप बनाता है ॥ ११ ॥

“कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँ
इमेन । तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्ष-
सस्तपिष्ठैः” ॥ कुरुष्व पाजः । पाजःपालनात्प्रसितिमिव
पृथ्वीम् । प्रसितिः प्रसयनात्तन्तुर्वा जालं वा । याहि
राजेवामात्यवानभ्यमनवान्स्ववान्वेराभृता गणेन
गतभयेन हास्तिनेति वा । तृष्व्यानु प्रसित्या द्रूणानः ।
तृष्वीति क्षिप्रनाम तस्तेर्वा त्वस्तेर्वा । असितासि विध्य
रक्षसस्तपिष्ठैस्तप्ततमैस्तृप्ततमैःप्रपिष्ठतमैरिति वा ॥ ‘यस्ते
गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये’ । अमीवाभ्यमनेन
व्याख्यातः । दुर्णामा क्रिमिर्भवति पापनामा । क्रिमिः
क्रव्ये मेद्याति, क्रमतेर्वा स्यात्सरणकर्मणःक्रामतेर्वा ॥
‘अतिक्रामन्तो दुरितानि विश्वा’ । अतिक्रममाणा
दुर्गतिगमनानि सर्वाणि । अप्वा यदेनया विद्धोऽप-
वीयते व्याधिर्वा भयं वा । ‘अप्वे परेहि’ इत्यापि निगमो
भवाति । अमतिरमामयी मतिरात्ममयी । ‘ऊर्वा

यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्सवीमनि' इत्यपि निगमो
भवति । श्रुष्टीति क्षिप्रनामाशु अष्टीति ॥ १२ ॥

(४६-अमवान्=अमात्यवान्, अभ्यमनवान्, आत्मवान् वा)
(हे अग्ने) फैले हुए फंदे की न्याई अपना बल बना (फैला)
और हाथी से (वा सेना से) युक्त मन्त्रियों वाले राजा की न्याई
तेज हमले से मारता हुआ तू (राक्षसों पर) चढ़ाई कर, तू फैकने
वाला है, तपती २(चितगाढ़ियां) से राक्षसों को बंध दे(४४।१)
फैला बल । पाजम्, पालन से (बल से पालन होता है) प्रसितिः,
बांधने से, (पिञ्चन्धने से) फंदा वा जाल । 'जा राजा की न्याई
(अमवान्-) मन्त्रियों वाले, वा रोग वाले (जो शत्रुओं के लिये
रोग फैा है) अथवा अपनों वाले (जिस के साथ अपने जन हैं)
(इधेन-) अन्न के धारने वाले गण(=सेना) के साथ(इरा । भृ से)
अथवा दूर हुए भय वाले हाथी के साथ (इत+भय से) 'तेज
हमले से मारता हुआ' । तृष्णी शीघ्र का नाम है । तृ(भ्वा०प०)
से, वा त्वर (भ्वा०आ०) मे । तू फैकने वाला है, बंध राक्षसों
को, तपिष्ठैः=बहुत तपती हुईयों से वा बहुत पिसी हुईयों (सूक्ष्म
चिंगाढ़ियों) से (४६-अमीवा=अभ्यमनं=रोगः) 'जो दुर्णामा
(कीट-) रोग तेरी योनि में गर्भ में लेटता है (अर्थात् जो गर्भ
का बाधक है, उसको अग्नि नष्ट करे-१०।१६२। २) अमीवा,
(पूर्व अम की व्याख्या ६।१२ में कहे) अभ्यमन से व्याख्यात है।
दुर्णामा, कृमि होता है, पापनामा । कृमि=कच्चे मांस में पुष्ट
होता है (क्रव्य+मिद) अथवा गति अर्थ वाले क्रम(भ्वा०प०)
से है । (४७-दुरितं=दुर्गतिगमनं) 'उलंघते हुए मद्य दुर्गतिथों
को, (४८-) अथे, जिस लिये इस से बंधा हुआ (पुरुष) अलग

होता है (सुख से, वा प्राणों से) । रोग, वा भय । 'हे भयतु (शत्रुओं में) चलाजा' (१०।१०।३।१२) (४९-) अमतिः=अमामयी मतिः= अपना स्वरूप भूत प्रकाश 'ऊँचा जिसका प्रकाश, जो उसका अपना रूप है, चमकता है (साम० छ० आ० ५।२।३।८) (५०-) श्रुष्टी, शीघ्र का नाम है, (शु+अष्टिः) जल्दी व्यापना ॥ १२ ॥

‘ताँ अध्वर उशतो यक्ष्यमे श्रुष्टी भगं नासत्या पुरन्धिम्’ । तानध्वरे यज्ञे उशतःकामयमानान्, यजामे श्रुष्टी भगं नासत्यौ चाश्विनौ । सत्यावेव नासत्या-वित्यौर्णवाभः । सत्यस्य प्रणेतारवित्याग्रायणः । नासिकाप्रभवौ बभूवतुरिति वा । पुरन्धिर्बहुधीस्तत्कः पुरन्धिर्मगः पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येकम् । इन्द्र इत्यपरं स बहुकर्मतमः पुरां च दारयितृतमः । वरुण इत्यपरं तं प्रज्ञया स्तौति । ‘इमाम्भू नु कवितमस्य माया-म्’ इत्यपि निगमो भवति । रुशदिति वर्णनाम रोचते-ज्वलति कर्मणः । ‘समिद्धस्य रुशददर्शि पाजः’ इत्यपि निगमो भवति ॥१३॥

(५१-पुरन्धिः=पुरुधीः=बहुकर्मा बहुप्रज्ञो वा) कामना करते हुए उन देवताओं भग, अश्वि और पुरुन्धि को हे अग्ने यज्ञ में जल्दी पूज (७।३९।४) उनको यज्ञ में, उशतः=कामना करते हुआओं को पूज हे अग्ने जल्दी । भग को, और ‘नासत्यौ=अश्विन्यों को । सच्चे ही नासत्य हैं (अर्थात् उनमें) अश्रुत्य सर्वथा नहीं है) यज्ञ और्णवाभ कहता है । सत्य के चलाने वाले (सत्य+नी, भ्वा० उ०

से, ना पूर्व में होकर) यह आग्रायण कहता है। अथवा नासिकाओं से मकट हुए थे। पुरन्धि=बहुत कर्म वाला वा बहुत प्रज्ञा वाला। (प्रश्न) कौन है पुरन्धि(उत्तर) भग पूर्वं(कहा है) उसका यह पुनर्वचन है (गुण-नाम से), यह एक मत है, इन्द्र (पुरन्धि) है यह दूसरा मत है, क्योंकि वह बहुत कर्मों वाला। अथवा (मेघों के) किलों का सबसे बड़ कर फाड़ने वाला है। वरुण(यहां पुरन्धि) है, यह और मत है (क्योंकि) उसको 'बुद्धि से' स्तुति करता है (स्तोता) (जैसा कि) 'बड़ी प्रज्ञा वाले (वरुण) की इस प्रज्ञा को (नकिरा दधर्ष=कोई नहीं दवा सकता है—५।८५।६) यह भी निगम होता है (इस लिये बड़ी प्रज्ञा वाला वरुण ही यहां पुरन्धि शब्द से अभिप्रेत, यह अभिप्राय है) (५२-) रुशव=रंग का नाम, चमकने अर्थ वाले रुच् (भ्वा० आ०) से। 'प्रदीप्त हुए (आग्नि) का चमकता हुआ वर्ण और बल देखा गया है (५।१।२) यह भी निगम होता है ॥ १३ ॥

‘अस्ति हि वःसजात्यं रिशादसो देवासो अस्त्याप्यम्’ । अस्ति हि वः समानजातिता रेशयदारिणो देवा अस्त्याप्यम् । आप्यमाप्नोतेः । सुदत्रः कल्याणदानः । ‘त्वष्टा सुदत्रो वि दधातु रायः’ इत्यपि निगमो भवति । सुविदत्रः कल्याणविद्यः । ‘आग्ने याहि सुविदत्रेभिर्वाङ्’ इत्यपि निगमो भवति । आनुषगिति नामानुपूर्वस्यानुषक्तं भवति । ‘स्तृणन्ति बर्हिः’ आनुषके इत्यपि निगमो भवति । तुर्वणिस्तूर्णवनिः । ‘स

तुर्वणिर्महौ अरेणु पौंस्थे' इत्यपि निगमो भवाति ।
गिर्वणा देवो भवाति गीर्भिरेनं वनयन्ति । 'जुष्टं गिर्व-
णसे बृहत्' इत्यपि निगमो भवाति ॥ १४ ॥

(५३-रिशादसः=रेशयदारिणः) 'हे हिंस्रों के फैकने वाले देवताओ ! है तुम्हारी आपस में सजातिता और है (हमारे साथ तुम्हारा) बन्धुभाव (८।२७।१०) है तुम्हारी समान जातिता हे हिंस्रों के फैकने वाले देवताओ ! और है बन्धुभाव । आप्यं, आप्लृव्यासौ से है । (५४-) सुदत्रः=अच्छे दान वाला 'अच्छे दान वाला त्वष्टा धन देवे' (७।३४।२२) यह भी निगम होता है । (५५-) सुविदत्रः=अच्छी विद्या वाला 'अच्छी विद्या वालों (पितरों) के साथ हे अग्ने हमारी ओर आ (१०।१५।९) यह भी निगम होता है । (५६-) आनुषक्, यह लगातार का नाम है, साथ लगा होता है (अनु+सज्, भ्रा० प० से) 'कुशा को लगातार बिछाते हैं' (८।४५।१) यह भी निगम होता है (५७-) तुर्वणिः=जल्दी सेवन करने वाला (जल्दी करने वाला) 'वह शीघ्र कारी महान् है (उसका) धूलरहित (बल) संग्राम', में (चमकता है-१।५६।३) यह भी निगम होता है । (५८-) गिर्वणस्, देवता होता है, स्तुतियों से इस को सेवन करते हैं । 'स्तुतियों से सेवने योग्य (इन्द्र) के लिये प्यारा बृहव (सामगाओ-८।७८।७) यह भी निगम होता है ॥ १४ ॥

'असूर्ते सूर्ते रजासि निषत्ते ये भूतानि समकृण्व-
न्निमानि' । असुसमीरिता सुसमीरिते वातसमीरिता-
माध्यमिका देवगणा ये रसेन पृथिवीं तर्पयन्तो

भूतानि च कुर्वन्ति, त आयजन्तेत्यतिक्रान्तं प्रति-
वचनम् ॥ 'अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिः' । अमाक्तेति
वाभ्यक्तेति वा 'यादृशिमन्धायि तमपस्यया विदत्' ।
यादृशेऽधायि तमपस्ययाविदत् ॥ 'उस्रःपितेव जा-
यायि यज्ञैः' । उस्र इवगोपिताऽजायि यज्ञैः ॥१५॥

(५९-असूर्तेसूर्ते=असु-समीरिताः सुसमीरिते) 'वायु से प्रेरे
हुए (माध्यमिक देवगण-मेघ), अच्छे प्रेरे हुए निश्चल ठहरे हुए
लोक (अन्तरिक्ष) में जो इन सब भूतों (प्राणियों) को (जल
धरसाकर) उत्पन्न करते हैं (त आयजन्त=वह यजन करते हैं-
१०।८२।४)(असु+ऊर्ते) = असु-समीरिताः=(असु=प्राण=वायु)
वायु से प्रेरे हुए (सु+ऊर्ते) सुसमीरिते=अच्छे प्रेरे हुए में ।
वायु से प्रेरे हुए माध्यमिक देवगण (मेघ) जल से पृथिवी को
तृप्त करते हुए भूतों को बनाते हैं । 'वह यजन करते हैं' यह
पहले आ चुका है प्रतिनिर्देशः* (६०-अम्यक्) ' हे इन्द्र शत्रुओं के
सम्मुख जानेवाली वह तेरी चर्छी' (१।१६९।३)(अम्यक्=)न मुझे
प्राप्त हो(अ+मा+अच्)अथवा सीधी गई (आभि+अच्)(६१-या-
दृशिमन्=यादृशे) 'जैसे मैं (जैसी कामना में, मन को) धारण
करता है, उसको कर्म से पाता है (५।४४।८) । (६२-जा-
यायि=अजायि) 'गौओं के) पिता साण्ड की न्याई (आभि)
यज्ञों द्वारा प्रकट होता है (जैसे साण्ड गौओं से मानों अपने ही
नए रूपों से प्रकट होता है-६।१२।४) ॥ १५ ॥

‘प्रवोऽच्छा जुजुषाणासो अस्थुरभूत विश्वे
अग्रियोत वाजाः’ । प्रास्थुर्वो जोषयमाणा अभवत

* 'ये' का प्रति योगी 'ते' मन्त्र के पूर्वार्ध में आ चुका है ।

सर्वेऽग्रगमनेनेति वाग्रगरणेनेति वाग्रसम्पादिन इति वा । अपिवाऽग्रमित्येतदनर्थकमुपबन्धमाददीत ॥ 'अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमां हवींषि चनो दधिष्व पचतोत सोमम्' । अद्धीन्द्र प्रस्थितानीमानि हवींषि चनो दधिष्व । चन इत्यन्ननाम । पचतिर्नामीभूतः । 'तं मेदस्तः प्रति पचताग्रभीष्टाश्' इत्यपि निगमो भवति । अपि वा मेदसश्च पशोश्च सात्त्वं द्विवचनं स्याद्यत्र ह्येकवचनार्थः प्रासिद्धं तद्वति । 'पुरोडा अग्ने पचतः' इति यथा । शुरुध आपो भवन्ति शुचं संरुन्धन्ति । 'ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः' इत्यपि निगमो भवति । अमिनोऽमितमात्रो महान्भवत्यभ्यामितो वा । 'अमिनः सहोभिः' इत्यपि निगमो भवति । जज्झतीरापो भवन्ति शब्दकारिण्यः । 'मरुतो जज्झतीर्वः' इत्यपि निगमो भवति । अप्रतिष्कृतोऽप्रतिष्कृतोऽप्रातिस्खलितो वा । अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः' इत्यपि निगमो भवति । शाशदानः शाशाद्यमानः 'प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदानः' इत्यपि निगमो भवति ॥ १६ ॥

(६३-अग्रियाः=मुख्याः) तुम्हें लक्ष्य करके प्यार करते हुए (सोम तुम्हारी ओर) प्रस्थित हुए हैं । हे वाजाः (हे ऋभुओ) तुम सब मुखिया बनो (४।३।४।३) प्रस्थित हुए हैं तुम्हारी ओर प्यार करते हुए । होवो सारे । (अग्रियाः) आगे चलने वाले वा आगे

निगलने वाले वा आगे तय्यार करने वाले। अथवा 'अग्र' ही अनर्थक आगम ग्रहण किये हो (अर्थात् अग्र से स्वार्थ में 'इय' आकर अग्रिय बना है) (६४-चनस्=अन्न, ६५-पचता=पकाने) 'हे इन्द्र यह हवियें जो (तेरी ओर) प्रस्थित हुई हैं, इनको भक्षणकर, अन्न को, पके हुए (पुराडाशों) को और सोम को (अपने उदर में) डाल, (१.०।१.१६।८)। भक्षण कर हे इन्द्र प्रस्थित हुई इन हवियों को। अन्न को धारण कर। चनस्, अन्न का नाम है। (पचता, यह) पच् धातु नाम हुआ है (अर्थात् क्रियापद नहीं, किन्तु पच् का नाम पचत होकर पचता विभक्त्यन्त रूप है)। 'उस पके हुए को (हे इन्द्राग्नी) चर्धी से स्वीकार करो' यह भी निगम होता है (यहां पचता=पचत के स्थान है) अथवा भेदस् का और पशु का (अर्थात् दोनों मिले हुआ का) द्रव्यप्रधान द्विवचन होसकता है (अर्थात् जैसे 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' द्विवचन है, इसी तरह 'पचता' द्विवचन है, अर्थात् पके हुए उस पशु को यह अर्थ नहीं, किन्तु पकेहुओं उस (पशु) और चर्धी को, इस प्रकार दोनों का विशेषण है)। क्योंकि जहां एक वचन का अर्थ है, वहां प्रसिद्ध रूप है (पचतः) जैसे यहां है 'हे अग्ने! पका हुआ पुरोडाश (तेरोलिये तय्यार किया गया है, (३।२।८।२)। (६६-) शुरुध्=जल है। शोक (गर्भी) को रोकते हैं (शुच्+रुध् से)। 'ऋत के बहुत जल हैं (४।२।३।८) यह भी निगम होता है। (६७-) अमिनः=न मिनी मात्राओं वाला=महान्। अथवा हिंसा न किया हुआ 'बलों से न मिने परिमाण वाला (वा हिंसा न किया हुआ-इन्द्र -६।१.९।१) यह भी निगम होता है। (६८-) जझतीः=जल हैं-शब्द करने वाले मरुत(शब्द करते हुए-जलों की न्याईं(५।५.२।

६) यह भी निगम होता है (६९—) अपतिष्कुतः = न पराङ्मुख किया हुआ अथवा न फिँसला हुआ । 'हमारे लिये (मेघ को खोलदे, तू जो) किसी से पराङ्मुख नहीं किया गया (वा कहीं नहीं फिँसला है) (१।७।६) यह भी निगम होता है । (७०—) शाशदानः = बार २ मारते हुए 'दृत्र को बार २ मारते हुए (इन्द्र) ने अपनी मति (खयाल) को बढ़ाया (१।३३।१३) यह भी निगम होता है ॥ १६ ॥ इति तृतीयः पादः ॥

सृपः सर्पणादिदमपीतरत्सृप्रमेतस्मादेव सर्पिर्वा तैलं वा । 'सृप्रकरस्नमृतये' इत्यपि निगमो भवति । करस्नौ बाहू कर्मणां प्रस्नातरौ । सुशिप्रमेतेन व्याख्यातम् 'वाजे सुशिप्र गोमति' इत्यपि निगमो भवति । शिप्रे हनू नासिके वा हनुर्हन्तेर्नासिका नसतेः । 'विष्यस्व शिप्रे वि सृजस्व धेने' इत्यपि निगमो भवति । धेना दधातेः । रंसु रमणात् । 'स चित्रेण चिकित्ते रंसु भासा' इत्यपि निगमो भवति । द्विवर्हा द्वयोः स्थानयोः परिवृद्धो मध्यमे च स्थाने उत्तमे च । 'उत द्विवर्हा अमिनः सहोभिः' इत्यपि निगमो भवति । अक आकमणात् । 'अको न बभ्रिः समिथे महीनाम्' इत्यपि निगमो भवति । उराण उरु कुर्वाणः । 'दूत ईयसे प्रादिव उराणः' इत्यपि निगमो भवति । स्तिया आपो भवन्ति-स्त्यायगात् । 'वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानम्' इत्यपि

निगमो भवति । स्तिपा स्तियापालन उपास्थिता-
 न्पालयतीति वा । 'स न स्तिपा उत भवा तनूपाः'
 इत्यपि निगमो भवति । जवारु जवमानरोहि
 जरमाणरोहि गरमाणरोहीति वा । 'अग्रे रूप आरुपितं
 जवारु' इत्यपि निगमो भवति । जरुथं गरुथं गृणातेः
 'जरुथं हन्यक्षिराये पुरन्ध्रम्' इत्यपि निगमो भवति ।
 कुलिश इति वज्र नाम कुलशातनो भवति ॥
 'स्कन्धाँसीव कुलिशेना विवृक्णाऽहिः शयत उपपृक्
 पृथिव्याः' । स्कन्धो वृक्षस्य समास्कात्रो भवति ।
 अयमपीतरः स्कन्ध एतस्मादेवास्कन्नं काये । अहिः
 शयत उपपर्चनः पृथिव्याः । तुञ्जस्तुञ्जतेर्दान-
 कर्मणः ॥१७॥

(७१-.) स्रम, फलने से । यह दूसरा स्रम भी इसी से है
 घी वा तेज । 'फली हुई भुजाओं वाले (इन्द्र) को रक्षा के लिये
 (बुलाते हैं—टी० २।१०) यह भी निगम होता है । करस्नो =
 भुजाएँ हैं—कर्णों के संचारने वाली । (७२-मुक्षिमः) इसी से
 (स्रम) से व्याख्या किया गया । (क्षिम = इनु वा नासिका । मुक्षिम =
 अच्छे इनुवाला वा अच्छी नासिका वाला) । 'हे अच्छी इनुवाले
 (वा अच्छी नासिका वाले इन्द्र) गौओं वाले संग्राम में (हमें
 तीक्ष्ण बना—टी० १।८) यह भी निगम होता है । क्षिमे = दोनों
 इनु वा दोनों नासिकाएँ । इनु = इन् (अ० प०) से । नासिका नस्
 (भ्दा० आ०) मे । 'दोनों इनु (सोम पान के लिये, वा दोनों नासिकाएँ

सोम के संघने के लिये) खोल, और दाहें खुलीकर' (१।१०१।१०) यह भी निगम होता है। घेना, धा (जु०उ०) से है। (७३-रंसु = रमणीयेषु) रंसु रमण से। 'बह (अग्नि) रंगीले प्रकाशों से रमणीय (स्थानों) में ज्ञात होता है' (२।४।५) यह भी निगम होता है। (७४-) द्विवर्हाः = दोनों स्थानों में बढ़ा हुआ = मध्यम स्थान में और उत्तम स्थान में 'और दोनों लोकों में बढ़ा हुआ, वलों से अपरिमितमात्रा वाला' (६।१९।१२) यह भी निगम होता है (देखो पूर्व ६।१६ में) (७५-) अक्रः = आक्रमण से (जिसपर आक्रमण करते हैं-प्राकार = कोट) 'कोट की न्याई धारने वाला संग्राम में बड़ी (सेनाओं) का (१।१।१२) यह भी निगम होता है (७६-) उराणः = बहुत करता हुआ। 'दूत होकर तू जाता है अत्यन्त चमकता हुआ और (थोड़ी भी दृष्टि को) बहुत करता हुआ (४।७।८) यह भी निगम होता है। (७७-) स्तियाः, जल होते हैं। संघात होने से (वर्ष बने हुए संहत होते हैं) 'तू नदियों का सेचने वाला है और (संहत हुए जलों का सेचने (= गिराने) वाला है' (६।४।१२) यह भी निगम होता है। (७८-) स्तिपाः = जलों का रक्षक अथवा आप का रक्षक (उपस्थित + पा, से) 'सो तू (हे अग्ने) हमारे जल का रक्षक (दृष्टि का रक्षक) और शर का रक्षक हो (१।१।१४) (७९-) जवारु = (सूर्यमण्डल) वेग वाला हुआ चढ़ता है (जव + रुह, से) वा निकट आता हुआ (सम्मुख आता हुआ) चढ़ता है (जर + रुह, से) वा (ओस को निगलत) हुआ चढ़ता है (गर + रुह, से) 'उगाने वाली (पृथिवी) के सम्मुख सूर्य मण्डल रखा गया है (४।५।७) यह भी निगम होता है। (८०-) जरूयं = बोलने वाला, गू (क्रया० पा० से) 'स्तोत्र को पहुंचाता हुआ ऐश्वर्य के लिये बहुत बुद्धि वाले (देवगण) को

पूज (७।१।६) यह भी निगम होता है । (८१-) कुलिश, वज्र का नाम है । किनारों का काटने वाला होता है । 'वज्र से दुकड़े २ किये डालों की न्याईं वृत्र पृथिवी को आलिंगन करके लेटता है' (१।३२।२) स्कंधस् (यहां) वृक्ष का (कंधा) है । (वृक्ष पर) लगा हुआ होता है । यह दूसरा-स्कंध भी इसी से है, शरीर पर लगा हुआ होता है । 'वृत्र लेटता है पृथिवी को आलिंगन करके' (८२-) तुल्य, दान अर्थ वाले तुल्य (भ्रा० पा०) से ॥ १७ ॥

‘तुल्येतुल्ये य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः। नविन्धे अस्य सुष्टुतिम्’ । दानेदाने य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणो नास्य तैर्विन्दामि समाप्तिं स्तुतेः । बर्हणा परिवर्हणा । ‘बृहच्छ्रवा असुरो बर्हणा कृतः’ इत्यपि निगमो भवति ॥१८॥

दानदान में वज्र धारी इन्द्र के जो उत्तम स्तोत्र हैं, उनसे इनकी उत्तम स्तुति नहीं पाता हूं (उस की दात की स्तुति हमसे हो नहीं सकती-१।७।७) दान २ में जो उत्तम स्तोत्र हैं इन्द्र वज्र धारी के, उनसे इसकी स्तुति की समाप्ति नहीं पाता हूं । (८३-) बर्हणा = बड़े हुए से वा मारने से ‘बड़ी ध्वनिवाला बलवान (वृत्र) बड़े हुए वा मारनेवाले (वज्र) से (वरसानेवाला) बनाया गया* (१।५५।३) यह भी निगम होता है ॥१८॥

‘यो अस्मै प्रंस उत वा य ऊधनि सोमं सुनोति भवति द्युमाँ अह । अपाप शक्रस्ततनुष्टिमृहति तनू-

* बड़े यशवाला बल वाला (अपने घोड़ों से) पुरः कृतः=पूजा । द्युमा (इन्द्र) सायण)

शुभ्रं मघवा यः कवासखः'। घ्रंस इत्यहर्नाम ग्रस्यन्ते-
ऽस्मिन् रसाः । गोरूध उद्धतरं भवत्युपोन्नद्धमिति
वा । स्नेहानुप्रदानसामान्याद्रात्रिरप्यूध उच्यते । स
योऽस्मा अहन्यपि वा रात्रौ सोमं सुनोति भवत्यह
द्योतनवान् । अपोहत्यपोहति शक्रस्तितनिष्ठं धर्म-
सन्तानादपेतमलङ्करिष्णुमयज्वानं तनूशुभ्रं तनू-
शोभयितारं मघवा यः कवासखो यस्य कपूयाः
सखायः । 'न्याविध्यदिलीविशंस्य दृह्ळा वि शृङ्गि-
णमभिनच्छुष्णमिन्द्रः' । निरविध्यदिलाबिलशयस्य
दृढानि व्यभिनच्छृङ्गिणं शुष्णमिन्द्रः ॥१९॥

(८४) ततनुष्टिः=ततनिष्ठः=(धर्म मे परे रहकर, धनमात्रका)
फैलानेवाला । 'जो इस (इन्द्र) के लिये दिन के समय अथवा जो
रात के समय सोम बढ़ाता है, वह दीप्तिमान् होता है । शक्तिमान्
धनदाता (इन्द्र) उसका नाशकरता है, नाशकरता है, जो (धर्म
में न लगाकर धनको) फैलाए जाता है, और शरीरको ही सजाता है
(न कि हृदय को) और जो पापियों का साथी है (५।३।४।३
घ्रंस, दिन का नाम है, इसमें रस (ओस के बिन्दु) ग्रसे जाते हैं ।
ऊधस्=गौका ऊधस् (हवाना) ऊंचा हुआ होता है (उदू+हन से ऊधस्)
अथवा (उदरके) समीपवन्धा होता है (उप+हन (अ० प० से) । रस (ओस)
के देने की समानता से रात्रि भी ऊधस् कहलाती है (जैसे
हवाना दूध देता है वैसे रात्रि ओस देती है, इस धर्म से हवाने
का नाम रात्रिके लिये बोला गया है) 'सो जो इसको लिये दिन में

भी वा रात्रि में भी सोम बहाता है, वह दीप्तिमान होता है' नाश करता है नाश करता है शक्तिमान् (इन्द्र) । तितनिपुं=धर्म के फैलाव से गिरे हुए अपनी सजावट में लगे हुए यज्ञ से रहित को-तनूशुभ्रं=शरीर के सजानेवाले को । और 'कवासस्रः' जिस के पापी साथी हैं (उसको नाश करता है) (८५-) इसी विशस्य=इलाविलशयस्य 'पृथिवी की बिल में लेटे हुए (वृत्र) के बड़े स्थानों को (इन्द्र ने) बंध दिया और चोटियों वाले बलवान् (वृत्र) को टुकड़े २ किया (१।३।१।२)॥१९॥

‘अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः । गोर्न पर्व विरदा तिरश्चेष्यन्नर्णास्यपां चरध्वै’ । अस्मै प्रहर तूर्णं त्वरमाणो वृत्राय वज्रमीशानः । कियेधाः कियद्धा इति वा क्रममाणधा इति वा । गोर्न पर्वणि विरद मेघस्येष्यन्नर्णास्यपां चरणाय । भूमिर्भ्राम्यतेः । ‘भूमिरस्यृषिकृन्मर्त्यानाम्’ इत्यपि निगमो भवति । विष्पितो विप्राप्तः । ‘पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्’ इत्यपि निगमो भवति ॥२०॥

(८६-कियेधाः=कियद्धा वा क्रममाणधाः) ‘हे इन्द्र तेजी करता हुआ तू इस वृत्र के लिये वज्र प्रहार कर, तू जो (सब पर) ईशान करने वाला और कितने (बड़े बल) का धारने वाला (वा आक्रमण करने वाले मरुतों का धारने वाला है) जलों को चाहता हुआ तू (पृथिवी की ओर) जलों के चलने के लिये, टेढ़े वज्र से पशु के जोड़ों की न्याई (वृत्र को) काट (१।६।१।२) जल्दी तेजी करता हुआ तू इस वृत्र के लिये वज्रप्रहार कर,

ईशान करने वाला, कियेधाः=कितने (बल)का धारने वाला, अथवा चलते हुआ को धारने वाला। 'पशु के पर्वों की नपाई काट, मेघ के जलों की इच्छा करता हुआ, जलों के चञ्चने के लिये। (८७) भूमिः, भ्रम (दि० पा०) से। 'तु (हैअग्ने) घुमाने वाला (परलोक में लेजाने वाला और इस लोक में लाने वाला) है, तू मनुष्यों को ऋषि बनाने वाला है' (१।३१।१६) यह भी निगम होता है। (८८-) विष्पितः=विविधि रूप से प्राप्त हुआ। 'विविधि रूप से प्राप्त हुए (इस संसार मार्ग) के वह (मित्र वरुण अर्घमा) हमें पार लेजाएं (७।६०।७) यह भी निगम होता है ॥२०॥

“तन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरुवारं पुरुत्भना । त्वष्टा पोषाय विष्यतु राये नाभानो अस्मयुः” ॥ तन्नस्तूर्णापि महत्सम्भृतमात्मना त्वष्टा धनस्य पोषाय विष्यत्वित्यस्मयुरस्मान्कामयमानः । रास्पिनो रास्पी रपतेर्वा रसतेर्वा । ‘रास्पिनस्यायोः’ इत्यापि निगमो भवति। ऋञ्जतिः प्रसाधनकर्मा। ‘आ व ऋञ्जसऊर्जा व्युष्टिषु’ इत्यापि निगमो भवति । ऋजुरित्यप्यस्य भवति। ‘ऋजुनीती नो वरुणः’ इत्यापि निगमो भवति। प्रतदसू प्राप्तवसू। ‘हरी इन्द्र प्रतदसू अभि स्वर’ इत्यापि निगमो भवति ॥२१॥

(८९-तुरीयं=तूर्णापि=जल्दी व्यापने वाला=जल)‘हमें प्यार करने वाला त्वष्टा (वैद्युत अग्नि) हमारे धन (पशुओं) की पुष्टि के लिये, हमारे मध्य में उस जल को खोले, जो जल्दी व्यापने वाला अद्भुत (महा गुणकारी) बड़े (स्थान) को ढांपने वाला और स्वरूप से बड़ा हो (१।१४२।१०) उस जल्दी व्यापने वाले

बड़े स्वरूपसे पुष्ट को, त्वष्टा हमारे धनकी पुष्टिके लिये खोलो अस्मयुः = हमें प्यार करने वाला ॥ (१०-) रास्पिनः, रास्पी, रपवारस (भ्रा० प०) से (रपनशीलो वा रनसन शीलो वा = शब्द करने वाला) (हे अश्वियो) शब्द करने वाले को (ष्टाष्ट) जल की प्राप्ति के लिये 'यद्वा स्तुति करने वाले को पुत्र की प्राप्ति के लिये' (आयुः जल वा मनुष्य का नाम है) (१।१.२२।४) यह भी निगम होता है । (११-) ऋजतिः, सजाने अर्थवाला है ' (हे ग्रावो) उपाओं के खुलने पर तुम्हें सजाता हूं' (१०।७६।१) यह भी निगम होता है । (१२- (१२-ऋजुनीती ऋजु भी इसी ऋजतिका है 'सरल सीधी चाल से हमें वरुण (चलावे १।१०।१) यह भी निगम होता है ॥ (१३-) प्रतद्भू = पाए धन वाले ' हे इन्द्र (ऋजीष और धाना रूपी) धन पाए हुए अपने दोनों घोड़ों को (जोड़ कर यज्ञ की ओर) जा' (८।१.३।२७) यह भी निगम होता है ॥ २१ ॥

'हिनोत नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये-
धनानाम् । ऋतस्य योगे विष्यध्वमूधः श्रुष्टीवरीर्भू-
तनास्मभ्यमापः ॥ प्रहिणुत नोऽध्वरं देवयज्याय, प्रहि-
णुत ब्रह्म धनस्य सननाय । ऋतस्य योगेयज्ञस्य
योगे याज्ञि शकट इति वा । शकटं शकृदितं भवति
शनकैस्तकतीति वा शब्देन तकतीति वा । श्रुष्टीवरी-
र्भूतनास्मभ्यमापः । सुखवत्यो भवतास्मभ्यमापः ॥
'चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वामम्' दददिन्द्र बहु वन-
नीयम् ॥ 'एधमानद्विबुभयस्य राजा चोष्कूयते विश
इन्द्रो मनुष्यान्' व्युदस्यत्येधमानानसुन्वतः सुन्वतोऽ-
भ्यादधात्युभयस्य राजा दिव्यस्य च पार्थिवस्य च ।

चोष्कूयमाण इति चोष्कूयतेश्चर्करीतवृत्तम् ॥ सुमत्स्व-
यमित्यर्थः । 'उप प्रागात्सुमन्मे धायि मन्म'। उपप्रेतु
मां स्वयं यन्मे मनोऽध्यायि यज्ञेनेत्याश्वमेधिको मन्त्रः ।
दिविष्टिषु दिव एषेणेषु'—स्थूरं राधः शताश्वं कुरुङ्गस्य
दिविष्टिषु स्थूरः समाश्रितमात्रो महान्भवति । अणु-
स्तु स्थवीयांसमुपसर्गो लुप्तनामकरणो यथा सम्प्रति ।
कुरुङ्गो राजा बभूव कुरुगमनाद्वा कुलगमनाद्वा। कुरुः
कृन्ततेः क्रूरमित्यप्यस्य भवति । कुलं कुष्णातेर्विकु-
षितं भवति । दूतो व्याख्यातः । जिन्वतिः प्रीतिकर्मा ।
'भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यमयः' इत्यपि
निगमो भवति ॥२२॥

(९४—हिनात = प्रहिणुत) 'भेजो हमारे यज्ञको (हे ऋत्विजो)
देवताओं की पूजाके लिये, भेजो ब्रह्म (स्तुति) को धनों की
प्राप्ति के लिये, यज्ञ के संयोगमें ऊधम् (गौका इवान् जैसे दूधसे
भरा होता है, वैसे सोमरससे भरे अधिषवणचर्म) को खोलो
हे (सोम से मिले हुए) जलो हमारे लिये सुखवाले होवो (१.०।३.०।१.१.)
भेजो हमारे यज्ञ को देवपूजा के लिये, भेजो ब्रह्म को धनकी
प्राप्ति के लिये । 'ऋतस्य योगे' = यज्ञ के सम्बन्ध में, अथवा यज्ञ
सम्बन्धी छकड़में । शकटं = (आगे जुड़ा हुआ बैल जो गोबर
करता है उस) गोबर से लिबड़ा होता है । अथवा (भार से दबा
हुआ) धीरे २ चलता है, अथवा शब्द करता हुआ चलता है ।
'सुखवाले हमारे लिये होवो हे जलो' । (९५—चोष्कूयमाणः ॥

ददत्) 'हे इन्द्र प्रभूत धन देता हुआ तू (हमारे लिये) व्यवहारी न धन १।३।३) देता हुआ हे इन्द्र प्रभूत, मेवनेयोग्य (धन) (१६-चोष्कृत = व्युदस्यति) 'बड़े हुवों (ऊँचे आए हुवों) का शत्रु, दोनों (दिव्य और मानुष धनों) का राजा इन्द्र (अयज्वा) मनुष्यों को परे फैकता है, और (यज्ञशील) मनुष्यों को स्थापन करता है' (८।४।१६) फैकता है बड़े हुवों को जो सोम नहीं बढ़ाते, और सोम बढ़ानेवालों को स्थापन करता है। दोनों दिव्य और पार्थिव (धन) का राजा। चोष्कृतमाणः और चोष्कृत यः दोनों 'कु' के यङ्लुगन्त के प्रयोग हैं। (९७-सुमत् = स्वयं, यह अर्थ है। 'स्वयं मेरे पास आवे, जो (फल) मेरे मन ने ध्यान किया है (१।१६२।७) प्राप्त हो मुझे वह स्वयं जो मेरे मन ने ध्यान किया है यज्ञ से, यह अश्वमेध सम्बन्धी मन्त्र है। (९८) दिविष्टिषु = स्वर्ग के हूँदने वालों में (जिन क्रिया से स्वर्ग को जाना चाहते हैं, वह क्रियाएं दिविष्टि हैं) तैकड़े घोड़ों से युक्त बहुत बड़ा धन हमने कुरुङ्ग (राजा) की स्वर्ग के हूँदनेवाली (यागक्रियाओं में पाया है (८।४।१९) स्थूरः = इकट्ठे आश्रयलिये अवयवों वाला (बहुतसे अवयवोंवाला, श्रि+मात्रा से) महान् होता है (स्थूल के प्रसंगसे अणु का निर्वर्चन करते हैं) अणु मांटे के पीछे होता है, (अनु) उपसर्ग है (आगे आए) प्रत्यय का लोप होकर, जैसे सम्प्रति (साम्प्रतं के अर्थ में प्रत्यय का लोप होकर बोला जाता है) कुरुङ्ग राजा हुआ है। कु० अ पर चढ़ाई करने से, वा शत्रु कुल के प्रति जाने से। कुरु, कृत (तु० उ०) से है (शत्रुओं को काटता है)। क्रूर भी इसी का है। कुल कुष् (क्रथा० प०) से है। खिचा हुआ (फैला हुआ) होता है। (९९- दूत व्याख्या किया गया है (५।१ में) (१००-) जिन्वाति, प्रीति अर्थवाला है।

‘भूमिको मेघ तृप्त करते हैं, और द्यौ को अग्निये तृप्तकरती हैं,
(१।१६।४।९) यह भी निगम होता है ॥ २२ ॥ चतुर्थः पादः

अमत्रोऽमात्रोमहान्भवत्यभ्यमितो वा । ‘महौं
अमत्रो वृजने विरप्शी’ इत्यपि निगमो भवति। ‘स्तवे
वज्र्यूचीषमः’। स्तूयते वज्र्यूचा समः। अनर्शराति-
मनश्लीलदानमश्लीलं पापकमाश्रिमद्विषमम्। ‘अनर्श-
रार्तिं वसुदामुप स्तुहि’ इत्यापि निगमो भवति। अनर्वा-
ऽप्रत्यूतोऽन्यस्मिन् । ‘अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृह-
स्पतिं वर्धया नव्यमर्कैः’। ‘अनर्वमप्रत्यूतमन्यस्मिन्वृषभं
मन्द्रजिह्वं मन्दनजिह्वं मोदनजिह्वमिति वा। बृहस्पतिं
वर्धय नव्यमर्कैरर्चनीये स्तोमैः । असामि सामिप्रति-
पिद्धं सामि स्यतेः । ‘असाम्योजो विभृथा सुदानवः’
असुसमाप्तं वलं विभृत कल्याणदानाः ॥ २३ ॥

(१०१-) अमत्रः = परिमाण से बाहर, महान् होता है,
अथवा सम्मुख जाने वाला (अम, भ्वा० प० से) ‘(इन्द्र) महान्
(बड़े सामर्थ्य वाला) परिमाण से बाहर, संग्राम में रुलाने वाला
(वा आह्वान करने वाला) है । (३।३६।४) यह भी निगम होता है ।
(१०२-ऋचीषमः = ऋचासमः) ‘स्तुति किया जाता है (इन्द्र)
वज्र वाला जो ऋचा के तुल्य है (ऋचा से जो उस की महिमा गाई
जाती है, वह उस की बड़े कर स्तुति नहीं होती-१०।२२।२)
स्तुत किया जाता है, वज्र वाला ऋचा के जो बराबर है (१०३-)

अनर्शरार्ति = न शोभा हीन दान वाले को । अश्लील = शोभा हीन होता है, न श्रीवाला, न सम । 'न शोभा हीन दान वाले (जिसका दान शोभा युक्त है) धन दाता (इन्द्र) की स्तुति करो' (८।८८।४) यह भी निगम होता है, (१०४-) अनर्वा = न दूसरे पर आश्रय लिये हुए = स्वप्रधान 'न दूसरे पर सहारा लिये, शक्तिमान्, हर्षकारी ध्वनिवाले, स्तुति के योग्य बृहस्पति को स्तोत्रों से बढ़ाओ' (१।१९०।१.) अनर्वा = न दूसरे पर सहारा लिये। शक्तिमान् हर्षकारी ध्वनि वाले, (मन्द्र = मद से वा मुद से है) बृहस्पति को बढ़ाओ, स्तुति के योग्य को, अर्कैः = आदरणीय स्तोत्रों से । (१०५-) असामि = समाप्त का निषेध । सामि । पो (अन्त कर्मणि, दि० प०) से है (समाप्त हुआ = अन्तवाला) 'हे अच्छे दानवालो (मरुतो) न समाप्त होने वाले (अनन्त) बलको धारण करो' (१।३९।१०) न समाप्त होने वाले बलको धारण करो हे अच्छे दानवालो ॥२३॥

मा त्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं गिरा ।
भूर्णि मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क ईशानं न याचिषत् ॥
मा चुक्रुधं त्वां सोमस्य गालनेन सदा याचन्नहं गिरा
गीत्या स्तुत्या भूर्णिमिव मृगं न सवनेषु चुक्रुधं क
ईशानं न याचिष्यत इति । गल्दा धमनयो भवन्ति
गलनमासु धीयते । 'आ त्वा विशन्तिवदव आ गल्दा
धमनीनाम्' । नानाविभक्ती त्वेते भवतः । आगलना
धमनीनामित्यत्रार्थः ॥२४॥

(१०६-गल्दया = गालनेन) 'हे इन्द्र यज्ञों में सोमब्रह्मदाने से

और स्तुतियों से युक्त हो सदा याचना करते हुए मैंने घूमने वाले चीते की तरह तुझे क्रुद्ध नहीं किया है, (क्योंकि) कौन है जो मालिक से याचना नहीं करता है (८।१।२०) मैंने तुझे क्रुद्ध नहीं किया है सोम के बहाने से सदा याचना करते हुए। गिरा = गीत से, स्तुति सो घूमने वाले (चित्र-)भृग की न्याईं (न, इव के अर्थ में है) यज्ञों में। कौन मालिक से नहीं मगिगा। गल्दा नादियें होती हैं, रस इन में रखा जाता है। 'तुझ में सोम प्रवेश करें' (साम ३।१।१।४; ८।२।२।१) 'नादियों के रस' (?)। दोनों भिन्न २ विभक्ति वाले हैं (पूर्व कहा—गल्दया, तृतीयैकवचन है, यह 'गल्दा' प्रथमा बहुवचन है) 'रस नादियों के' यह यहां अर्थ है ॥२४॥

‘न पापासो मनामहे नारायासो न जल्हवः’।
न पापा मन्यामहे नाधना न ज्वलनेन हीनाः।
अस्त्यस्मासु ब्रह्मचर्यमध्ययनं तपो दानकर्मेत्यृषिर
वाचतावकुरो भास्करो भयङ्करोभासमानो द्रवतीति वा
(१०७—जल्हवः = अज्वलनाः = अग्नि हीन) हम (अपने आप को) पापी नहीं मानते हैं, क्योंकि न धन हीन हैं, न अग्नि (अग्नि होत्र) से हीन हैं (८।५०।११) हम अपने आपको पापी नहीं मानते हैं, न हम धनहीन हैं, न अग्नि से हीन हैं, हम में ब्रह्म-चर्य, अध्ययन, तप और दान कर्म है, यह ऋषि (मन्त्र द्रष्टा) ने कहा है। (१०८—) बकुरः = प्रकाश करने वाला, भय देने वाला, वां प्रकाशता हुआ चलता है ॥२५॥

‘यवं वृकेणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मनुषाय दत्ता।
अभि दस्युं वकुरेणाधमन्तोरु ज्योतिश्चक्रथुरार्याय’।

यवामिव वृकेणाश्विनौ निवपन्तौ। वृको लाङ्गलं भवति
 विकर्तनात्। लाङ्गलं लंगते लम्बतेर्वालाङ्गूलवद्वा।
 लाङ्गूलं लगतेर्लङ्गतेर्लम्बतेर्वा। अन्नं दुहन्तौ मनुष्याय
 दर्शनीयावभिधमन्तौ दस्युः। वकुरेण ज्योतिषा वोद-
 केन वार्य ईश्वरपुत्रः। वेकनाटाः खलु कुसीदिनो
 भवन्ति द्विगुणकारिणो वा द्विगुणदायिनो वा द्विगुणं
 कामयन्त इति वा। 'इन्द्रो विश्वान्वेकनाटाँ अहर्हश
 उत कृत्वा पर्णी रमि'। इन्द्रो यः सर्वान्वेकनाटानहर्हशः
 सूर्यदृशो य इमान्यहानि पश्यन्ति न पराणीति
 वाऽभिभवाति कर्मणा पर्णीश्च वाणिजः ॥२६॥

हे अद्भुत कर्मों वाले अश्विनो ! तुम दोनों ने मनुष्य के लिये
 इल से जौ बोते हुए (पृथिवी से) अन्न दुहते हुए, दस्यु को वन्न से
 (वा जल से) ताड़ते हुए आर्य के लिये विस्तीर्ण ज्योति को किया
 है (१।१.१.७।२१) इल से जौ को, (वैसे पृथिवी में जल को)
 डालते हुए, वृक, इल होता है, छेदने से (पृथिवी को छेदता है)
 लांगल, लङ्ग, भ्वा० प० से है (चलता है) अथवा पूछ वाला होता है।
 लांगूल, लग (भ्वा० प०) से (लगा हुआ होता है) वा लंग (भ्वा०
 प०) से (चलता है) वा लम्ब (भ्वा आ०) में है (लटकता है)
 'दोहते हुए मनुष्य के लिये' हे दर्शनीयो ! ताड़ते हुए दस्यु को,
 वकुरेण=ज्योति से वा जलसे। आर्यः=ईश्वरका पुत्र (अर्यस्या-
 पत्यं)। (१०९-वेकनाटान्) वेकनाटाः=व्याजद्विधे होते हैं।
 दुगुना करने वाले वा दुगुने पर देने वाले वा दुगुना चाहने वाले।

‘इन्द्र दुगुना करने वाले (व्याजहियों) दिन के देखने वाले वाणियों को कर्म से दवा लेता है, (ऋ) इन्द्र सारे दुगुना करने वाले । अर्हद्दशः = सूर्य के देखने वाले, जो इन्हीं दिनों को देखते हैं, न कि परले दिनों को उनको (अर्थात् नास्तिकों को) । कर्म से दवा लेता है । पणनि = वाणियों को ॥२६॥

“जीवान्नो अभि धेतनादित्यासः पुरा हथात् । कद्ध स्थ हवनश्रुतः” । जीवितो नोऽभिधावतादित्याः । पुरा हननात्क नु स्थ ह्वानश्रुत इति । मत्स्यानां जालमापन्नानामेतदार्थं वेदयन्ते । मत्स्या मधो उदके स्यन्दन्ते माद्यन्तेऽन्योन्यं भक्षणायेति वा । जालं जलचरं भवति जलेभवं वा जलेशयं वा ॥ अंहुरोऽहस्वानं हूरणमित्यप्यस्य भवति । ‘कृण्वन्नंहूरणादुरु’ इत्यपि निगमो भवति । ‘सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्चुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्’ । सप्तैव मर्यादाः कवयश्चकुस्तासामेकामप्यभिगच्छन्नंहस्वान्भवति । स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्यां भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कर्मणः पुनः पुनः सेवां पातकेऽनृतोद्यमिति । बत इति निपातः खेदानुकम्पयोः ॥२७॥

(१.१.०—अभिधेतन = अभिधावत) ‘हे आदित्यो ! मारा जाने से पहले हम जीते हुएों की तरफ दौड़ो, हे पुकार के सुनने वालो कहां हो (८।५६।५) हम जीते हुएों की ओर दौड़ो हे आदि-

सो । मारा जाने से पहले, कहाँ हो हे पुकार के सुनने वालो' । जाल में पड़े हुए मत्स्या का यह आर्प (ऋषि वचन) घटलाते हैं । मत्स्याः = जल में चलते हैं । अथवा एक दूसरे को भक्षण के लिये प्रसन्न होते हैं । जाल = जल में चलने वाला होता है, अथवा जल में होने वाला, वा जल में लेटने वाला । (१११-) अंधुराः = पापवाला; अंधुरण भी इसी का होता है 'पापवाले (अन्ध कृ१) से बड़ी (रक्षा) करता हुआ' (१।१०५।१७) यह भी निगम होता है 'सात मर्यादाएं ऋषियों ने बनाई हैं, जो उन में से एक को भी प्राप्त होता है, वह पापी होता है' (१।०।५।६) सात मर्यादाएं ऋषियों ने बनाई हैं, उनमें से एक को भी प्राप्त होता हुआ पापी होता है । (वह सात यह हैं—) चोरी, व्यभिचार, ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, सुरापान, दुष्कर्म का वारं सेवन, पातक के विषय में झूठ बोलना (किसी पर झूठा पातक लगाना) । (११२-) वत यह निपात है खेद और अनुकम्पा अर्थ में ॥२७॥

“वतो वतासि यम नैव ते मनो हृदयंचाविदाम् । अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्” । वतो बलादतीतो भवति । दुर्बलो वतासि यम ! नैव ते मनो हृदयं च विजानीमः । अन्या किल त्वां परिष्वङ्क्ष्यते कक्ष्येव युक्तं लिबुजेव वृक्षम् । लिबुजा व्रततिर्भवति लीयते विभजन्तीति । व्रततिर्वरणाच्च सयनाच्च ततनाच्च ॥ वाताप्यमुदकं भवति वातः एतदाप्याययति । ‘पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम्’ इत्यपि निगमो भवति । ‘वने न वायो न्यधायि चाकन’ ।

वन इव वायो वेः पुत्रश्चायन्निति वा कामयमान इति वा । वेति च य इति च चकार शाकल्यः । उदात्तं त्वेवमाख्यातमभविष्यदसुसमाप्तश्चार्थः । रथर्यतीति सिद्धस्तत्प्रेप्सुः, रथं कामयत इति वा । 'एष देवो रथर्यति' इत्यपि निगमो भवति ॥२८॥

अहो तू दुर्बल (—हृदय) है हे यम, तेरे मन और हृदय (संकल्प और निश्चय) को नहीं जानते हैं । निःसन्देह अन्य स्त्री तुझे आलिंगन करेगी, जैसे कि पास होने वाली बेल वृक्ष को (१०।१०।१३) वतः = बल से गिरा हुआ होता है = दुर्बल । अहो हे यम, तू दुर्बल है । हम तेरे मन और हृदय को नहीं जानते हैं । अन्यस्त्री निःसन्देह तुझे कण्ठ लगाएगी, जैसे पास होने वाली बेल वृक्ष को । लिबुजा = बेल होती है । अलग होती हुई भी (वृक्षमें) लीन होती है । व्रतति = स्वीकार करने से, और बाँधने से और फैलाव से । (११३—) वाताप्य = जल होता है, वायु इस को बढ़ाता है । 'पुना हुआ (तू हे सोम) सत्र को आनन्द देने वाला जल (वना = टाँट कर, १।१३।५) यह भी निगम होता है (११५—चाकन = चायन, कामयमानो वा) 'वृक्ष पर जैसे पक्षी का बच्चा रखा हुआ (बाहर उड़कर गये हुए पितरों को) देखता वा कामना करता हुआ' (१०।२९।१) वृक्ष पर जैसे, वायः = पक्षी का पुत्र । चायन = देखता हुआ, वा कामना करता हुआ । यहाँ 'वा' और 'यः' यह (पदकार) शाकल्य ने (पद विभाग) किया है । किन्तु (ऐसा होता तो) आख्यात (अधायि पद) उदात्त होता (यद शब्द के प्रयोग से परे आख्यात उदात्त होजाता है । यदृत्तान्निसम् ८।१।६६ सूत्र

से) (किन्तु है नहीं उदात्त, निघात है, इसलिये 'वा । यः' दो पद भ्रूल से किये हैं) और अर्थ भी पूरा नहीं होता ('वा' का अर्थ कुछ नहीं बनता, और वृक्ष पर क्या रखा हुआ, यह आकांक्षा बनी रहती है) (११५-रथर्याति = रथं हर्यति) रथर्याति, रथ-मिलायी, वा रथ को चाहता है 'यह देव (सोम) रथ को चाहता है' (१।३।५) यह भी निगम होता है ॥२८॥

‘धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्’। असङ्क्रमणीम् ।
आधवः आधवनात् । ‘मतीनां च साधनं विप्राणां
चाधवम्’ इत्यपि निगमो भवति । अनवव्रवोऽनवक्षिप्त-
वचनः । ‘विजेषकृदिन्द्र इवानवव्रवः’ इत्यपि निगमो
भवति ॥२९॥

(११६- असक्राम् = अमंक्रमणीम्) ‘(हे अश्वियो!) तुम्ह-
करनेवाला, (हमसे) न चला जाने वाला (अनखुद) अन्न हमें दो’
(६।६।३।८ (११७-) आधवः = कंपानेसे (आ + धृज् से) ‘(हे पृथ्वी! हम
तुझे) हमारी बुद्धियों का साधनेवाला, और बुद्धिमानों का कंपानेवाला
(ज्ञानी तुझ से डरते हैं, अथवा तेरे गुणों पर मोहित हो सिर हिलाते हुए
स्तुति करते हैं-१।०।२६।४) यह भी निगम होता है । (११८-)
अनवव्रवः = जिस के वचन का कोई अनादर न करे ‘(हे मन्यो!)
तू इन्द्र की तरह विजय करने वाला है, और तेरे वचन का कोई
अनादर नहीं करता है’ (१।०।८४।५) यह भी निगम होता है ॥२९॥

“अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे। शिरि-
म्बिठस्य सत्वाभिस्तेभिष्ठा चातयामसि” । अदायिनि
काणे विकटे । काणोऽविक्रान्तदर्शन इत्यौपमन्यवः ।

कणतेर्वा स्यादणूभावकर्मणः । कणाति शब्दाणूभावे
 भाष्यतेऽनुकणतीति । मात्राणूभावात्कणो दर्शनाणू-
 भावात्काणः । विकटो विक्रान्तगतिरित्यौपमन्यवः ।
 कुटतेर्वा स्याद्विपरीतस्य विकुटितो भवति।गिरिं गच्छ
 सदानोनुवे शब्दकारिके । शिरिम्बेठस्य सत्वभिः ।
 शिरिम्बेठो मेघः शीर्यते बिठे । बिठमन्तरिक्षं बिठं
 वीरिटेन व्याख्यातम् । तस्य सत्त्वैरुदकैरिति स्यात्तै-
 ष्वा चातयामः । अपि वा शिरिम्बेठो भारद्वाजः
 कालकर्णोपेतोऽलक्ष्मीनिर्णाशयाञ्चकार । तस्य सत्त्वैः
 कर्मभिरितिस्यात्तैष्वा चातयामः । चातयतिर्नाशने॥
 पराशरः पराशीर्णस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य जज्ञे।‘परा-
 शरः शतयातुर्वासिष्ठः’ इत्यपि निगमो भवति । इन्द्रे-
 ऽपि पराशर उच्यते पराशातयिता यातुनाम् । ‘इन्द्रे
 यातुनामभवत्पराशरः’ इत्यपि निगमो भवति। क्रिवि-
 र्दती विकर्त्तनदन्ती।‘यत्रा वो विद्युद्रदाति क्रिविर्दती’
 इत्यपि निगमो भवति । कुरूळती कृत्तदती। अपि वा
 देवं कं चित्कृत्तदन्तं दृष्ट्वैवमवक्ष्यत् ॥३०॥

(११९-सदान्वे=सदानोनुवे. १२०-शिरिम्बेठः=शीर्यते
 बिठे) ‘हे दान की विरोधिनी, काणी, विकृत अंगों वाली (वा
 विकृत गति वाली) सदा पुकार करानेवाली (अलक्ष्मी)पहाड़ की
 ओर जा (जहाँ मनुष्य नहीं), मेघ के जलों से हम तुझे नाश

करते हैं (अथवा शिरिषिठ के कर्मों से तुझे नाश करते हैं (१०। १५५।१) हे न देनेवाली । काणी, विकृत अंगोंवाली । काणः=न प्रबल देखनेवाला यह औपमन्यव मानता है । अथवा कण (भा० प०) से है सूक्ष्महोने अर्थ वाले से । कणति, शब्द के सूक्ष्म होने में बोला जाता है । जैसे—अनुकणाति।मात्रा की सूक्ष्मता से (अर्थात् परिमाण में छोटा सा होने से, सिमाक आदि का) कण कहा जाता है, और (उसी सादृश्य को लेकर) देखने की सूक्ष्मता से काण कहा जाता है । विकटः = विकृत गतिवाला, यह औपमन्यव कहता है । अथवा कुट (तु० प०) से होता है, टेढ़ा होता है । 'पर्वत को जा, सदा शब्द (पुकार) करानेवाली' । शिरिषिठ = मेघ होता है, अन्तरिक्षमें बिखरता है । विठ, अन्तरिक्ष है, विठ, वीरिट से व्याख्या किया गया (वीरिटमन्तरिक्षं भियो भासो वा ततिः ५।२८) उस (मेघ) के । सत्त्वभिः = जलों से, यह अर्थ हो सकता है, उनसे नाशकरते हैं [भकाल को] अथवा शिरिषिठ, भरद्वाज का पुत्र हुआ है । वह कालेकानोंवाली [अलक्ष्मी] से युक्त हुआ [इस सूक्त से] अलक्ष्मी का नाश करता भया, उस के 'सत्त्वभिः' कर्मोंसे नाश करते हैं, यह अर्थ हो सकता है। 'चातयाति' नाश करने में है । [१२१—] पराशरः = बहुत दौड़े हुए अर्थात् बूढ़े हुए वसिष्ठ के उत्पन्न हुआ या । तैकड़े राक्षसों वाला (राक्षसों से घिरा) पराशर और वसिष्ठ (हे इन्द्र तेरी मैत्री को नहीं भूलते हैं ७।१८।२१) यह भी निगम होता है 'इन्द्र भी पराशर कहलाता है। दूरमारनेवाला राक्षसों का 'इन्द्र राक्षसों को दूर मार फैकनेवाला हुआ ७।१०४।२१) यह भी निगम होता है (१२२) क्रविर्दती = काटने वाले दांतोंवाली '(हे मरुतो) जहां तुम्हारी काटनेवाले दांतों वाली चर्छी काटती है (मेघ को छेद कर जल

उतारती है—१।१६६।६) यह भी निगम होता है (१.२३) कर-
रूळती = कटे दांतोंवाली (कटेहुए दांतवाले किसी देवता को
देखकर ऐसे कहा हो सकता है *) ॥३०॥

“वामं वामं ते आदुरे देवो ददात्वर्थमा।वामंपूषा
वामं भगो वामं देवःकरूळती”।वामं वननीयं भवति।
आदुरिरादरणात् ।तत्कःकरूळती?भगःपुरस्तात्तस्या-
न्वादेश इत्येकं । पूषेत्यपरं । सोऽदन्तकः ।अदन्तकः
पूषेति च ब्राह्मणम् । ‘दनो विश इन्द्र मृध्रवाचः’ ।
दानमनसो नो मनुष्यानिन्द्र मृदुवाचः कुरु। ‘अवीरा-
मिव मामयं शरारुरभिमन्यते’ । अबलामिव मामयं
बालोऽभिमन्यते संशिशग्निषुः । इंद्युरिदं कामयमानः
अथापि तद्ददर्थे भाष्यते वसूयुरिन्द्रो वसुमानित्य-
त्रार्थः।‘अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वसूयुः’ इत्यपि निगमोभवति

हे (पूजार्थे) आदरवाले (यजमान !) अर्थमा देव तुझे उत्तम
२ धन देवे, उत्तम धन पूषा, उत्तमधन भग, उत्तम धन कटे दांतों
वाली देवता देवे(४।३०।२४)वाम = सेवने योग्य होता है (= उत्तम
धन) । आदुरि आदर से । यह कटे दांतों वाला कौन है ? भग
पूर्व कहा है, उसीका यह फिर कथन है, यह एक (मत है) (क्योंकि
निकट होने से उसी के साथ अन्वययुक्त है) । (भग नहीं

“ वन्धनी के अन्तर्गतपाठ कई पुस्तकों मे नहीं है, दुर्गाचार्य
ने भी व्याख्या नहीं किया है । इसका सम्बन्ध भी ‘इतिचब्राह्मणम्’
के आगे अच्छा लगता है ।

किन्तु) पूषा है, यह दूसरा मत है, क्योंकि वह दांत से बिना है, 'पूषा दांत वाला नहीं है' यह ब्राह्मण है (तो यद्यपि 'करुळती' का निकट सम्बन्ध भग से है, पूषा से दूर का सम्बन्ध लगाना पड़ता है, तथापि जब भगके साथ अर्थ नहीं घटता और पूषा के साथ घटता है, तो दूर होने पर भी उसीसे सम्बन्ध रहता है) * (१२५-इनः=दानमनसः) हे इन्द्र मनुष्यों को दान में मन वाला और मृदुवाणी वाला बना' (१.१.७४।२) हे इन्द्र हमारे मनुष्यों को दान में मनवाला और मृदुवाणी वाला बना (१२५-शरारुः=संशिशरिषुः ॥ 'अवीरा की न्याई यह घातुक मुझे मानता है' (किन्तु मैं इन्द्र की पत्नी वीरिणी हूं १.०।८६।१) 'अवला की न्याई मुझे यह बाल मानता है मरना चाहता हुआ । (१२६-) इदंयुः=इस (अमुकवस्तु) को चाहता हुआ (इच्छा अर्थ में यु) । उसवाले के अर्थ (मत्वर्थ) में भी (यु)बोला जाता है । इन्द्र 'वसूयुः' धन वाला यह यहां अर्थ है । 'घाड़ों वाला, गौओं वाला, रथवाला, धनवाला ' (इन्द्र-१.१५.१।१.४) यह भी निगम होता है ॥३१॥

“किं ते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दुद्वे न तपन्ति घर्मम् । आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदोनैवाशाखं मघ-
वन्नन्धया नः” । किं ते कुर्वन्ति कीकटेषु गावः ।
कीकटा नाम देशोऽनार्यनिवासः । कीकटाः किंकृताः

* वस्तुतः 'करुळती' स्त्री लिंग होने से भग वा पूषा का विशेषण नहीं स्वतन्त्र है-यहां धनकी इच्छा वाला अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्र पूर्णकाम है । परन्तु 'छन्दासिपरेच्छायामपि' वार्तिक के अनुसार 'यजमान के लिये धन चाहता हुआ' अर्थ है

किं क्रियाभिरिति प्रेप्सा वा । नैव चाशिरं दुहे न
 तपन्ति धर्मं हर्म्यम् । आहरनः प्रमगन्दस्य धनानि ।
 मगन्दः कुसीदी माङ्गदो मामागामिष्यतीति च ददाति ।
 तदपत्यं प्रमगन्दोऽत्यन्तकुसीदिंकुलीनः । प्रमदको
 वा योऽयमेवास्ति लोको न पर इति प्रेप्सुः । पण्डको
 वा । पण्डकः पण्डगः प्रार्दको वा प्रार्दयत्याण्डौ । आ-
 ण्डावाणी इव व्रीडयति तस्तम्भे । नैत्राशाखं नीचा-
 शाखो नीचैः शाखः । शाखाः शक्नोतेः । आणिर-
 रणात् । 'तन्नो मघवन् रन्धय' इति रन्धयतिर्वशगमने ।
 बुन्द इषुर्भवति बुन्दो वा भिन्दो वा भयदो वा भा-
 समानो द्रवतीति वा ॥ ३२ ॥

(१२७-कीकटेषु) 'हे इन्द्र कीकटों में जो गौएं हैं; वह
 तेरा क्या बनाती हैं, न सोम में मिलाने का दूध (आशिर)
 दुहाती हैं, न धर्म (महावीर पात्र) को (अपने दूध से) तपाती हैं ।
 अत्यन्त व्याजड़ियों के वंश में उत्पन्न हुए के धन को हमारे लिये
 ला (हम उससे तेरे लिये यज्ञ करेंगे) नीची शाखा (वंश) वाले को
 हे मघवन् ! हमारे वश कर (३१२३।१४) 'क्या तेरा संवारती हैं
 कीकटों में गौएं । कीकट=नाम देश है जहां अनार्यों का निवास
 है * । 'कीकटाः' = क्यों बनाए गए (क्योंकि वह देव पितृ मनुष्यों
 का कोई उपकार नहीं करते हैं) अथवा क्या है (यागादि)
 क्रियाओं से ऐसी इच्छावाले । 'न सोम में मिलाने वाले दूध को

* कीकट 'अनार्य जाति थी, जो विहार में कभी रहती थी,
 जिस के नाम पर विहार का नाम कीकट है ।

दुहाती हैं, न धर्म को तपाती हैं, । ला हमारे लिये 'प्रमगन्द' के धनों को । मगन्द = व्याजड़िया । (दुगुने आदि) मान को प्राप्त हुआ धन मेरे पास आएगा, इस अभिप्राय से देता है (वह मंगद) उस की सन्तान प्रमगन्द = अत्यन्त व्याजड़ियों के कुल में उत्पन्न हुआ (कण्वस्यापत्यं प्रस्कण्वः) की न्याई, प्रमगन्द में प्र अपत्य अर्थ में हैं) अथवा प्रमादशील, जो, यही लोक है, कोई परलोक नहीं, ऐसे अभिप्राय वाला है । अथवा नपुंसक (प्रमगन्द है, नपुंसक का धन व्यर्थ होता है) । पण्डक = शीजड़ेपन को प्राप्त होता है । अथवा पीड़ितवाला होता है । पीड़ित करता है = निष्फल बनाता है, अण्डकोषों को । कीलों की न्याई (निरा) धामता है । नैचाशाखं = नीची शाखा वाला । शाखा, शक् (भवा० प०) से है । आणि गतिसे, 'हे मयवन् वह हमारे वश में कर' । रध् (दि० प०) वश लाने में है (१२८-) बुन्द बाण होता है भेदने वाला है भय देने वाला है, वा चमकता हुआ चलता है ॥३२॥

‘तुविक्षं ते सुकृतं सूमयं धनुःसाधुर्वुन्दो हिरण्ययः ।
उभा ते वाहू रण्या सुसंस्कृत ऋदूपा चिह्नद्वयधा, ॥ तुविक्षं
बहुविक्षेपं महाविक्षेपं वा । ते सुकृतं सूमयं सुसुखं धनुः ।
साधयिता ते बुन्दो हिरण्ययः । उभौ ते वाहू रण्यौ
रमणीयौ साङ्ग्राम्यौ वा । ऋदूपा अर्दनपातिनौ गमनपा-
तिनौ शब्दपातिनौ दूरपातिनौ वा । मर्मण्यर्दनवेधिनौ
गमनवेधिनौ शब्दवेधिनौ दूरवेधिनौ वा ॥३३॥

दूर फैकने वाला अच्छा बना हुआ अच्छे मुख वाला है
तेरा धनुष (हे इन्द्र) और (कार्य) साधने वाला सुनहरी बाण है,

दोनों तेरी भुजाएं संग्राम के योग्य अच्छी सजी हुई हैं, जो दूरगिराने वाली, और दूर वेधने वाली हैं (८।६६।११) तुविस्सं=बहुत फैकने वाला, वा लंबा फैकने वाला । 'तेरा अच्छा बना हुआ' म्रमयं=अच्छे सुखवाला धनुष । 'साधने वाला तेरा बाण सुनहरी है, दोनों तेरी भुजाएं' रण्यौ=रमणीय हैं वा रणके=संग्राम के योग्य हैं । ऋदूषे=पीड़कर गिराने वाली, वा पटुंचकर गिराने वाली, वा शब्द से गिराने वाली । (ऋदूषौ) मर्म में पीड़ कर वेधने वाली वा पटुंचकर वेधने वाली वा शब्द से वेधने वाली वा दूरसे वेधने वाली ॥३३॥

“निराविध्यदृगिरिभ्य आ धारयत्पक्रमोदनम् ।
इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्” ॥ निरविध्यदृगिरिभ्य आ धार-
यत्पक्रमोदनमुदकदानं मेघम् । इन्द्रो बुन्दं स्वाततम् ।
वृन्दं बुन्देन व्याख्यातं वृन्दारकश्च ॥३४॥

(बुन्द का बाण अर्थ में यह और स्फुटतर उदाहरण है) इन्द्र ने अच्छे खींचे हुए बाण को (लेकर मेघों में से) पके हुए (जल-से भरे हुए) मेघ को बींधा और उसे फाड़ दिया (८।६६।६) (१.२९-) वृन्द, बुन्दने व्याख्याकिया गया और वृन्दारक भी (वृन्द ओर वृन्दारक की वही व्युत्पत्तियां हैं, जो बुन्द की हैं) ॥३४॥

“अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्सम-
ञ्जन्ति देवाः । अहरहर्जायते मासिमास्यथा देवा
दधिरे हव्यवाहम्” ॥ अयं यो होता कर्ता स यमस्य
कमप्यूहेऽन्नमभिहवति यत्समश्नुवन्ति देवाः अहरह-
र्जायते मासेमासेऽर्धमासेऽर्धमासेवा। अथ देवा निदधिरे

हव्यवाहम् । उल्बमूर्णोतिर्वृणोतेर्वा । महत्तदुल्वं स्थाविरं
तदासीदित्यपि निगमो भवति । ऋवीसमपगतभा-
समपहतभसमन्तर्हितभासं गतभासं वा ॥३५॥

(१३०—किः=कर्ता)जो यह(अग्नि)होता है(देवताओं का बुझाने
वाला है)कर्ता है वह यम(वायु)का, अन्न को उठालेजाता है(देवताओं
के पास) जिस को देवता प्राप्त होते हैं । दिन दिन और महीने
(अग्निहोत्रियों के घरों में) प्रकट होता है, देवताओं ने इसे हव्यका
लंजाने वाला नियत किया है(१०।५२।३)(१३१—)उल्बं=ऊर्णञ्
(आच्छादने, अ०७८) से है, वा वृञ् (स्वा० ७०) से है(जेरका
नाम है । गर्भ को ढाँपती है, वा उससे गर्भ आवृत होता है)‘वह
जेर बहुत बड़ा था और बहुत पुराना था (जिस से लपेटा हुआ
है अग्नि जलों में प्रविष्टहुआ—१०।५१।१) (१३१—) ऋवीसं=
(पृथिवी) दूर हुए प्रकाशवाली, हरेगए प्रकाशवाली, छिप गए
प्रकाश वाली वा गए प्रकाश वाली ॥३५॥

“हिमेनाग्निं प्रंसमवारयेथांपितुमतीमूर्जमस्मा अध-
त्तम् । ऋवीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन्निन्यथुः सर्व-
गणं स्वस्ति”॥ हिमेनोदकेन ग्रीष्मान्तेऽग्निं प्रंसमह-
वारयेथामन्नवतीं चास्मा ऊर्जमधत्तममये योऽयमृवीसे
पृथिव्यामग्निरन्तरौषधिवनस्पतिस्वप्सु तमुन्निन्यथुः
सर्वगणं सर्वनामानम् । गणा गणनाद् गुणश्च । यद्
वृष्ट ओषधय उद्यान्ति प्राणिनश्च पृथिव्यां तदश्विनो
रूपं तेनैनौ स्तोति स्तोति ॥ ३६ ॥

जल से तुमने (हे अश्वियो !) दिन (अग्नि की न्याईं तपते हुए गर्मों के दिन को) रोका (दिनकी तीक्ष्णता को रोका) और इस (अग्नि) के लिये अन्न (पुरोडाश) साहित घृत दिया (वर्षाद्वारा याग के लिये अन्न और घृत उत्पन्न किया) (ऊपर से दूर हुए तेजवाली) पृथिवी में नीचे गए हुए (ओषधि वनस्पति अदि) सार गणों से युक्त अग्निको कल्याण से ऊपर निकाला (१ । ११६ ।
 ८) हिमेन = जल से, ग्रीष्म के अन्त में अग्नि को । घंस = दिन (दिनरूपी अग्नि को) रोकते हुए, और इस अग्नि को अन्न युक्त घृत देते भए । जो यह 'ऋषीसे = पृथिवी के अन्दर अग्नि है, उसको ओषधि वनस्पतिओं में और जलों में ऊपर निकालते हुए । सर्वगण = मारे नामोंवाले को (अग्नि ही गर्मों विजली आदि नामों वाला होकर ओषधि आदियों में है) गण, गिनने से है, गुण भी इसी से है । (मन्त्रका संक्षेप अर्थ बतलाते हैं—) वरसने पर जो ओषधियों और प्राणी पृथिवी पर उत्पन्न होते हैं, वह अश्वियों का रूप (माहिमा) है, इस (माहिमा से इन दोनों (अश्वियों) की स्तुति करता है, स्तुति करता है ॥३६॥

छटा अध्याय, नैगम काण्ड, पूर्वषट्क समाप्त हुआ ॥

उत्तरषट्क-दैवत काण्ड

अध्याय ७

संगति—पूर्वषट्क में नैघण्टुक काण्ड और नैगम काण्ड के शब्दों की व्याख्या हो चुकी है। अब उत्तर षट्क में दैवत काण्ड का व्याख्यान करेंगे। इस काण्ड में मन्त्रों के जो देवता हैं, उनका पूरा २ विचार होगा।

अथातो दैवतम् ॥ तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तु-
तीनां देवतानां तद्दैवतमित्याचक्षते । सैषा देवतो-
पपरीक्षा। यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छ-
न्तस्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्दैवतः स मन्त्रो भवति । तास्मि-
विधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मिक्यश्च ।
तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्तिभिर्युज्यन्ते प्रथ-
मपुरुषैश्चाख्यातस्य ॥१॥

अब इससे आगे दैवत (—प्रकरण व्याख्या करेंगे)। (प्रो-
—निघण्टु में) जो नाम प्रधान स्तुतिवाले (अग्नि आदि) देवताओं
के हैं, उसको दैवत (—प्रकरण) कहते हैं। वह (पूर्व १।२० में कहा)
यह देवता का पूरा २ परीक्षण। (स्वरूप बोधन, निर्वचन, उदाहरण
प्रदर्शन आदि) होगा ॥ जिस (वृत्त आदिकी) कामना वाले हुए
ऋषि (मन्त्र द्रष्टा) ने, जिस देवता में (उस वृत्त आदि) अर्थ का
होना चाहते हुए * ने स्तुति प्रयोग की है, उन देवता वाला

* अर्थात् असुक्त देवता की कृपा से मैं इस अर्थ का स्वामी
हो उंगा, इस बुद्धि से जिस देवता की स्तुति की है, वह उस
ऋषि का देवता है।

वह मन्त्र होता है (इस प्रकार मन्त्र का देवता जानना) । वह ऋचाएं तीन प्रकार की हैं । परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता और आध्यात्मिकी † (इनके अलग २ लक्षण और उदाहरण कहते हैं) उनमें से परोक्षकृता जो हैं, वह नाम की सारी विभक्तियों से युक्त होती हैं, और आख्यात के प्रथम पुरुषों से युक्त होती है ॥१॥

† जिन में देवता स्वयं अपना वर्णन करता है अस्मद् का प्रयोग देकर, वा उत्तम पुरुष का प्रयोग देकर, वह सारी आध्यात्मिकी ऋचाएं हैं, जैसे १०।४८-३९ सूक्त 'अहं भुवं वसुनः पूर्यस्पतिः' = 'मैं (इन्द्र) धन का-मुख्यपति हूँ' इत्यादि । जिनमें देवता का प्रत्यक्षवत् वर्णन है, युष्मद् का प्रयोग देकर वा मध्यम पुरुष का प्रयोग देकर, वह प्रत्यक्षकृता ऋचाएं हैं, जैसे 'त्वमिन्द्रासि हव्रहा' = 'हे इन्द्र तू शत्रुओं का मारने वाला है (१०।१५३।३) । जिनमें देवता का परोक्षवत् वर्णन है, अर्थात् जिनमें देवता के लिये न युष्मद् का प्रयोग है, न अस्मद् का प्रयोग है, किन्तु इन्द्र आदि विशेष नामों का वा युष्मद् अस्मद् भिन्न किसी सर्व नाम का प्रयोग है, वह परोक्षकृता हैं, जैसे 'इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्याः=इन्द्र द्यौ का और इन्द्र पृथिवी का राज्य करता है (१०।८९।१३) । ऊपर जो तीनों के उदाहरण दिये हैं, वह प्रथमा विभक्ति के हैं, किन्तु प्रथमा का नियम नहीं, सभी विभक्तियों के उदाहरण हो सकते हैं नियम केवल अस्मद् युष्मद् और तद्विज्ञ शब्दों का है । जैसे 'मां धुरिन्द्रं नाम देवताः=मुझे दिया है इन्द्र नाम देवताओं ने (१०।४९।२) 'वाय उक्थेभिर्जस्ते त्वां' हे वायो उक्थों से तेरी स्तुति करते हैं (१।२।२) 'और इन्द्रमिद् गाथिनो बृहत्=इन्द्र को ही सामगानेवालों ने बृहत् (सामसे स्तुति किया है (१।८।१) यह क्रमशः वा द्वितीया में तीनों के उदाहरण हैं । जब देवता के लिये युष्मद् अस्मद् व मध्यम उत्तम का प्रयोग न हो, तो चाहे स्तोता के लिये युष्मद् अस्मद् का भी प्रयोग हो तौ भी ऋचा परोक्ष कृता ही हैं, जैसे 'इन्द्राय समगायत' इन्द्र के लिये (हे ऋत्विजो) सामगाओं (८।८७।१) यहां ऋत्विज्

“इन्द्रो दिव इन्द्र ईशेऽपृथिव्याः”। इन्द्रमिदं गायिनो बृहत् । ‘इन्द्रेणैते तृत्सवो वेविंषाणाः’। इन्द्राय साम गायत । नेन्द्रादृते पवते धाम किंचन । इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम् । इन्द्रे कामा अयंसत’ इति ॥ अथ प्रत्यक्षकृता मध्यपुरुषयोगास्त्वमिति चैतेन सर्वनाम्ना । त्वमिन्द्र बलादधि । विं न इन्द्र मृधो जहीति ॥ अथापि प्रत्यक्षकृताः स्तोतारो भवन्ति । परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि । मा चिदन्याद्विशंसत । कण्वा अभि प्र गायत । उप प्रेत, कुशिकाश्चेतयध्वमिति ॥ अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा अहमिति चैतेन सर्वनाम्ना यथैतदिन्द्रो वैकुण्ठो लवसूक्तं वागाम्भृणीयमिति ॥ २॥

(सो सार्तो ही विभक्तियों में क्रमशः उदाहरण दिखलाते हैं) ‘इन्द्र धौका इन्द्र पृथिवी का राज्य करता है (१.०।८९।१०) (यह प्रथमा में उदाहरण है) ‘इन्द्र को ही सामगाने वालों ने बृहत् (साम) से (अनृत=स्तुति किया है १.१।१) (यह द्वितीया में उदाहरण है) ‘इन्द्र के साथ जुटे हुए यह तृत्सु (आपोन सृष्टा अधवन्त नीचीः=छोटे हुए जलों की न्याई नीचे दौड़े १।१।१५) (यह तृतीया में उदाहरण है) ‘इन्द्र के लिये सामगाओं’

प्रत्यक्षवत् है, तथापि ऋचा परोक्षकृता है, और ‘इन्द्रस्य नुवीर्याणि प्रवोचम्=इन्द्र के वीर कर्मों को कहता हूँ (१।३।१) यहाँ कहने वाला अपने लिये उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है, तथापि देवता परोक्षवत् है, इसलिये ऋचापरोक्षकृता है, न कि आध्यात्मिकी ।

(८।८७।१) (यह चतुर्थी में है) 'इन्द्र के विना (सोम) किसी घाम (प्रातः सवन आदि स्थान) को नहीं पवित्र करता है । (१।६१।६) (यह पञ्चमी में उदाहरण है) । 'इन्द्र के वीर कर्मों को कहता हूँ' (१।३२।१) (यह षष्ठी में उदाहरण है) 'इन्द्र में (हमारी) कामनाएं बन्धी हैं (वह काम्य अर्थों का अधिपति है) । (परोक्षकृता ऋचाओं के लक्षण और उदाहरण कह दिये) अब प्रत्यक्षकृता (कहते हैं) मध्य पुरुष से युक्त और 'त्वं' इस सर्व नाम से युक्त ऋचाएं (प्रत्यक्षकृता होती हैं) 'हे इन्द्र तू बल से (अधिजातः=मकट हुआ है १.०।१.५३।२) (यहां 'त्वं' का योग है) हे इन्द्र हमारे शत्रुओं को नाश कर (१.०।१.५२।४ 'विजहि' मध्यम पुरुष का योग है) किञ्च, कहीं स्तोता प्रत्यक्षकृत होते हैं, और स्तोतव्य परोक्षकृत होते हैं। जैसे 'मत किंभी और की स्तुति करो (इन्द्र मिव स्तोता= इन्द्र की ही स्तुति करो ८।१।१) (यहां स्तोता प्रत्यक्ष हैं मध्यम पुरुष के प्रयोग से, पर स्तोतव्य इन्द्र परोक्ष है)। (शर्घो मारुतं= मरुतों के दल बल को) हे कण्वो गाओ (१।३७।१) (यहां मरुत् परोक्षतया और स्तोता कण्व प्रत्यक्षतया निर्दिष्ट हैं) 'चलो निकट पहुंचो हे कुशिको ! सावधान होजाओ (वा सावधान करो ३।५३।१.१) (यहां भी स्तोता प्रत्यक्ष हैं, स्तोतव्य परोक्ष है *) । अब आध्यात्मिकी (ऋचाएं कहते हैं) जो उत्तम पुरुष से वा 'अहं' इस सर्व नाम से युक्त ऋचाएं हैं (वह आध्यात्मिकी हैं) जैसे यह हैं । इन्द्र वैकुण्ठ (विकुण्ठ का पुत्र) (अहं भुवं सुनः पृथ्वीस्पतिः इत्यादि से अपना वर्णन करता है देखो १.०।४७-४८) और लव

* स्तोतव्य के परोक्ष होने से ऐसी ऋचाएं परोक्षकृता ही जाननी चाहियें जैसा कि 'इन्द्राय साम गायत' परोक्ष कृताओं में आ चुकी है ॥

सूक्त (जिस में लव इन्द्रने'इति वा इति मे मनो गामश्वंसनुयामिति' इत्यादि से अपना वर्णन किया है देखो - १.०।१.१९) और वागा म्भृणीयसूक्त (जिस में अम्भृण ऋषि की कन्या वाकने (अहं रुद्रे भिर्वसुभिश्चरामि' इत्यादि से अपना वर्णन किया है देखो (१.०।१.२५) ॥ २. ॥

परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च मन्त्राः भूयिष्ठा अल्पश
आध्यात्मिकाः। अथापि स्तुतिरेव भवति नाशीर्वादः।
'इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम्' इति यथैतस्मिन्सूक्ते।
अथाप्याशीरेव न स्तुतिः। सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भूयासं
सुवर्चा मुखेन सुश्रुत्कर्णाभ्यां भूयासमिति । तदेतद्
बहुलमाध्वर्यवे याज्ञेषु च मन्त्रेषु । अथापि शपथा-
भिशापौ "अद्या मुरीय यदि यातुधानो अस्मि"। अथा
स वी रैर्दशाभिर्वि यूया इति ॥ अथापि कस्यचिद्वा-
वस्याचिख्यासा । न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि । तम
आसीत्तमसा गूह्यमग्रे॥ अथापि परिदेवना कस्माच्चि-
द्वात् । सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत् । न वि जानामि
यदि वेदमस्मीति ॥ अथापि निन्दाप्रशंसे,। केवलाद्यो
भवति केवलादी । भोजस्येदं पुष्करिणीव वेशमेति ॥
एवमक्षसूक्ते दूतनिन्दा च कृपिप्रशंसा च । एवमुच्चा-
वचैरभिप्रायैर्ऋषीणां मन्त्रदृष्टयो भवन्ति ॥ ३ ॥

परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत ही मन्त्र अधिक हैं, आध्यात्मिक

घोड़े से हैं। (अब मन्त्रों के प्रतिपाद्य विषय बतलाते हैं) किञ्च—
 कहीं निरी स्तुति होती है, आशिर्वाद (पार्थना) नहीं होती, जैसे
 'इन्द्र के वीर कर्माँ को कहता हूँ' इस सूक्त (१।३२) में है (इस
 सूक्त के १५ मन्त्र हैं, सब में इन्द्र की स्तुति ही है, कोई कामना
 नहीं की गई)। और कहीं निरी कामना होती है स्तुति नहीं'
 जैसे—'नेत्रों से अच्छा देखने वाला, मुख से अच्छी कान्ति वाला,
 कानों से अच्छा सुनने वाला होऊँ' (इम में निरी कामनाएं
 कही हैं, देवता की स्तुति कोई नहीं)। यह बात यजुर्वेद में बहुधा
 है, और यज्ञ सम्बन्धी मन्त्रों में * (बहुधा) है। किञ्च—शपथ
 और अभिशाप (स्वयं शपथ करना और दूसरे पर शाप डालना)
 भी होते हैं 'आज ही मैं मरूँ, यदि मैं यातु धान (जादू करने
 वाला = राक्षस) हूँ' (यह शपथ है) 'और वह दस वीरों (सारे
 पुत्रों) से वियुक्त हो १' (यह अभिशाप है) ॥ किञ्च—कहीं किसी
 भाव (तत्त्व वा अवस्था) के कहने की इच्छा है। जैसे 'उस
 समय (सृष्टि से पहले) न मृत्युं था न अमृत था' (१०।१२९।१)
 'आरम्भ में अन्धेरा था अन्धेरे से ढका हुआ' १०।१२९।३)
 (यह प्रलय का वर्णन है)। किञ्च—कहीं किसी अवस्था के कारण
 विलप भी है 'वह अच्छा देव हो जो आज बिना रोक गिर-

* 'यह सम्बन्धी मन्त्रों में' कहने से स्पष्ट है, कियन्त सम्बन्ध
 के बिना भी मन्त्र हैं, अत एव प्रभाकर आदि का यह मत कि वेद यह
 के लिये ही प्रवृत्त हुए हैं, संगत नहीं है। १' अथा मुरीय यदि यातु
 धानो अस्मि यदि वाऽऽयु स्ततप पूरुपस्याअधा सवीरैर्दशभिर्वियूया
 यो मा मोघं यातुधाने त्याह (७।१०४।१५) आज ही मरूँ यदि मैं यातु
 धान हूँ, यदि मैं ने किसी पुरुष की आयु को तपाया है (यह अपने लिये
 शपथ है) और वह दस पुत्रों से वियुक्त हो, जो मुझे झूठ यातु धान

पहे' (१०।१५।१४) (यह पुरुरवा का उर्वशी के वियोग में विलाप है) *
 'मैं नहीं जानता हूँ, जैसा यह मैं हूँ' (१।१६४।३७) (दीर्घतया
 की अपने परमार्थ स्वरूप को न जानने से परिदेवना है)। तथा
 निन्दा और प्रशंसा भी हैं 'केवल खाने वाला (अकेला खाने
 वाला, न दान देने वाला, न मित्रों में बांटकर खाने वाला) केवल
 पापी होता है (१०।११७।६) (इस में दान भोग से रहित पुरुष
 की निन्दा है)। 'दाता का यह कमलों वाले सरोवर की न्याईं
 घर है' (१०।१०७।१०) (इस में दाता की स्तुति है)। इसी
 प्रकार अक्षमूक्त (१०।३४) में जुष की निन्दा और खेती की
 प्रशंसा है †। इस तरह अनेक प्रकार के अभिप्रायों से ऋषियों के
 मन्त्रदर्शन हैं ‡ ॥३॥

कहता है (यह दूसरे की अभिशाप है * पुरुरवस् = मघा उर्वशी =
 विद्युत और ध्रायु जलका नाम है ॥

† जाया तपते कितवस्य हनिना माता पुत्रस्य चरतः कस्मिन्
 (१०।३४।१०) जुआरिये की पत्नी (अर्थ से) हनि हुई तपती है, और
 जहाँ कहीं भटकते हुए पुत्र की माता तपती है (इत्यादि जुष की निन्दा
 है) 'और अक्षैर्मादीव्यः कृपिमित् कृपस्व विसे रमस्व बहु मन्यमानः।
 तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताऽयमर्थः' (१०।३४।१३)
 पाँसों से मत खेल; खेती ही कर, जो धन (इस तरह तू कमाए उसे)
 बहुत मानता हुआ (उसी) धन में रमण कर, उसमें गौरव है हे जुआ-
 रिये, उसमें पत्नी है (गौका दुध है और दाम्पत्य प्रेम का सुख है)
 यह मुझे प्रेरक ईश्वर कहता है (यह खेती की प्रशंसा है) † 'मन्त्र
 दर्शन हैं' मन्त्र जो पहले ही विद्यमान हैं, ऋषि उन मन्त्रों के
 जिसकिस्ती निमित्त से अर्थात् उन के निदानभूत निन्दा हर्ष शोक
 प्रशंसा आदि से द्रष्टा होते हैं, यह अभिप्राय है, सो आप्तानुक्रमणी
 में निदान और आर्पण दोनों देखने चाहिये, क्योंकि आर्पण और निदान
 को जान कर आसानी से अनेक विषयक मन्त्रार्थ को जान सकता
 है (दुर्गाचार्य)।

संगति-पूर्व मन्त्रों के देवताओं का लक्षण कहा है, कि ऋषि ने जिस अर्थ की प्राप्ति के लिये जिस देवता को उस अर्थ का अधिपति जान उसकी स्तुति की है, वह, उस मन्त्र का देवता है, यह लक्षण उन मन्त्रों में तो बन जाता है, जिनमें देवता का स्पष्ट नाम ग्रहण किया है, वा उसका कोई स्पष्ट लिङ्ग है, पर जिनमें न देवता का नाम है, न स्पष्ट लिङ्ग है, उनमें देवता को कैसे जानें यह विचार आरम्भ करते हैं—

तद्येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा ।
यददेवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा तद्देवता भवन्ति ।
अथान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्ञिकाः, नाराशंसा
इति नैरुक्ताः । अपि वा सा कामदेवता स्यात्प्रायो-
देवता वा । अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके देवदेवत्यमति-
थिदेवत्यं पितृदेवत्यम् । याज्ञदैवतो मन्त्र इति ।
अपि ह्यदेवता देवतावत् स्तूयन्ते यथाश्चप्रभृतीन्यो-
षधिपर्यन्तान्यथाप्यष्टौ द्वन्द्वानि । स न मन्येताग-
न्तुनिवार्थान् देवतानां प्रत्यक्षदृश्यमेतद्वदति । माहा-
भाग्याद् देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयत एक-
स्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । अपि च
सत्त्वानां प्रकृतिभूमभिर्ऋषयः स्तुवन्तीत्याहुः प्रकृति-
सार्वनाम्याच्च । इतरेतरजन्मानो भवन्तीतरेतरप्रकृतयः ।
कर्मजन्माना आत्मजन्माना आत्मैवैषां रथो भवत्यात्माश्च
आत्मायुधमात्मेषव आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य ॥४॥

अब जो न वतलाए देवता वाले मन्त्र हैं, उन में देवता का पूरा निर्णय यह है—कि जिस देवता वाला वह यज्ञ है, वा यज्ञांग है उस देवता वाले वह (मन्त्र) होते हैं *। और यज्ञ से अन्यत्र (अर्थात् जिन मन्त्रों का विनियोग किसी यज्ञ में भी नहीं कहा वह मन्त्र) प्रजापति देवता वाले होते हैं ॥ यह याज्ञिक मानते हैं। नराशंस देवता वाले हैं, यह नैरुक्त मानते हैं * (नराशंस= यज्ञ वा अग्नि। देखो ८।७। यज्ञ=सूर्य। अर्थात् वह मन्त्र सूर्य देवता के वा अग्निदेवता के होते हैं) ॥ अथवा वह (ऋचा) इच्छा नुसार देवता वाली हो सकती है §। अथवा बहुत से देवताओं वाली

* जैसे 'अग्निष्टोमः' अग्नि देवता वाला है अग्निष्टोम। यह श्रुति है। सो अग्निष्टोम में जो मन्त्र ऐसा आवे, जिसमें किसी देवता विशेष का न तो स्पष्ट नाम हो, न ही स्पष्ट लिङ्ग हो, उस मन्त्र का देवता अग्नि जानो, क्योंकि यज्ञ समुच्चय रूप में अग्नि के लिये है। उस यज्ञमें भी, यदि यज्ञ के भिन्न २ अंगों में से किसी अंग विशेष में उस मन्त्र का विनियोग है, तो उस अंग का जो देवता है, वही उस मन्त्र का देवता जानो। जैसे अग्निष्टोम के तीन सवन होते हैं। प्रातः सवन माध्यन्दिन सवन और तृतीय सवन। प्रातः सवन का देवता अग्नि, माध्यन्दिन का इन्द्र और तृतीय के आदित्य होते हैं। सो यदि अग्निष्टोम में किसी वैसे मन्त्र का विनियोग प्रातः सवन में है, तो उसका देवता अग्नि होगा, माध्यन्दिन में है, तो इन्द्र होगा, तृतीय में है, तो आदित्य होगा। क्योंकि प्रजापति (अग्नि आदि की न्याईं) निखेर कर नहीं कहा जा सकता है (अग्नि आदि प्रजापति के ही अंग हैं, अतः अग्नि वायु के परस्पर भेद की न्याईं, अग्नि प्रजापति में परस्पर भेद नहीं) सो जिस मन्त्र का देवता निखेर कर नहीं कहा, उसका देवता प्रजापति ही होना चाहिये * अग्नि सब देवताओं का आश्रय है, इसलिये श्रेष्ठ है, और सूर्य सबका जीवन है, इसलिये श्रेष्ठ है, यह नैरुक्तों का आशय है § क्योंकि उसमें निरे गुण पद हैं,

हो सकती है'*(सांझे गुणों वाली होने से जिस किसी देवता की स्तुति में वह कही जा सकती है)। लोक में यह बहुधा व्यवहार है कि इस वस्तु के देवतादेव हैं, इसके देवता अतिथि हैं, इसके देवता पितर (अर्थात् देवता शब्द बड़े खुले अर्थवाला है, सो जिस के विषय में लग सके वही उसका देवता हो सकता है, चाहे अन्यत्र कहीं उस को देवतात्वेन न भी स्तुति किया हो) याज्ञदैवत मन्त्र होता है। † और अदेवता भी देवता की न्याईं स्तुति किये जाते हैं,

गुणी कोई नहीं कहा, सो वाक्य के सामर्थ्य से तो कोई देवता नियत नहीं होता, किन्तु मन्त्र बोलते हुए की इच्छा के सामर्थ्य से ही देवता मानना होगा, वक्ता जिसकी माहिमा में उस मन्त्र का प्रयोग कर रहा है, वह उसके लिये उस मन्त्र का देवता है (अथवा यह अर्थ भी सम्भव है, कि जिस कामना से उस मन्त्र को बोल रहा है, उस कामना का जो देवता अधिपति है, उसी को उस में ध्यान करे-दुर्गाचार्य) * इससे अगला विचार कई अंशों में स्पष्ट नहीं है। जैसा अर्थ सम्भव प्रतीत हुआ है, वह लिख दिया है। जो अभिप्राय दुर्गाचार्य ने लिया है; वह यहाँ टिप्पणी में देते हैं प्रायः से यहाँ अभिप्राय अधिकार अर्थात् जिस देवता का प्रायः वहाँ कथन है अधिकार है। सो जिस देवता के अधिकार में वैसा मन्त्र पढ़ा है, वही उसका भी देवता है। अथवा 'प्रायो देवता' से लेकर 'पितृ देवत्य' तक यह अभिप्राय है, कि वैसे मन्त्र के बहुत से देवता हैं। लोक में प्रायः शब्द बहुल के अर्थ में प्रयुक्त है। सो जैसे अलग २ देवताओं के लिये अलग कीहुई हवि वा वाली के विषय में यह कहा जाता है, कि यह देवताओं के लिये है, यह पितरों के लिये है, यह मनुष्यों के लिये है, अब जो शेष अन्न हो, वह सबका सांझा होता है, इसी प्रकार यहाँ भी अलग २ देवताओं की स्तुति कह कर जो शेष स्तुतियाँ हैं, वह सबकी सांझी हैं (दुर्गाचार्य) † मन्त्र यज्ञ का वा देवता का होता है अर्थात् उस का देवता यज्ञ अर्थात् विष्णु होता है, अथवा देवता अर्थात् अग्नि उसका देवता होता है देवता से अग्नि अभिप्रेत है, क्योंकि कहा है 'अग्निर्वै सर्वा देवताः।

जैसे घोड़े से लेकर ओषधियों पर्यन्त । और आठ जोड़े भी होते हैं (जैसा कि निघण्टु ५।३।२९-३६ में है । २९-उल्लूख्य मुसञ्जै ३०-हविर्धाने ३१-द्यावा पृथिवी । ३२-विपाद् द्युतु द्यौ ३३-आर्त्नी । ३४-शुनासीरौ । ३५-देवी जोष्टी ३६-देवी ऊर्जा हुती) । (शिष्य को) यह नहीं मान लेना चाहिये, कि (यह अश्वादि) देवताओं के आगन्तुकसे (बाहर से आए हुए) पदार्थ हैं, जैसा कि यह प्रसङ्ग देखने में आता है (कि मनुष्यों के अश्व आदि आगन्तुक होते हैं, न कि उनका अपना स्वरूप, यहां ऐसा नहीं, किन्तु) देवता का बड़ा ऐश्वर्य होने में एक आत्मा (देवता) अनेक प्रकार से स्तुत किया है (भिन्न देवता रूपों से भी और अश्वादि साधनों से भी) । एक आत्मा के दूसरे देवता प्रसंग होते हैं * किञ्च (अश्वादि) द्रव्यों की प्रकृति की महिमाओं से ऋषि स्तुति करते हैं, यह कहते हैं † और प्रकृति के सारे नाम होने से भी ‡ देवता एक दूसरे से जन्म वाले होते हैं, और एक दूसरे की प्रकृति होते हैं § कर्मों से इनके जन्म होते हैं, ¶ आत्मा से इनके जन्म होते हैं, आत्मा ही इनका रय होता है, आत्मा ही अश्व, आत्मा ही वासव, आत्मा ही वाण, आत्मा

* एक ही सद् ब्रह्म को इस रीति से वर्णन किया है, जैसे अनेक हैं, वस्तुतः एक समष्टि रूप हिरण्यगर्भ ही सब देवताओं का आत्मा है, सूर्यादि उसी के अंग और हरित आदि उसी के प्रत्यंग हैं † अश्वादि की जो प्रकृति है, महान् आत्मा, उसी की महिमा से अश्वादि की स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रकृति ही विकृत रूप में स्थित होती है (दुर्गाचार्य) ‡ अश्वादि सारे नाम प्रकृति के हैं § जैसे दक्ष से अदिति हुई, और अदिति से दक्ष ॥ मनुष्यों के कर्मफल

ही सब कुछ होता है देवता का * ॥ ४ ॥

तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथिवी-
स्थानो वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थानः सूर्यो द्युस्थानः ।
तासां माहाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधे-
यानि भवन्ति। अपि वा कर्मपृथक्त्वाद्यथा होता ध्वर्युर्न-
होद्गतेति। अप्येकस्य सतो, ऽपि वा पृथगेव स्युः पृथग्धि-
स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि । यथो एतत्कर्मपृ-
थक्त्वादिति बहवोऽपि विभज्य कर्माणि कुर्युः । तत्र
संस्थानैकत्वम् । सम्भोगैकत्वं च दृश्यते यथा पृथि-
व्याः पर्जन्येन च वाय्वादित्याभ्याञ्च सम्भोगोऽग्निना
चेतरस्य लोकस्य, तत्रैतन्नराष्टूमिव ॥ ५ ॥

नैरुक्त (कहते हैं) कि तीन ही देवता हैं † । अग्नि पृथिवी
स्थानी, वायु वा इन्द्र अन्तरिक्षस्थानी ‡ और सूर्य द्युस्थानी है । उन

की सिद्धि के लिये अग्नि वायु सूर्यादि देवता प्रकट होते हैं * देव-
ताओं के रथ अश्वादि अलग नहीं, किन्तु उनका अपना स्वरूप रथ
अश्वादि रूपक से वर्णन किया जाता है ॥

† मन्त्रों में देवता का पता कैसे लगाना चाहिये, यह निर्णय
करके, अब देवताओं की संख्या को कहते हैं ।

‡ 'वायुर्वेन्द्रो वा' यहाँ यह अभिप्राय नहीं, कि अन्तरिक्ष का
देवता चाहे वायु समझो, चाहे इन्द्र समझो, किन्तु यह अभिप्राय है,
कि अन्तरिक्षस्थानी देवता मध्यम कहलाता है । उसके दो कर्मात्मा
हैं (जिन के द्वारा मध्यम का कर्म प्रकाशित होता है) विद्युत् और
वायु। उनमें से विद्युत् सदा प्रत्यक्ष नहीं रहता है, इसलिये वायु नाम
से मध्यम का उपदेश करके मुख्य इन्द्र नाम से अलग उपदेश किया

(तीनों) के बड़ा ऐश्वर्य वाला होने से एक २ के भी बहुत से नाम होते हैं*। अथवा कर्म के अलग होने से (अलग नाम होते हैं) जैसे होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता ॥ यह एक होते हुए के होते हैं। अथवा अलग २ ही हो सकते हैं, क्योंकि (उनकी) स्तुतियों अलग २ हैं, तथा नाम (अलग २ हैं)। जो यह कहा है कि 'कर्म के अलग होने से' (अलग नाम हैं, इस पर करते हैं, कि) बहुत भी घांट कर (अलग २) काम कर सकते हैं। ऐसा होने पर (अलग २ होने पर) स्थान की एकता वा सम्भोग की एकता भी होती है। जैसे एक पृथिवी पर मनुष्य, पशु और (पृथिवी स्थानी) देवता (अग्नि आदि) हैं, यह स्थान की एकता

है 'इन्द्रो वा'। इस से दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं, अग्नि वा सूर्य की व्याहृति सदा काम में लगे होना मध्यम देवता का चायु नाम से दिखाया है और मुख्य इन्द्र नाम से मुख्य सम्बन्ध भी नहीं इशारा है, इस लिये दो नामों से उपदेश किया है एक ही मध्यम देवता का, (दुर्गाचार्य)*तीनसे भिन्न और भी तो जातवेदा आदि देवता कहें, फिर तीन ही कैसे? इसका उत्तर यह दिया है, इन्हीं तीनों के वह भिन्न नाम हैं, पृथिवी स्थानी एक ही देवता अग्नि है, किन्तु उसकी महिमा बहुत बड़ी है, सो एक महिमा को लेकर उसका नाम जातवेदा है, दूसरी को लेकर उसी का नाम वैश्वानर है, इसी प्रकार इन्द्र की ही अलग २ महिमा को लेकर वरुण इन्द्र आदि उसके नाम हैं, और सूर्य की ही अलग २ महिमा को लेकर अश्विनौ उषा आदि उसके नाम हैं। अथवा जैसे अग्निष्टोम में सोलह ऋत्विज् होते हैं, जिनके अलग २ काम हैं, पर कुण्डपाथिनामयनमें छः ही ऋत्विज् होते हैं। वह छः ही ऋत्विज् होता पोता नेष्टा आदि के कामों को बारीक से करते हैं, जब जो जिस काम को करता है, उस समय वह उसी नाम से बोला जाता है। यह चाल लोकमें भी है, एक ही पुरुष रोट्टी पकाता हुआ पाचक और खेत काटता हुआ लायक कहलाता है।

है। सम्भोग की एकता भी देखी जाती है, जैसे पृथिवी का मेघ, तथा वायु और सूर्य के साथ सम्भोग है (पृथिवी की ओषधियों को मेघ, वायु और सूर्य, दृष्टि, शीत और गर्मी देकर पकाते हैं) और अग्नि के साथ दूसरे लोक (द्यौ) का (सम्भोग है, जैसा कि पूर्व ६।२३ में कह आये हैं 'दिवं जिन्वन्स्रगयः')* ऐसा होने पर यह बात नर राष्ट्र की न्याई है ॥५॥

* अब इससे अगला पक्ष याज्ञिकों का है, वह यह है, कि अग्नि जातवेदा वैश्वानर आदि सब अलग-अलग देवता हैं, क्योंकि इनकी स्तुतियाँ अपनी २ अलग २ हैं, और अलग २ नामों से ही इनके लिये अलग २ हवियाँ हैं, और काम यद्यपि एक भी धारी २ से अनेक कर सकता है और भिन्न २ नाम पासकता हैं, पर अनेक भी तो अनेक काम बाँट कर कर सकते हैं, इसलिये यह हमारे पक्ष में रोक नहीं। देवता स्वरूप से तो अलग २ ही हैं, किन्तु रहने का स्थान बहुतों का एक ही है, पृथिवी स्थानी सब देवता पृथिवी में, मध्यस्थानी अन्तरिक्ष में, और द्युस्थानी सब द्यौ में रहते हैं, यह स्थान से एकता हम भी अग्नि के साथ जातवेदा आदि की, इन्द्र के साथ वायु आदि की और सूर्य के साथ उषा आदि की मानते हैं। और यतः सार ही देवता परस्पर उपकार में सम्मिलित होते हैं, इसलिये सम्भोग की एकता सभी की मानते हैं।

† सम्भोग की एकता नरराष्ट्र की न्याई देवराष्ट्र में भी है, देवता भी मनुष्यों की तरह सब एक दूसरे के साथी हैं। जैसे 'राष्ट्र कहने में सब का अभेद और 'नराः' कहने में भेद' प्रतीत होता है, इसी प्रकार पृथिवी स्थानी का अग्नि यह अभेद है, जातवेदस्, वैश्वानर यह भेद है, इसी प्रकार दूसरे दोनों स्थानों में भी जानो। तथा आत्मा यह अभेद है, लोक और लोकों में रहने वाले यह भेद है। इसी प्रकार सर्वत्र सामान्य धर्म और विशेष धर्म से अभेद और भेद जानो (दुर्गाचार्य)।

अथाकारचिन्तनं देवतानाम् । पुरुषविधाः स्यु-
रित्येकं चेतनावद्वाद्भिः स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि
अथापि पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्ते॥ 'ऋषवा त इन्द्र
स्थविरस्य बाहू' । 'यत्सङ्गृभ्णा मधवन्काशिरिते' ।
अथापि पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैः ॥ 'आ द्वाभ्यां हरि-
भ्यामिन्द्र याहि' । 'कल्याणीर्जाया सुरणं गृहेत' । अथापि
पौरुषविधिकैः कर्मभिः ॥ 'अद्धीन्द्र पिव च प्रस्थितस्य' ।
'आश्रुत्कर्णं श्रुधी हवम्' ॥६॥

अब देवताओं के आकार का विचार (करते हैं *) पुरुषों
की न्याईं हैं (शरीरधारी और चेतन हैं) यह एकमत है । क्योंकि
चेतना वालों की न्याईं (उनकी) स्तुतिमें हैं † । तथा (उनके)
वचन (संभाषण) भी (चेतना वालों की न्याईं हैं ‡) । किञ्च-
पुरुषों के सदृश अंगों से स्तुत किये जाते हैं । जैसे 'हे इन्द्र
तुझ महान की बड़ी (वा दर्शनीय) दोनों भुजाएं हैं' (६।४७.८)
(इमेचिदिन्द्र रोदसी अपारे=हे इन्द्र इन दोनों अपार यावा
पृथिवी को भी) जिस लिये तू पकड़े हुए है, हे धनवाले यह
तेरी एक मुट्ठी ही है' (३।३०।५) § । पुरुषों के सदृश द्रव्यों के

* देवता पुरुषों के से आकारवाले हैं, वा पृथिवी आदि की
न्याईं आकार वाले अचेतन हैं, अथवा दोनों प्रकारके हैं ।

† जड़ पदार्थ न समझ सकते हैं, न कोई उन की स्तुति करता
है, चेतन ही समझते हैं, उन्हीं की स्तुति की जाती है ।

‡ देवताओं के परस्पर संभाषण भी मन्त्रों में हैं, सो पुरुष-
विषय न होने से नहीं बन सकते ।

§ भुजा और मुट्ठी का सम्बन्ध देखने से इन्द्र का पुरुष होना
सिद्ध है, इसी प्रकार सारे देवता जानो ॥

संयोग से भी (देवता पुरुषविध ही सिद्ध होते हैं)। जैसे 'हे इन्द्र अपने दोनों हरियों (घोड़ों) के साथ आ (२।१.८।४) 'कल्याण वाली पत्नी तथा और भी सुरमणीय तेरे घर में है (३।५.३।६) (पुरुषविध न होने में स्त्री घर आदि नहीं बन सके, इस लिये पुरुषविध ही हैं)। पुरुषों के कर्मों से भी (पुरुषविध सिद्ध होते हैं) 'तेरी ओर प्रस्थित हुए को (पुरोडाश और सोमरस को) हे इन्द्र खा और पी (१।०।११.६।७) 'हे सब ओर से सुनने वाले कानों वाले (इन्द्र) हमारे बुलावे को सुन (१।१०।९) (यह खाना पीना सुनना नहीं बन सकता, जब तक देवता मनुष्यों के सदृश अंगोंवाले न हों, सो इन प्रमाणों से मन्त्रों के देवताओं का पुरुषविध होना सिद्ध है, यह एक पक्ष है) ॥६॥

अपुरुषविधाः स्युरित्यपरम्। अपि तु यद् दृश्यतेऽपुरुषविधं तद्वायथाग्निर्वायुरादित्यः पृथिवी चन्द्रमा इति । यथो एतच्चेतनावद्बद्धिस्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रभृतीन्योषधिपर्यन्तानि । यथो एतत्पौरुषविधिकैरङ्गैः संस्तूयन्ते इति । अचेतनेष्वप्येतद्भवति । अभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभिरिति ग्रावस्तुतिः । यथो एतत्पौरुषविधिकैर्द्रव्यसंयोगैरिति । एतदापितादृशमेवा 'सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्विनम्' इति नदीस्तुतिः । यथो एतत्पौरुषविधिकैः कर्मभिरिति । एतदपि तादृशमेव । 'होतुश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत' इति ग्रावस्तुतिरेव । अपि वोभयविधाः स्युः । अपि वा पुरुषविधानामेव सतां

कर्मन्मात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्यैष चारुया-
नसमयः ॥७॥

अपुरुषविध हैं, यह दूसरा मत है (जैसा कि पूर्व २।१९ में कहा है, कि जल और ज्योति के मिलने से वर्षा का कर्म होता है, उस विषय में जो शुद्ध के वर्णन हैं, वह रूपक मात्र हैं) किञ्च-
देवताओं का जो (रूप) दीखता है, वह अपुरुषविध है, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा (यह प्रसङ्गतः अपुरुषविध हैं, इनको पुरुषविध मानने में दृष्टान्ति होती है, इस लिये इनको पुरुषविध माना जा ही नहीं सकता, जब यह पुरुषविध नहीं, तो इन्हीं की न्याईं इन्द्रादि परोक्ष देवता भी अपुरुषविध ही हैं)। जो यह कहा है, कि चेतना वालों की न्याईं स्तुतियाँ होती हैं (इस लिये पुरुषविध हैं, इस का उत्तर यह है) कि अचेतन (जड़ वा बेसमझ) भी इस प्रकार स्तुति किये जाते हैं, जैसे अक्ष से लेकर ओषधियों पर्यन्त। और जो यह कहा है, कि पुरुषों के से अंगों से स्तुति किये जाते हैं। यह भी अचेतनों में होता है (यह सोमग्राव) अपने हरे (सोमरस से भीगे) मुखों से (देवताओं को यज्ञ में आने के लिये) पुकारते हैं (१०।१४।२) (पत्थरों के मुख नहीं होते, सो जैसे यज्ञाँ औपचारिक वर्णन है, वैसे इन्द्रादि में है) और जो यह कहा है 'पुरुष के सदृश द्रव्यों के सम्बन्धों से' यह भी वैसा ही है (औपचारिक ही है) 'सिन्धु ने (जगत् के लिये) मुख का हेतु घाड़े से युक्त रथ जोड़ा है (१०।७५।१) (इस स्तुति में यथा उभिहित अर्थ बन सकना असम्भव है, क्योंकि बहती हुई नदी की रथ में स्थिति नहीं होती है। जैसे असम्भव होने से यहां रूपककल्पना है, वैसे अन्यत्र भी रूपक

से स्तुत्रिये जाननी)। और जो यह कहा है, कि 'पुरुष के सदृश कर्मों से' यह भी वैसा ही है। जैसे 'होता (आग्नि) से भी पहले ही खानेयोग्य हविको खाते हो' (१.०।१४।२) यह ग्रावस्तुति ही है (पत्थरों में मुख्य खाना नहीं बनसकता, इसलिये यह भी रूपक ही है)। अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं * अथवा पुरुषविध ही हुआ के यह (प्रत्यक्ष दृश्य आग्नि आदि) कर्मात्मा (कर्मक्षेत्र) हैं, जैसे यज्ञ यजमान का (कर्मात्मा) है। यह ऐतिहासिकों का सिद्धान्त है † ॥७॥ इति द्वितीयः पादः ॥

तिस्र एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात्तासां भक्तिसा-
हचर्यं व्याख्यास्यामः । अथैतान्यग्निभक्तीन्ययं
लोकः प्रातः संवनं वसन्तो गायत्री त्रिवृत्स्तोमो स्थ-
न्तरं साम ये च देवगणाः समाम्नाताः प्रथमे स्थानेऽ-
मायी पृथिवीलोति स्त्रियः । अथास्य कर्म वहनं च
हविषामावाहनं च देवतानां यच्च किं चिद् दार्ष्टि-
विषयिकमग्निर्कर्मैव तत् । अथास्य संस्तविका देवाः इन्द्रः
सोमो वरुणः पर्जन्य ऋतव आग्नावैष्णवञ्च हविर्न
त्वक्संस्तविकी दशतयीषु विद्यते । अथाप्याग्नापौष्णं
हविर्न तु संस्तवः । तत्रैतां विभक्तस्तुतिमृत्रमुदाहरन्ति ।

तीन ही देवता हैं यह पूर्व कहा है, उन (तीनों) के भाग (किस

* पुरुष त्रिध भी, और अपुरुषविध भी, क्योंकि दोनों प्रकार के हेतु हैं।

† यह चार मतभेद दिखलाए, (१) पुरुषविध (२) अपुरुष-
विध (३) उपयाविध (४) पुरुषाविधों के साथ उनके कर्मक्षेत्र ।

देवता के हिस्से में कोन २ लोक छन्द आदि है) और साहचर्य (किस २ देवता का वह सहचर है) की व्याख्या करेंगे। अब यह (वक्ष्यमाण पदार्थ) अग्नि भागी हैं—(छोको में से) यह लोक (पृथिवीलोक) (सबनों में में) प्रातःसवन (ऋतुओं में से) वसन्त (छन्दों में से) गायत्री (स्तोमों में से) त्रिटय स्तोम, (सामों में में) रयन्तर साम। और जो देवगण पहले स्थान (पृथिवी) में रहे गए हैं * और अग्नीषी, पृथिवी, इला यह स्त्रियें (यह सब अग्नि-भागी हैं)। अब इनका कर्म (कहेते हैं) द्रवियों का लेजाना, देवताओं का बुझाना, और जो कुछ दृष्टि की अनुकूलताविषयक कर्म है (प्रकाश देना आदि) वह अग्नि का ही कर्म है। अब इस के संस्तविक देवता (माय स्तुतिवाले देवता, जिन के साथ अग्नि की स्तुति की जाती है) कहते हैं। इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, ऋतुएं + आग्निचैष्णव (अग्नि और विष्णु जिन के देवता हैं, वह) द्रवि है, किन्तु ऋग्वेद में (इनकी) संस्तव वाली ऋचा कोई नहीं है। और आज्ञापौष्ण (जिन के देवता अग्नि और पूषा दोनों हैं) द्रवि है, संस्तव नहीं। उसमें यह अलग स्तुतिवाली ऋचा उदाहरण देते हैं ॥८॥

* पांचवें अध्याय के १-३ खण्डों के देवता, निरुक्त में जिनका व्याख्यान ७:१४ से १२० की समाप्ति तक है। तिष्ठो देवीः भी उन्हीं में है यहाँ अग्न्यायी, पृथिवी, इला, राक्षसों से उसीकी व्याख्या काटी है। अग्निके साथ उक्त देवताओं का संस्तव क्रमशः इन ऋचाओं में देखो 'अग्ने इन्द्रश्च वाशुपो दुर्योनेस्तुतावतोयह मिहोपयातम् (३:१४) अग्न्यायोमात्रिमं तु मे शृणुता वृषणा हवमः (१:१३:१) त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेळोऽव्यासि सीष्टाः (४:१४) अग्न्यापौर्जन्यावचतं धियमे (६:१२:१९) अग्ने देवा इहावह सादयायानियुत्रियु। परि भूरपिव ऋतुना (१:१५:१)।

इन्द्रशतयीषु = दसों मण्डलों वाली संहिताओं में, बहुवचन

पूषा त्वेतश्चावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य
गोपाः । स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्योऽग्निर्देवभ्यः सुवि-
दत्रियेभ्यः ॥ पूषा त्वेतः प्रच्यावयतु विद्वाननष्टपशु-
र्भुवनस्य गोपा इत्येष हि सर्वेषां भूतानां गोपायिता-
ऽऽदित्यः । स त्वैतेभ्यः परि ददत्पितृभ्य इति सांश-
यिकस्तृतीयः पादः । पूषा पुरस्तात्तस्यान्वादेश इत्येक-
मग्निरुपरिष्ठात्तस्य प्रकीर्तनेत्यपरम् । अग्निर्देवेभ्यः
सुविदत्रियेभ्यः । सुविदत्रं धनं भवति विन्दतेर्वैको-
पसर्गाद् ददातेर्वा स्याद् द्रयुपसर्गात् ॥९॥

(सब कुछ) जानने वाला, न नष्ट हुए पशुओं वाला, भुवन का रक्षक पूषा (हे घृत) तुझे यहां से (पृथिवी लोक से) चलाए, वह तुझे इन पितरों के लिये सौंपे, और अग्नि अच्छे ज्ञान वान् (वा धनवान्) देवताओं के लिये सौंपे (१०।१७।३) पूषा तुझे यहां से चलाए, जानने वाला, न नष्ट हुए पशुओं वाला, भुवन का रक्षक । यह सब भूतों का रक्षक है सूर्य । 'वह तुझे इन पितरों को सौंपे' यह तीसरा पाद संशयवाला है, एक तो यह मत है, कि पूषा पूर्व आचुका है, उसी का यह फिर कथन है, (अर्थात् 'वह तुझे' यहां 'वह' से पूषा निर्दिष्ट है) । दूसरा मत यह है, कि अग्नि आगे कहना है, उसी का कथन है (अर्थात् वह=प्रासिद्ध, अग्नि तुझे पितरों और देवताओं को सौंपे) 'अग्नि अच्छे ज्ञान (वा धन-
शास्त्राओं के आभिप्राय से है । ऋग्वेद की सारी शास्त्राओं में नहीं है ।

§ यद्यपि एकही मन्त्र में दोनों आए हैं, पर वर्णन अलग २ है दोनों की सांझी कोई बात नहीं बतलाई ।

वाच) देवताओं के लिये' । सुविदत्र=धन होता है, एक उपसर्ग वाले विन्दति से (अर्थात् सु+विद्, जु०प० से) वा दो उपसर्ग वाले ददाति से है (सु+वि+दा जु०उ०से) ॥१॥

अथैतानीन्द्रमक्तीन्यन्तरिक्षलोको माध्यन्दिनं
सवनं ग्रीष्मस्त्रिष्टुप्पञ्चदशस्तोमो बृहत्साम ये च
देवगणाः समाम्नाता मध्यमे स्थाने याश्च स्त्रियः ।
अथास्य कर्म रसानुप्रदानं वृत्रवधो या च का च बल-
कृतिरिन्द्रकर्मैव तत् । अथास्य संस्तविका देवा अग्निः
सोमो वरुणः पूषा बृहस्पतिर्ब्रह्मणस्पतिःपर्वतः कुत्सो
विष्णुर्वायुः । अथापि मित्रो वरुणेन संस्तुयते, पूषणा
रुद्रेण च सोमः, अग्निना च पूषा, वातेन च पर्जन्यः ॥१०॥

अब यह इन्द्र के भाग हैं । अन्तरिक्ष लोक, माध्यन्दिन सवन, ग्रीष्म, त्रिष्टुप्, पञ्चदश स्तोम, बृहत् साम; और मध्यम स्थान में जो देवगण और (देव-) स्त्रियें पड़ी गई हैं (मित्र ५ ४-५ और निरु० १०-११ में) । अब इसका कर्म (कहते हैं) रस (ओस वा द्राष्टि) देना, वृत्रका मारना, जो कोई बल का कर्म है, इन्द्र का ही कर्म है । अब इस के संस्तविक देवता यह हैं—अग्नि सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु * । (और इन में भी परस्पर) मित्र वरुण के साथ स्तुत

* इन के संस्तव के क्रमशः उदाहरण—'इन्द्राग्नीरोचना दिवः परिवालेषु भूषयः' (३।१३.२) इन्द्रास्तोमा समधशंसम (देखो पूर्व ६।१२) इन्द्रावत्पणा युव मध्वराय नो (देखो पूर्व ५।२) इन्द्रानु पूषणा मयं सख्याय स्वस्तये, इवेम बाजस्तातये (६।५.६।२) इदं वामास्ये

किया जाता है, सोम पूषा और इन्द्र के साथ, पूषा अग्नि के साथ और पर्जन्य वात के साथ * ॥१०॥

अथैतान्यादित्यभक्तोन्यसौलोकस्तृतीयसवनंवर्षा
जगतीसप्तदशस्तोमोवैरूपंसामयेचदेवगणाः समाम्नाता
उत्तमे स्थानेयाश्चस्त्रियः। अथास्य कर्म-रसादानं रश्मि-
भिश्च रसाधारणं यच्च किं चित्प्रवल्हितमादित्यकर्मैव
तत्। चन्द्रमसा वायुना संवत्सरेणोति संस्तवः॥ एतेष्वे-
वस्थानव्यूहेष्वृतुछन्दस्तोमपृष्ठस्य भक्तिशेषमनुकल्प-
यीत । शरदनुष्टुबेकविंशस्तोमो वैराजं सामेति पृथि-

हविः प्रिय मिन्द्रा बृहस्पती (४।४९।१) अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पती हविर्नो-
ऽन्नं युजेव वाजिना जिगातम् (८।२४।१२) 'इन्द्रा पर्वता बृहता रथे
न चार्मी रिप आवहृतं सुवीराः (३।५३।१) इन्द्रा कुत्सा वहमाना रथेना
वा मत्या अपि कर्णे वहन्तु (५।३१।९) इन्द्रा विष्णू दंदिताः शम्बरस्य
नव पुरा नवति च दनयिष्टम् (७।१९।५) इन्द्र वायु इमे सुता उप-
प्रयोमि रागतम् (१।२।४) ।

* मध्यम स्थानी इन्द्र मुख्य, है, उसका संस्तव पहले कहा
है। इसके पीछे मध्यम स्थानी दूसरे देवताओं का भी संस्तव दिख-
लाया है। इन में से एक मध्यम स्थानी अवश्य होना चाहिये,
दूसरा चाहे किसी स्थान का हो जैसे पूषा द्युस्थानी है।
क्रमशः उदाहरण-आनो मित्रा वरुणा धृतैर्गव्यूति मुक्षतम् (३।६२।१६)
यहां मित्र वरुण दोनों माध्यम हैं। 'सोमापूषणा जनना रथीणाम्'
(२।४०।१) यहां सोम माध्यम है, पूषा औत्तम (द्युस्थानी) है। 'सोमा
रुद्रा युवं मे तान्यस्मे विद्वा तनूषु भेषजा निवत्तम् (६।७५।३)
यहां दोनों माध्यम हैं। पूषा अग्नी का उदाहरण नहीं मिला 'धतारो
दिव ऋमवः सुहस्ता वाता पर्जन्या महिषस्य तन्यतोः (१०।६६।१०)

व्यायतनानि । हेमन्तः पङ्क्तिस्त्रिणवस्तोमः शाकरं
सामेत्यन्तरिक्षायतनानि । शिशिरोऽतिछन्दस्त्र्यस्त्रि-
शस्तोमो रैवतं सामेति द्युभक्तीनि॥११॥

अब सूर्यके भाग (कहते हैं)—वह लोक (द्यौ लोक) तृतीय
सवन, वर्षा (ऋतु) जगती (छन्द) सप्तदशस्तोम, वैरूप साम, और
जो देवगण और जो देवस्त्रियें उत्तम स्थान में (कही हैं) (निघ
५।६ में और निरु० १२ में) । अब इस का कर्म (कहते हैं) रस
को खींचना, किरणों से उस रस को (ऊपर) धामना, जो कुछ
वेग से चलाना है, * वह सूर्य काही कर्म है । चन्द्रमा, वायु और
भंवत्सर के साथ संस्तव होता है † ।

यह जो(तीनों)स्थानों के विस्तार (कहे) हैं, इन्हीं में(पूर्व कहे) ऋतु,
छन्द, स्तोम साम, के भाग शेष : की कल्पना करे। शरद् (ऋतु)
अनुष्टुप् (छन्द) एकविंश स्तोम, और वैराज यह पृथिवी स्थानी
हैं । हेमन्त (ऋतु) पङ्क्ति (छन्द), त्रिणव स्तोम, शाकर साम,
यह अन्तरिक्षस्थानी हैं, शिशिर (ऋतु) अतिछन्दस् (छन्द) त्र्य-
स्त्रिंश स्तोम और रैवत साम यह द्यौ लोक के भाग हैं ॥११॥

* प्रवहिवर्त, प्र + वह से है (दुर्गाचार्य ने इस का अर्थ नहीं
किया) † क्रमशः उदाहरण—पूर्वापरं चरतो मायैयतौ (ध्रुवाचन्द्र
मसौ) शिशू क्रीलन्तौ परियातो अश्वरम् (१०।८।५) तत्र जायतौ
अश्वप्रजौ सवसदौ च देवौ (यजु० ३५।४५) यहां देवौ=वाघा दित्यौ
देखो आगे १।३७) पंचपादं पितरं द्वादशाह्वतिं दिव आहुः परे अर्धे
पुत्रीपिणम् । अर्धेमें अन्य उपरि विचक्षणं सप्त चक्रे पल्लर आहु
रपितम् (१।१६।१२)

‡ देवतोओं के भाग दिखलाने में लोक और सवनों की बांट

तो ठीक हो जाती है, क्योंकि तीन ही देवता हैं, और तीन ही लोक हैं तीन ही सवन हैं। पर ऋतु, छन्द, स्तोम, साम अधिक हैं, उनमें से एक २ का सम्बन्ध तो पूर्व दिखला दिया है, जैसे ऋतुओं में से वसन्त का अग्निसे, ग्रीष्मका इन्द्र से और वर्षा का सूर्य से। यह तीन ऋतु तीन देवताओं के क्रमशः भक्ति वा भाग हैं, शेष तीन ऋतु इन भागों के भागशेष हैं। जैसे शरद् वसन्त का, हेमन्त ग्रीष्म का, शिशिर वर्षाका। सो इन का सम्बन्ध भी क्रमशः अग्नि इन्द्र और सूर्य से है। इसी प्रकार छन्द, स्तोम और साम का भी जानो।

तीन देवताओं के भाग, भागशेष, और कर्म

इनमें * इस चिन्हवाले सब भागशेष हैं—

	अग्नि के	इन्द्र के	सूर्य के
लोक	पृथिवी	अन्तरिक्ष	द्यौ
सवन	प्रातः	मान्ध्यान्दिन	तृतीय
ऋतु...	वसन्त	ग्रीष्म	वर्षा
	शरद् *	हेमन्त *	शिशिर *
छन्द...	गायत्री	त्रिष्टुप्	जगती
	अनुष्टुप् *	पङ्क्ति *	अतिछन्दस् *
स्तोम	त्रिष्टुप्	पञ्चदश	सप्तदश
	एकविंश *	त्रिणव *	त्रयस्त्रिंश *
साम	रथन्तर	बृहत्	वैरूप
	वैराज *	शाकल *	रैवत *
देवगण	निघ ५।१-३	५।४-५	५।६
देवस्त्रिये	”	”	”
कर्म...	हविलेजाना	रसदेना	रस खींचना
	देवताओं का बुलाना	बृत्रका वध	रस थामना
	दृष्टि की सहायता	यलका काम	वेगसे चलाना

मन्त्रा मननाच्छान्दांसि छादनात्स्तोमः स्तव-
नाद्यजुर्व्यजतेः साम सम्मितमृचा स्यतेर्वर्चा समं मेन
इति नैदानाः। गायत्री गायतेः स्तुतिकर्मणस्त्रिगमना
वा विपरीता। गायतो मुखादुदपतदिति च ब्राह्मणम् ॥
उष्णिग्यत्स्नाता भवति, स्निह्यतेर्वा स्यात्कान्तिकर्मण
उष्णीषिणी वेत्यौपमिकमुष्णीषं स्नायतेः । ककुप्-

तीनदेवताओं के संस्तविक देवता

अग्नि के { रुद्र, सोम, वरुण, पर्जन्य, ऋतु
आग्नावैष्णव, और आग्नापौष्ण हवि है संस्तव नहीं
इन्द्र के { अग्नि, सोम, वरुण, पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति,
पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु । मित्र का वरुण से; सोम
का पूषा और रुद्र से, पूषा का अग्नि से, पर्जन्यका वायु से
सूर्य के संस्तविक-चन्द्रमा, वायु, संवत्सर ।

इन विशेष सम्बन्धों में प्रमाण इसप्रकार देखो-लोक सम्बन्ध
में, ऐत० ब्रा० ५।५।७ सवनसम्बन्ध में ऐ० ३।२।२ ऋतुसम्बन्ध में ऐ०
१।४।६ यजु २१।२३-२८ छन्द स्तोम साम सम्बन्ध में, ऐ० ४।५।१;
५।१।४; ४।५।३; ५।२।२; २।१।१; ५।२।७ छन्द सात है गायत्री, उष्णिक्,
अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती । इन के अक्षर क्रमशः २४,
२८, ३२, ३६, ४०, ४४, ४८ होते हैं । सात इनके अतिछन्द, और
सात विछन्द भी है । अधिक अक्षर वाले अतिछन्द, न्यून अक्षर वाले
विछन्द, ऊपर जो सम्बन्ध दिखलाया है, उस में पांच छन्द आए
हैं, शेष दो छन्दों का सम्बन्ध नहीं बतलाया । अतिछन्दों का
सम्बन्ध सूर्य से कहा है, पर विछन्दों का सम्बन्ध कुछ नहीं
दिखलाया । यहां एक विंशस्तोम का सम्बन्ध अग्नि के साथ कहा
है, पर, ऐत० ब्रा० ३।४।४ और ८।४।३ में विश्वेदेवों के साथ कहा है,
विश्वेदेव द्युस्थानी है, तब एकविंशस्तोम कैसे अग्निशेष हो सकता
है, यह चिन्तनीय है ।

ककुभिनी भवति ककुप्चकुब्जश्च कुब्जतेर्वोब्जतेर्वा।
 अनुष्टुबनुष्टोभनाद् गायत्रीमेव त्रिपदां सतीं चतुर्थेन
 पादेनानुष्टोभतीति च ब्राह्मणम्॥बृहती परिवर्हणात् ।
 पंक्तिः पञ्चपदा। त्रिष्टुप्स्तोभत्युत्तरपदा, का तु त्रिता
 स्यात्तीर्णतमं छन्दास्त्रिवृद्धञस्तस्य स्तोभतीति वा ।
 यत्त्रिस्तोभततत्त्रिष्टुभस्त्रिष्टुपत्वामिति विज्ञायते॥१२॥

मन्त्र मनन से (मन्त्रों से) अध्यात्म अधिदैव अधियज्ञ विषय
 समझे जाते हैं—मन्, दि० आ० (वा) स्वा० आ) । छन्दस्, ढांपने
 से (मृत्तु से ढरते हुए देवताओं ने छन्दों से अपने आप को
 ढांपा, छन्द, चु० उ०) यजुस्, यज् (भ्वा० उ०) से (उस से
 यजन किया जाता है) साम ऋचा के साथ बराबर मापा हुआ
 होता है (ऋचाएं ही गानविशेष में साम कहलाती हैं) अथवा
 अस्यति से (यहां, 'अलुप्त मानकर, व्युत्सृज्य—ऋचा में फैका हुआ
 होता है । वा लुप्त न मानकर, स्यति षो अन्तर्कर्मणि, दि० प०
 से है । अन्त्य कर्म होता है—संहिता, पद, और साम) । (प्रजा-
 पतिने इसको) ऋचा के बराबर माना, यह नैदान(कहते हैं) गायत्री
 स्तुति अर्थवाले गै (भ्वा० प०) से है (इस से देवताओं की स्तुति की
 जाती है) अथवा तीन पाद वाली है उलट होकर (त्रि+गाय से
 गायत्री)। स्तुति करते हुए (ब्रह्मा) के मुख से निकली है (गै,
 भ्वा० प० से) यह ब्राह्मण है । उप्णिक् (गायत्री से अधिक चार
 अक्षरों से) लपेटी हुई होती है (उत्+स्ना, अ० प० से) अथवा
 प्यार करने अर्थवाले स्निह् (दि० प०) से है (देवताओं का प्यारा

छन्द है) । अथवा पगड़ी वाली की न्याई है, यह उपमा कृत (नाम) है। (गायत्री से अधिक चार अक्षर इसको सिरपर पगड़ी की न्याई है) उष्णीष, शुद्धि अर्थवाले स्ने (भ्वा० प०) से है (शुद्ध = श्वेत होती है) । ककुप् = और कुब्ज, कुज (कौटिल्ये, भ्वा० प०) से वा उब्ज (न्यग्भावे, तु० प०) से है । अनुष्टुप् धामने से । तीन पाद वाली हुई गायत्री को ही चौथे पाद से यह छन्द धामता है, यह ब्राह्मण है (तीन पाद वाला धमा नहीं रह सकता, सो अनुष्टुप् ने चौथे पाद से गायत्री को धामा है । आठ अक्षर के गायत्री के तीन पाद होते हैं) । बृहती बढने से, (बृह बृहती, भ्वा० तु० प० से) । पंक्ति पांच पादों वाली (४० अक्षर की, आठ अक्षर के पांच पाद । पंचाति से पंक्ति हुआ है) त्रिष्टुप् में उत्तर स्तुभ (भ्वा० प०) है किन्तु (पूर्वले त्रि का) त्रित्व क्या होना चाहिये (उत्तर) बहुत आगे निकला हुआ छन्द है (गायत्री आदि से) (आगे निकला हुआ और धामने वाला) अथवा त्रिवृत्त वज्र है, उस की स्तुति करने वाला (त्रिष्टुप् इन्द्र देवता का छन्द है) जिस लिये (इस से) तीन बार स्तुति करता हुआ, यह त्रिष्टुप् का त्रिष्टुप्त्व है, यह जाना जाता है ॥१२॥

जंगती गततमं छन्दो जलचरगतिर्वा जलगत्य-
मानोऽसृजदिति च ब्राह्मणम् । विराड्विराजनाद्वा-
विराधनाद्वा विप्रापणाद्वा । विराजनात्सम्पूर्णाक्षरा विरा-
धनाद्द्विनाक्षरा विप्रापणादधिकाक्षरा । पिपीलिकामध्ये-
त्यौपमिकं पिपीलिका पेलतेर्गतिकमर्णः ॥

जगती सब से आगे गया हुआ छन्द है (इस से आगे कोई

छन्द नहीं, आति छन्द ही हैं) अथवा जल में चलने वाले (तरंग) की सी गति वाला है (इस का प्रस्तार गुरुलघु के लंबे भेदों से लहराता हुआ चलता है) । क्षीणहुए * (ब्रह्मा) ने इसे रचा था, यह ब्राह्मण है (जलगल्+ती से है) । विराट् चमकने से (वि+राज् से) वा घटने से (वि+राध् से) वा बढ़ने से (वि+प्राप् से) । विराज से पूरे अक्षरों वाली, विराध् से घट अक्षरों वाली और विप्राप् से अधिक अक्षरों वाली (अभिप्रेत है) । पिपीलिकामध्या यह उपमा कृत(नाम)है(चीटी की कमर की न्याईं मध्य में थोड़े अक्षरों वाले पादों वाली)। पिपीलिका गति अर्थ वाले पेल(भ्रा० प०)से है इतीमादेवता अनुकान्ताः सूक्तभाजो हविर्भाजः ऋग्भाजश्च भूयिष्ठाः काश्चिन्निपातभाजः। अथोताभिधानैः संयुज्य हविश्चोदयतीन्द्राय वृत्रघ्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, इन्द्रायौ-होमुच इति। तान्यप्येके समामनन्ति, भूयांसि तु समामानाद्, यत्तु संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तु तितत्समामने अथोत कर्मभिः ऋषिर्देवताः स्तौति वृत्रहा पुरन्दर इति । तान्यप्येके समामनन्ति भूयांसि तु समाम्नाद् व्यञ्जनमात्रं तु तत्तस्याभिधानस्य भवति यथा ब्राह्मणाय बुभुक्षितायौदनं देहि स्नातायानुलेपनं पिपासते पानीयमिति ॥१३॥

इस प्रकार यह देवता सामान्यतया (प्रथम, मध्यम, उत्तम

* यह अन्तिम छन्द है, मानो ब्रह्मा की छन्द निधि यहाँ समाप्त होती है ।

स्यानी) अनुक्रम से कहे हैं—सूक्त भागी, हविर्भागी, और कई ऋचा भागी, और कई निपातभागी (नैघण्टुक) हैं * । अब, (देवता को) विशेषणों से संयुक्त कर के भी हविका विधान है, जैसे, वृत्र के मारने वाले इन्द्र के लिये, दुःख से छुड़ाने वाले इन्द्र के लिये । इन (नामों—वृत्रघ्न, अहोमुच इत्यादि) को भी कई निरुक्त (यहां दैवत प्रकरण में पढ़ते हैं), पर बहुत हैं पढ़ने से भी (अर्थात् वह भी सारे नहीं पढ़सके, क्योंकि विशेषण बहुत से हैं) इस लिये जो रूढ़ (अग्नि आदि) नाम है प्रधान स्तुति वाला, उस को भेने पढ़ा है, (विशेषणों को नहीं) और कर्मों से भी ऋषि देवताओं की स्तुति करता है, वृत्रहा (वृत्र का मारने वाला) पुरन्दरः (किलों का तोड़ने वाला) इन को भी कई पढ़ते हैं, किन्तु पढ़ने से अधिक हैं यह, उस (असली) नाम का व्यञ्जक (विशेषण मात्र) होता है (कि वह ऐसा है) जैसे भूखे को भात दे, न्हाये हुए को अनुलेपन, प्यासे को पानी (भूखा, प्यासा आदि नाम नहीं, अवस्था के व्यञ्जक मात्र हैं, इस लिये ऐसे पद भी हमने यहां नहीं पढ़े हैं) ॥१३॥

अथातोऽनुक्रमिष्यामः । अग्निः पृथिवीस्थानस्तं
प्रथमं व्याख्यास्यामः । अग्निः कस्मादग्रणीर्भवत्यग्रं
यज्ञेषु प्रणीयते अङ्गं नयाति सन्नममानः । अक्रोपनो

* कई देवता सूक्तभागी (सूक्त में स्तुत किये हुए) हैं, पर हवि उन के लिये नहीं कही, कई हविर्भागी हैं, सूक्त उनकी स्तुति में नहीं कहा गया, कई उभयभागी हैं, कई देवता एक २ ऋचा के भागी हैं, जैसे ऋ १०।१२ इस सूक्त की ग्यारह ऋचाओं के भिन्न २ देवता हैं । और कई अन्यदेवता वाले मन्त्र में नैघण्टुक पद आए हैं ॥

भवतीति स्थौलाष्ठीविर्न क्रोपयति न स्नेहयति । त्रिभ्य आख्यातेभ्यो जायत इति शाकपूणिरितादक्ताद् दग्धाद्वा नीतात् । स खल्वेतेरकारमादत्ते गकारमन्-
तेर्वा दहतेर्वा नीः परः । तस्यैषा भवति ॥१४॥

अब आगे क्रमसे (सारे देवता कहें गे) अग्नि पृथिवी स्थानी है, उस की पहले व्याख्या करेंगे । अग्नि, किस से ? मुखिया होता है* (अग्ने नीयते इति अग्रणीः सन् अग्नि) । अथवा यज्ञों में सब से आगे (यह) प्रज्वलित किया जाता है, (अग्र+नीः = अग्नि) अथवा जिस पर झुकता है, उसको अपना अंग बना लेता है † (अंग+नी = अग्नि) । स्थौलाष्ठीव का पुत्र (मानता है) कि अक्लोपनः अर्थात् गीला नहीं करता है, अर्थात् सूखा (खुश्क) करता है (यह इसका स्वभाव है) (अक्लोपनः = अग्नि) । शाकपूणि मानता है, कि (यह अग्निशब्द) तीन आख्यातों से उत्पन्न होता है । अर्थात् गति से, प्रकट करने से, वा दग्ध करने से, और ले जाने से (गति वाला है, रूपों को प्रकट करता है, वा काष्ठादि को दग्ध करता है और द्रवियों को लेजाता है) । वह (अग्निशब्द) इणग्तौ (दि० प०) से 'अ' अक्षर लेता है, अञ्ज् (रु० उ०) से अथवा दह (भ्वा० प०) से ग, (लेता है) परे नी है (सोअ+ग्न+नीः = अग्नि) । उसकी (अग्नि की) यह ऋचा) है ॥१५॥

* सब कामों में अपने आपको आगे प्राप्त कराता है (दुर्गाचार्य)
† जिस काण्ड वा तृण पर झुकता है, उस को अपना शरीर बना लेता है (अथवा जिस लौकिक वैदिक कर्म में झुकता है, उस को अपना अंग बनाता है और आप प्रधान होता है-दुर्गाचार्य) ।

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं
 रत्नधातमम् ॥ अग्निमीळेऽग्निं याचामीळिरध्येपणा-
 कर्मा पूजां कर्मा वा पुरोहितो व्याख्यातो यज्ञश्च ।
 देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा ह्युस्थानो भव-
 तीति वा । यो देवः सा देवता । होतारं ह्वातारम् । जुहो-
 तेर्होतेत्यौर्णवाभः । रत्नधातमं रमणीयानां धनानां दातृ-
 तमम् । तस्यैषा परा भवति ॥१५॥

मैं अग्नि देव से याचना करता हूँ, जो यज्ञ का पुरोहित
 और होता (देवताओं का बुलाने वाला) ऋत्विज् है, और सब
 से बढ़कर सबों का दाता है (१।१।१) 'अग्निमीळे = अग्नि की
 याचना करता हूँ । ईड (अ० आ०) याचना अर्थ वाला वा
 पूजा अर्थ वाला होता है । पुरोहित व्याख्या किया गया है (पुर
 एनं दधति २।१२) और यज्ञ भी (३।१०) । देव, दान से है (वह
 ऐश्वर्य देता है) वा दीपन में है (तेजोमय होने से वह दूसरों को
 प्रकाशित करता है) अथवा द्योतन में (स्वयं चमकता है) अथवा
 ह्युस्थानी होता है * । जो देव है, वही देवता है (स्वार्थ में ता है)
 होतारं = बुलाने वाले को, हु (जु० उ०) का है, यह और्णवाभ
 मानता है (होता = होम करने वाला) रत्नधातमं = रमणीय
 धनों का सब से बढ़कर दाता । उसकी यह दूसरी ऋचा है ॥१५॥

* यो सब देवताओं का सांझा स्थान है पृथिवी और अन्त-
 रिक्ष अपने २ कर्माधिकार के स्थान हैं (दुर्गाचार्य) ।

अग्निः पूर्वैर्भिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत । स देवाँ
एह वक्षति ॥ अग्निर्यः पूर्वैर्ऋषिभिरीळितव्यो वन्दि-
तव्योऽस्माभिश्च नवतैरः स देवानिहावहात्विति । स
न मन्येतायमेवाग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषा अग्नी
उच्यते । ततो नु मध्यमः ॥१६॥

अग्नि जो पुराणे ऋषियों से पूजाई है, और नयों से भी
पूजाई है, वह देवताओं को यहां (इस कर्म में) लावे (१।१।२)
अग्नि जो पुराणे ऋषियों से पूजाई है, और हमजो नए हैं, उनसे
भी (पूजाई है,) वह देवताओं को यहां लावे । (अग्नि शब्द की
मुख्य प्रवृत्ति दिखलाकर गौणी प्रवृत्ति विद्युत और सूर्य के अर्थ
में दिखलाने के लिये विचार आरम्भ करते हैं) वह (क्षिप्य) न
समझे, कि यही (पृथिवी स्थानी ही) अग्नि है । किन्तु यह ऊपर के
ज्योति (विद्युत और सूर्य) भी अग्नि कहे जाते हैं । तब मध्यम
है (अगली ऋचा में मध्यम अग्नि=विद्युत, अग्नि से अभिमत है) ॥१६

अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमा-
नासो अग्निम् । घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता
जुषाणो हर्यति जातवेदाः ॥ अभिनमन्त समनस
इव योषाः । समनं समननाद्वा सम्माननाद्वा कल्या-
ण्यः स्मयमानासो अग्निमित्यौपमिकम् । घृतस्य धारा
उदकस्य धाराः । समिधो नसन्त नसतिराप्रोतिकर्मा
वा नमतिकर्मा वा । ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः ।

हर्यतिः प्रेप्साकर्मा विहर्यतीति । समुद्राद्भिर्मधुमाँ
उदारदित्यादित्यमुक्तं मन्यन्ते । समुद्राद्ध्येषोऽदभ्य
उदेतीति च ब्राह्मणमथापि ब्राह्मणं भवत्यग्निः सर्वा
देवता इति । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥१७॥

जल की धारें * समान मनवाली कल्याणयुक्त (रूपयौवन
सम्पन्न) हंसती हुई स्त्रियों की न्याई आग्नि (विद्युत्) को प्रभावित
करती हैं, वही समिधा वन कर(उसको) प्राप्त होती हैं, जातवेदा
(विद्युदग्नि) उन(समिधों) को प्यार करता हुआ कामना करता
है (४।५८।८) झुकती हैं, समान मन वाली स्त्रियों की न्याई ।
समन=बराबर बल से (सम+अन्, अ०आ०) अथवा बराबर
मान से (सम+मन्, दि०आ० से) कल्याणवाली, हंसती हुई
(स्त्रियों की न्याई)अग्नि को । यह उपमा से वर्णन है । घृतस्य धाराः
=जलकी धारें । वह समिधा वनकर प्राप्त होती हैं (वा झुकती हैं)
नम् (भा०प०) प्राप्ति अर्थवाला वा झुकने अर्थ वाला है । उनको
प्यार करता हुआ चाहता है जातवेदा । हर्यति, चाहने अर्थवाला
है । 'समुद्र से मधुवाला तरंग उठा' (४।५८।१) यहां सूर्य कहा
गया है, ऐसा मानते हैं † किञ्च 'समुद्रसे जलों से यह उदय हो

* जैसे यह में धी की धारें पार्थिव अग्नि को न्हलाती हैं, इसी
प्रकार विद्युत् अग्नि को जल रूपी घृत की धारें न्हलाती हैं, इसी
गौणी शक्ति से 'घृत' शब्द जल के नामों में पड़ा है, † विद्युत् जलों
से प्रकट होती, है, सो जल ही विद्युत् की समिधास्थानी हैं, नैया
यिक भी विद्युत् को अविन्धन (जलरूपी इन्धनवाली) ज्योति कहते
हैं ‡ अग्नि से सूर्य इस ऋचा में कहागया है (प्रश्न) इस ऋचा में
तो अग्नि शब्द है ही नहीं (उत्तर) इस सूक्त में कई शाखा वालों
के अग्निका लिङ्ग है 'इमंस्तनं' यहां 'अपो प्रपीन मग्ने' है(दुगांवाय)

ता है' यह ब्राह्मण भी है । किञ्च यह भी ब्राह्मण (कहता) है, कि 'अग्नि सारे देवता है' अगली ऋचा इस(वात) के पूरा खोलने के लिये है ॥१७॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो दिव्यः स
सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं
यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ इममेवाग्निं महान्तमात्मान-
मेकमात्मनं बहुधा मेधाविनो वदन्तिन्द्रं मित्रं वरुण-
मग्निं दिव्यं च गरुत्मन्तम् । दिव्यो दिविजो गरु-
त्मान्गणवान्युरुर्वात्मा महात्माति वा । यस्तु सूक्तं
भजते यस्मै हविर्निरुप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्निपातमेवैते
उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ॥१८॥

अग्नि को इन्द्र मित्र वरुण कहते हैं । और वही दिव्य
सुपर्ण गरुत्मान् है, एक सत् (सर्वत्र सत्ता वाले) को विद्वान्
अनेक प्रकार से कहते हैं, अग्नि, यम, मातरिश्वान कहते हैं (१।
१.६.४।४६) इसी अग्नि महान् आत्मा एक आत्मा को अनेक
प्रकार से बुद्धिमान् कहते हैं । इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य-
गरुत्मान् । दिव्य = द्यौं में प्रकट होने वाला, गरुत्मान् = स्तुति
वाला, वा बड़ा आत्मा, महान् आत्मा । पर जो अग्नि सूक्तभागी
है (आग्नेय सूक्तों में) और जिस के लिये हवि दी जाती है
(अग्नि के नाम पर), वह यह (पृथिवी स्थानी) ही अग्नि है ।
यह ऊपर के ज्योति (विद्युत् और सूर्य) इस नाम से अग्रधानता
(औपचारिक अर्थ) को ही सेवन करते हैं ॥१८॥

जातवेदाः कस्माज्जातानि वेद जातानि वै न विदु-
र्जाते जाते विद्यत इति वा जातवित्तो वा जातधनो
जातविद्यो वा जातप्रज्ञानो यत्तज्जातः पशून् विन्दतेति
तज्जातवेदसो जातवेदस्त्वामिति ब्राह्मणं तस्मात्सर्वा-
नृतुन्पशवोऽग्निमभिसर्पन्तीति च । तस्यैषा भवति॥

‘जातवेदाः’ किस से ? (सब) उत्पन्न हुआ को जानता है,
अथवा उत्पन्न हुए (सब जीव धारी) इस को जानते हैं (विदुः ज्ञाने,
अ० प० से) अथवा जातवित्तः=धन जिस से उत्पन्न हुआ है
(जात+वित्त से जातवेदस्) । अथवा जातविद्यः=(स्वभावतः)
प्रकट हुए ज्ञान वाला । जिस लिये प्रकट होते ही पशुओं को
पाया, यह जातवेदाः का जातवेदस्त्व है (विदुः ललाभे से) यह
ब्राह्मण है । इसलिये सारी ऋतुओं में पशु अग्नि की ओर जाते
हैं । यह भी (ब्राह्मण है) । उस (जातवेदस्) का (उदाहरण) यह
ऋचा है ॥१९॥

प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम् । इदं
नो बर्हिः रासदे ॥ प्रहिणुत जातवेदसं कर्मभिः सम-
श्नुवानमपि वोपमार्थे स्यादश्वमिव जातवेदसमिति ।
इदं नो बर्हिः रासीदत्विति । तदेकमेव जातवेदसं गायत्रं
तृचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु किं चिदाग्नेयं तज्जात-
वेदसानां स्थाने युज्यते । स न मन्येतायमेवाग्निरि-
त्यप्येते उत्तरे ज्योतीषी जातवेदसी उच्येते । ततो नु

मध्यमः । अभिप्रवन्त समनेव योषा इति तत्पुरस्ताद् व्याख्यातम् । अथासावादित्य उदुत्यं जातवेदसोमिति तदुपरिष्ठाद् व्याख्यास्यामः । यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरूप्यतेऽयमेव सोऽग्निर्जातवेदा निपातमेवैते उत्तरे ज्योतिषी एतेन नामधेयेन भजते ❀ ॥२०॥

(हे स्तोताओ) तुम (अपने कर्मों से सारे जगत् को) व्यापने वाले, वह बाले, जातवेदा को हमारी (यज्ञ में बिछाई हुई) इस कुशा पर बैठने के लिये मेरो (१.०।१.८८।१) मेरो जातवेदा को (अश्वं) कर्मों से व्यापने वाले को, अथवा (अश्वं) उपमा अर्थ में है, घोड़े की न्याई जातवेदा को । वह हमारी इस कुशापर बैठे । यह एक ही जातवेदा का गायत्र तृच (गायत्री छन्द में, तीन ऋचाओं का सूक्त) ऋग्वेद में है (और कोई नहीं, पर यज्ञ में बहुत से जातवेदस मन्त्रों की आवश्यकता है) किन्तु जो कोई (गायत्री छन्द में) आग्नेय सूक्त है, वह जातवेदसों के स्थान प्रयोग किया जाता है (इस से मिद्ध है, कि जातवेदस् अग्नि है) (अग्नि की न्याई जातवेदस् शब्द की प्रवृत्ति भी विद्युत् और सूर्य के अर्थ में दिखलाते हैं) वह न समझे, कि यही(पार्थिव)अग्निजातवेदस् है, किन्तु यह ऊपर के दोनों ज्योति भी जातवेदस् कहे जाते हैं । तब मध्यम, दिखलाते हैं) 'अभिप्रवन्त समनेव योषा' यह पूर्व (७।१७ में) व्याख्या किया गया है (इस में अग्नि और जातवेदस् दोनों शब्द मध्यम ज्योति के अभिप्राय से आए हैं । वहाँ अग्नि

*इस खण्ड के आरम्भ में 'जातवेदसे सुनवाम' इत्यादि पाठ कई पुस्तकों में है, वह यहां का नहीं, परिशिष्ट का है, वहाँ इसकी व्याख्या की है ॥

शब्द के लिये उदाहृत किया है, यहाँ जातवेदस् के लिये)। और वह सूर्य (जातवेदस् कहा है) 'उस जातवेदा को' (१।५९।१) यह आगे (१।२।१५ में) व्याख्या करेंगे। पर जो मूक्त का भागी है, और जिस के लिये इवि दी जाती है, वह यही जातवेदा है, यह ऊपर के दोनों उपोति इस नाम से गौणता को ही सेवन करते हैं (गौणतया ही बोले जाते हैं) ॥२०॥

वैश्वानरः कस्माद्विश्वान्नरान्नयति विश्व एनं नरा
नयन्तीति वापि वा विश्वानर एव स्यात्प्रत्यूतःसर्वाणि
भूतानि तस्य वैश्वानरः । तस्यैषा भवति ॥२१॥

वैश्वानर किससे ? सब मनुष्यों को लेजाता है (इमलोक से परलोक में, वा कर्मों में लगाता है) अथवा सभी मनुष्य इस को लेजाते हैं (कर्मोंमें) । अथवा विश्वानर है, पहुँचाहुआ सब भूतों को (विश्वानर+ऋ से) विश्वानर=प्राण, उसका (मन्तान) वैश्वानर, उसकी यह (ऋचा) है ॥२१॥

वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनाना-
मभिश्चीः । इतो जातो विश्वमिदं विचष्टे वैश्वानरो
यतते सूर्येण । इतो जातः सर्वमिदमभिविपश्यति
वैश्वानरः संयतते सूर्येण राजा यः सर्वेषां भूतानाम-
भिश्चयणीयस्तस्यवयं वैश्वानरस्य कल्याण्यां मतौ स्या-
मेति । तत्को वैश्वानरो मध्यम इत्याचार्या वर्षकर्मणा
ह्येनं स्तौति ॥२२॥

इम वैश्वानर की शुभमति में हों, वह सब भूतों का स्वाभी

है, आश्रयणीय है, यहाँ से (पृथिवीलोक से) प्रकट होकर वह सारे विश्व को देखता है, वैश्वानर सूर्य के साथ संगत होता है (१।९।८।९) यहाँ से प्रकट होकर इस सारे विश्व को देखता है, वैश्वानर सूर्य के साथ संगत होता है (नीचे से इसकी किरणें ऊपर उठती हैं, और ऊपर से सूर्य की नीचे आती हैं, इस प्रकार इन दोनों का समागम होता है) । राजासत्र भूतों का है, आश्रयणीय है, उस वैश्वानर की हय कल्याणी मति में हो * । सो कौन है वैश्वानर, † मध्यम है, यह कई ‡ आचार्य (मानते हैं) क्योंकि वर्षा के कर्म से इसकी स्तुति करता है ॥२२॥

प्र नू महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहणं सच-
न्ते । वैश्वानरो दस्युमग्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अव-
शम्बरं भेत् ॥ प्रव्रवीमि तन्महित्वं माहाभाग्यं वृषभ-
स्य वर्षितुरपां, यं पूरवः पूरयितव्या मनुष्या वृत्रहणं
मेघहनं सचन्ते सेवन्ते वर्षकामाः । दस्युर्दस्यतेः क्षया-
र्थादुपदस्यन्त्यस्मिन्नरसा उपदासयति कर्माणि । तममि-
वैश्वानरो धनन्नवाधूनोदपः काष्ठा अभिनच्छम्बरं मेघम् ।
अथासावादित्य इति पूर्वे याज्ञिकाः ॥ एषां लोकानां

* पहले स्तुति और पीछे प्रार्थना होनी चाहिये, इस अभिप्राय से पाठ क्रम को बदल कर अन्वय किया है 'तस्य' इस तत्त्वशब्द के योगसे 'यः' का अध्याहार किया है † निघण्टुमें वैश्वानर पृथिवी स्थानी स्पष्ट है, किन्तु अन्यत्र वैश्वानर के सम्बन्ध में कई बातें ऐसी पतलाई हैं, जिनसे कई आचार्यों ने इसे मध्यम और कईओं ने उत्तम भी माना है, अतएव विचार पूर्वक सिद्धान्त करने के लिये यह विचार आरम्भ किया है । ‡ कई एक नैरुक्त आचार्य ।

रोहेण सवनानां रोह आम्नातो रोहात् प्रत्यवरोहश्चि-
कीर्षितस्तामनुकृतिं होताग्निमारुते शस्त्रे वैश्वानरी-
येण सूक्तेन प्रतिपद्यते सोऽपि न स्तोत्रियमाद्रियेता-
मेयो हि भवति, तत आगच्छति मध्यस्थाना देवता
रुद्रं च मरुतश्च ततोऽग्निमिहस्थानमत्रैव स्तोत्रियं
शंसति ॥ अथापि वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भव-
त्येतस्य द्वादशविधं कर्म । अथापि ब्राह्मणं भवत्यसौ
वा आदित्योऽग्निर्वैश्वानर इति । अथापि निविस्सौर्य-
वैश्वानरी भवति । आ यो द्यां भात्यापृथिवीमिति ।
एष हि द्यावापृथिव्यावाभासयति । अथापि छान्दोमिकं
सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवति । दिवि पृष्ठो अरोचतेति ।
एष हि दिवि पृष्ठो अरोचतेति । अथापि हविष्पान्तीयं
सूक्तं सौर्यवैश्वानरं भवति ॥

उम वर्षा करने वाले की मद्दिमा बतलाता हूं, जिस को
छोग वृत्र का मारने वाला (जानते हुए वर्षा के लिये) सेवन
करते हैं । उस वैश्वानर अग्नि ने मेघ को ताड़न किया, जलों
को हिलाया, और मेघ को फाड़कर नीचे गिराया (१।५२।६)
बतलाता हूं बड़, मद्दित्वं=बड़ा ऐश्वर्य । वृषभस्य=जलों के बर-
साने वाले का । जिसको, पूग्वः=(कामनाओं से) भरने योग्य =
मनुष्य। वृत्रहणं = मेघ का मारने वाला मानते हुए। सचन्ते = सेवनकर
ते हैं वर्षा की कामना वाले। दस्यु = मेघ, क्षय अर्थ वाले दस(दि०
प०) से है । क्षीण होते हैं इस में जल, अथवा कर्मों को क्षीण

करता है। उस (दस्यु = मेघ) को वैश्वानर अग्नि ने तोड़ना किया, हिलाया। काण्डाः = जलों को फाड़ गिराया, शम्बरं = मेघ-को (सो वृत्र का मारना और जलों का बरसाना मध्यम का कर्म है, इस लिये वैश्वानर अग्नि यहाँ मध्यम (= विद्यन् वा इन्द्र है) पूर्व याज्ञिक * कहते हैं, कि वह सूर्य वैश्वानर है (इस में हेतु यह है कि) इन लोकों के चढ़ने के क्रम से सबनों का चढ़ना पढ़ा गया है (अर्थात् यजमान प्रातः, मध्यन्दिन और तृतीय सबन से क्रमशः पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यौ को पाता है = मानों चढ़ता है) चढ़ने से (उलटा) उतरना अभिप्रेत है (अर्थात् तीनों सबनों से अपने ध्यान द्वारा द्यौ पर चढ़े यजमान का द्यौ से नीचे उतरना अभिप्रेत है)। उन् अनुकरण (उतार के अनुकरण) को होता (अन्तिम जो) आग्निमारुत शास्त्र (है, उस) में वैश्वानरीय सूक्त में आरम्भ करता है (ऊपर चढ़ने में जैसे स्तोत्रिय जो आग्नेय शास्त्र है, उस से आरम्भ किया था, वैसे उतरने में) वह (होता) स्तोत्रिय का आदर नहीं करता, क्योंकि वह (स्तोत्रिय) आग्नेय है (सो उतरने में वैश्वानरीय से आरम्भ करने से वैश्वानर शुस्थानी सिद्ध होता है, अथ एव सूर्य हो सकता है) (इस प्रकार वैश्वानर से आरम्भ करके) फिर आता है मध्यस्थानी देवता रुद्र मरुतों को (अर्थात् वैश्वानर के अनन्तर इनके सूक्त पढ़ता हुआ नीचे अन्तरिक्ष में उतरता है) तब पृथिवी स्थानी अग्नि की ओर आता है, यहाँ ही (आग्नेय) स्तोत्रिय को गाता है (इस से स्पष्ट है, कि शुस्थानी देवताओं में उतरता हुआ

* पूर्वयाज्ञिक = पुराने याज्ञिक। याज्ञिक का पूर्व विशेषण देने से सिद्ध है, कि पुराने याज्ञिकों से नये याज्ञिकों का किन्हीं अंशों

पृथिवी स्थानी की ओर आया है, और इस उतरने में सत्र से प्रथम आया वैश्वानर द्युस्थानी सूर्य हो सकता है, न अग्नि न मध्यम)।
 किञ्च—(पुरोडाश जो) वैश्वानरीय (होता है वह) वारह कपाल का होता है (वारह कपालों पर पकाया जाता है) और इमी का (सूर्य का ही) वारहप्रकार का कर्म है (वारहमहीनों का विभाग करना) (न अग्नि का न मध्यम का) । (और यज्ञों में गुण विधियें देवता के गुण के अनुसारी होती हैं, सो वारह कपालों के सम्बन्ध से भी वैश्वानर सूर्य भिन्न होता है) । किञ्च ब्राह्मण भी है 'वह जो सूर्य है, वह वैश्वानर अग्नि है । किञ्च निबिद + सौर्य वैश्वानरी है (क्योंकि उस में यह वाक्य है) 'जां द्यौ को प्रकाशित करता है और पृथिवी को, (सूर्य ही द्यावा पृथिवी को प्रकाशित करता है, न मध्यम न अग्नि, जैसा कि कहा है ब्राह्मणमें) 'यह द्यौ और पृथिवी को प्रकाशित करता है । किञ्च छान्दोगिक सूक्त सौर्य वैश्वानर होता है (वह यह है) 'दिवि पष्ठो अरोचताग्निर्वैश्वानरो बृहन्' = द्यौ में स्थित महान् अग्नि वैश्वानर चमकता है (यजु ३३।१२) 'यइ (सूर्य) ही द्यौ में स्थित हुआ चमकता है । किञ्च—हविष्पान्तीय सूक्त (हविष्पान्त से आरम्भ होने वाला १०।८८ सूक्त) सौर्य वैश्वानर होता है +

में भेद होगया था । निबिद, वह ऋचा जो किसी अन्य सूक्त सम्बन्धी शस्त्र में डाल कर उन ऋचाओं में पाद २ मिला कर गाई जाती है । सौर्य वैश्वानर है, अर्थात् वह ऐसी है, कि उस से वैश्वानर सूर्य सिद्ध होता है, न पार्थिव न मध्यम । जैसा कि उपमें है 'आयोद्यां मात्या पृथिवी' † क्योंकि इस सूक्त की बारहवीं ऋचा में कहा है—'विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमन्हाम कृणवन् स भुवन के लिये देवताओं ने वैश्वानर अग्नि को दिनों का शडा (झापक) बनाया है। दिनों का शापक सूर्य है पार्थिव और मध्यम नहीं॥

अयमेवाग्निर्वैश्वानरइतिशाकपूणिर्विश्वानरावेतेउत्तरे
ज्योतषीवैश्वानरोऽयं यत्ताभ्यां जायते। कथं त्वयमेताभ्यां
जायत इति । यत्रवैद्युतःशरणमभिहन्तियावदनुपात्तो
भवति मध्यमधर्मेव तावद्भवत्युदकेन्धनः शरीरोपश-
मनः। उपादीयमान एवायं सम्पद्यत उदकोपशमनः
शरीरदीप्तिः ॥ अथादित्यात् । उदीचि प्रथमसमावृत्ते
आदित्ये कंसं वा मणिं वा परिमृज्य प्रतिस्वरे यत्र
शुष्कगोमयमसंस्पर्शन्यधारयतितत्प्रदीप्यते सोऽयमेव
सम्पद्यते । अथाप्याह वैश्वानरो यतते सूर्येणेति । न
च पुनरात्मनात्मा संयततेऽन्येनैवान्यः संयतत इत
इममादधात्यमुतोऽमुष्य रश्मयः प्रादुर्भवन्तीतोऽस्या-
र्विषस्तयोर्भासोः संसङ्गं दृष्ट्वैवमवक्ष्यत ॥ अथ या-
न्येतान्यौत्तमिकानि सूक्तानि भागानि वा सावित्राणि
वा सौर्याणि वा पौष्णानि वा वैष्णवानि वा वैश्व-
देव्यानि वा तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा अभविष्यन्ना-
दित्यकमर्णा चैनमस्तोष्यन्नित्युदेषीत्यस्तमेषीति विप-
र्येषीति । आग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु वैश्वानरीयाः प्रवादा
भवन्त्यग्निर्कर्मणा चैनं स्तौतीति वहसीति पचसीति
दहसीति ॥ यथो एतद्रूपकर्मणा ह्येनं स्तौतीत्यस्मि-
न्नप्येतदुपपद्यते ॥ समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहभिः ।

भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ इति
सा निगदव्याख्याता ॥२३॥

यही अग्नि वैश्वानर है यह शाकपूणि मानता है * विश्वानर है यह ऊपर के ज्योति (विद्युत् और सूर्य) वैश्वानर है यह (पार्थिव अग्नि) जिस लिये उन दोनों से उत्पन्न होता है † । कैसे यह उन से उत्पन्न होता है । जहां वेद्युत् (अग्नि) आश्रय (जिस पर पड़ता है उम काण्ड आदि) को ताड़ता है, तब जब तक वह अग्रहीत (पकड़ कर वश में न किया हुआ) होता है; तब तक मध्यम विद्युत् के धर्म वाला ही होता है, जल में चमकने वाला और ठोस में लीन हो जाने वाला । जूँही कि वह पकड़ा जाता है तब यह (पार्थिव अग्नि) बनजाता है, अर्थात् जलमें डंडा होजाने वाला और ठोस में चमकने वाला ॥ अब सूर्य से (कैसे उत्पन्न होता है, यह बतलाते हैं) । सूर्य जब उत्तर दिशा में पहले लौटता है (उत्तरायण होता है), तब कांसे को वा मणि (सूर्यमणि=आतशीशीशे) को शोध कर, (उसके सामने) जहां प्रतिघुप में मूखा गोबर साथ न लुखाता

* वैश्वानर अग्नि है, मध्यम और उत्तम नहीं, इसमें छः हेतु कहेंगे १° नरे सञ्ज्ञायाम् (अ० ६।१।२९ से विश्वानर शब्द संज्ञा वाचक सिद्ध होता है । अब निघण्टु ५।१ में विश्वानर मध्यस्थानी देवताओं में, और निघण्टु ५।६ में उत्तम स्थानी देवताओं में पड़ा है । इस से मध्यम और उत्तम ज्योति का नाम विश्वानर सिद्ध होता है । ऋग्वेद १।२८६।१ और ७।६।१ में विश्वानरः शब्द सविता का वाचक और १।१५०।१ में इन्द्र का वाचक होकर आया है और ८।५७।३ में भी इन्द्र सम्बन्धी मन्त्र में प्रयुक्त हुआ है । सो विश्वानर मध्यम और उत्तम ज्योति हैं । और विश्वानर से अपत्य अर्थ में वैश्वानर सिद्ध हुआ है, इस लिये वैश्वानर इन दोनों से भिन्न इन का अपत्य पार्थिव अग्नि ही बन सकता है ।

हुआ(परे) रखदेता है, वह जल पड़ता है। वह (मणि द्वारा प्रविष्ट हुआ सौर्य ताप) यही (पार्थिव अग्नि ही) बनजाता है (२) किञ्च (ऋषि)कहता है 'वैश्वानर सूर्य से संगत होता है' () (इस से वैश्वानर का सूर्य से भेद स्पष्ट है)। नहीं कोई आप अपने साथ संगत होता, दूसरे से ही दूसरा संगत होता है। यहां जब इसको (अग्नि को) स्थापन करता है, वहां से उस की (घाँसे सूर्य की) किरणें प्रकट होती हैं, यहां से इस (अग्नि)की किरणें (निकलती हैं) इन दोनोंका संगम देखकर ऐसा कहा होसकता है (वैश्वानर सूर्य से संगत होता है) (३) और (यदि सूर्य वैश्वानर होता, तो) जो यह उत्तम स्थानी देवताओं के सूक्त हैं, जैसा कि-भग के, वा सविता के, वा सूर्य के, वा पृषा के; वा विष्णुके, वा विद्मेदेवों के, उन में वैश्वानर के प्रवचन होते (हे भग वैश्वानर, हे सवितः वैश्वानर, इत्यादि) (४) और सूर्य के कर्म से इस (वैश्वानर) की स्तुति करते, कि 'हे वैश्वानर) तू उदय होता है' (हे वैश्वानर) 'तू अस्त होता है' (हे वैश्वानर) तू विपरीत हो जाता है (उदय से मध्यान्ह में, और मध्यान्ह से अपराह्न में वा शिशिर से वसन्त और वसन्त से गर्मी में) (५) किन्तु आग्नेय सूक्तों में ही वैश्वानर के प्रवचन हैं, (६) और अग्नि के कर्षों से ही इस की स्तुति करता है, कि (हे वैश्वानर) 'तू (हावि) लेजाता है' 'तू पकाता है' 'तू जलाता है। * और जो यह कहा है, कि 'वर्षा के कर्म से' इस की स्तुति करता है। वह इस में (पार्थिव अग्नि में) भी बन जाता है

* इस प्रकार वैश्वानर को पार्थिव अग्नि सिद्ध करके, आचार्य पक्ष में मध्यम, और पूर्वयाज्ञिक पक्ष में उत्तम सिद्ध करने के जो हेतु पूर्व दिये हैं, उनका उत्तर देते हैं।

(जैसा कि मन्त्रवर्ण हैं) 'एकरूप यह जल ऊपर जाता है और नीचे आता है (गर्मी और वरसात के) दिनों से। मेघ (वर्षा से) भूमिको वृष्ट करते हैं, और अग्नियें (आहुतियों से) धौ को वृष्ट करती हैं (अर्थात् अग्नियों से भेजी आहुतियों का जल वर्षा बन कर आता है*)—१।१६।४।५।१) यह ऋचा पढ़ने से ही व्याख्या की गई है (अर्थात् सीधे अर्थ वाली है) ॥२३॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसानादिव-
मुत्पतन्ति । त आ ववृत्रन्त्सदनादृतस्यादिद्वधृतेन
पृथिवी व्युद्यते ॥ कृष्णं निरयणं रात्रिरादित्यस्य हरयः
सुपर्णा हरणा आदित्यरश्मयस्ते यदासुतोऽवाञ्चः
पर्यावर्त्तन्ते सहस्थानादुदकस्यादित्यादथ घृतेनोद-
केन पृथिवी व्युद्यते । घृतमित्युदकनाम जिघर्तेः
सिञ्चतिकर्मणः ॥ अथापि ब्राह्मणं भवत्यग्निर्वा इतो
वृष्टिं समीरयति धामच्छद्दिवि खलु भूत्वा वर्षति,
मरुतःसृष्टां वृष्टिं नयन्ति ॥ यदा खलु वा असवादित्यो
ऽग्निरग्निभिः पर्यावर्त्तन्तेऽथ वर्षतीति ॥ यथो एतद्, रो-
हात्प्रत्यवरोहश्चिकिर्षित इत्याम्नायवचनादेतद्भवाति ॥
यथो एतद्वैश्वानरीयो द्वादशकपालो भवतीत्यनिर्वचनं
कपालानि भवन्त्यस्ति हि सौर्य एककपालः पञ्चक-

* इस प्रकार जब अग्नि भी वर्षा का हेतु है, तो वर्षा के कर्म से स्तुति मध्यम का ऐकान्तिक हेतु नहीं बन सकता ।

पालश्च ॥ यथो एतद् ब्राह्मणं भवतीति बहुभक्तिवा-
दीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति पृथिवी वैश्वानरः संव-
त्सरो वैश्वानरो ब्राह्मणो वैश्वानर इति । यथो एतन्नि-
वित्सौर्यवैश्वानरी भवतीत्यस्यैव सा भवति । यो विड्-
भ्यो मानुषीभ्यो दीदेदित्येष हि विड्भ्यो मानुषीभ्यो
दीप्यते ॥ यथो एतच्छान्दोमिकं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं
भवतीत्यस्यैव तद्भवति । जमदाग्निभिराहुत इति जमद-
ग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्वलिताग्नयो वा तैरभिहुतो
भवाते । यथो एतद्धविष्ण्वान्तीयं सूक्तं सौर्यवैश्वानरं
भवतीत्यस्यैव तद्भवति ॥२४॥

कृष्णगति (दक्षिणायन के दिनों) में, अच्छा उड़नेवाली
किरणें जलको पहनकर घौ की ओर उड़ती हैं, वह जल के
स्थान से सूर्य से फिर लौटती हैं, तदनन्तर पृथिवी जल से गीली
होती है * (१।१६।४७)। कृष्णगति=सूर्य की रात(दक्षिणायन)
हरयः=(रम)छोचने वाली सूर्य की रश्मियाँ। वह जब उस (घौ)
से नीचे लौटती हैं, जल के सहस्थान (जहाँ जल इकट्ठे रहते हैं)
से=सूर्य से। तव, धृतेन=जल से, पृथिवी गीली होती है। धृत
जलका नाम है, सेचन अर्थात् घृत (जु०प०) से। किञ्च ब्राह्मण

* कारीरि इष्टि (वर्षों की कामना के यज्ञ) में यह आग्नेय अष्टा
कपाल की पुरोनुवाक्या है, इस से यहाँ अग्निकी ही सूर्य रूप में
स्तुति है। इस से अग्नि का इष्टि हेतु होना सिद्ध है। और सौर्य मान
कर भी सूर्य की इष्टि कर्म से स्तुति सिद्ध है, इससे वृष्टि कर्म मध्यम

भी है (अग्नि और सूर्य को वर्पकर्म से स्तुति करने वाला) 'अग्नि यहां से दृष्टि को भापके रूपमें प्रेरता है, और द्यौ में लोकों का ढांपने वाला (अर्थात् सूर्य) होकर वरसता है, मरुत बनी हुई दृष्टि को छाते हैं' ॥ (और भी ब्राह्मण है) जब वह सूर्य राक्षसों द्वारा नीचे छोटता है (जल संयुक्त राक्षसों=भाप, भारी होकर नीचे उतरती है) तब वरमता है । ' और जो यह कहा है कि चढ़ने से उलट उतरना अभिप्रेत है (यह सूर्य के 'वैश्वानर होने में कारण नहीं, क्योंकि) शास्त्र के वचन से यह इस प्रकार होता है । और जो यह है कि 'वैश्वानर का (पुरोडाश) बारह कपाल पर पका हुआ होता है' (यह भी वैश्वानर के सूर्य होने में कारण नहीं) कपाल निखरने वाले नहीं, क्योंकि है सौर्य (पुरोडाश) एक कपाल का भी । और पांच कपाल का भी (यदि गुणको लेकर होता, तो सौर्य बारह कपाल का होता, पर है एक कपाल वा पांच कपालका, इस लिये कपाल हेतु नहीं) । और जो यह कहा है, कि 'ब्राह्मण है (सौर्य वैश्वानर में) (यह भी हेतु नहीं) क्योंकि ब्राह्मण बहुत उपचार से कहते हैं (किसी प्रसिद्ध गुण को लेकर सब को सब प्रकार से कहदेते हैं) जैसे 'पृथिवी वैश्वानर है' । 'वरस वैश्वानर है' । 'ब्राह्मण वैश्वानर है' ॥ और जो यह है कि निवित सौर्य वैश्वानरी होती है, 'इसी (पार्थिव अग्नि) की वह भी है जैसा उसमें है' जो मानुषी प्रजाओं के लिये अतिशय चमकता है' । यह (पार्थिव अग्नि ही) मानुषी प्रजाओं के लिये चमकता है (सूर्य मानुषी

का आवश्यक लिङ्ग नहीं, यह अभिप्रेत है । वैश्वानर सूर्य है, इस पूर्व यौगिक पक्ष में जो हेतु दिये हैं, उनका क्रमशः उत्तर देते हैं । कर्म शास्त्र प्रमाणक होता है, इस लिये शास्त्र जैसी आज्ञा देता है, वैसा

और देवी दोनों के लिये चमकता है, और जो यह है कि छान्दोमिक सूक्त १ मौर्य वैश्वानर होता है, इसी का (पार्थिव अग्निका ही) वह (सूक्त) है (जैसा कि उसमें है) 'जमदाग्नियों से होमा हुआ' (जमदाग्नियों ने इसी में होम किया है, न कि सूर्य में) जमदाग्नयः = प्रभूत अग्नियों वाले वा जलती अग्नियों वाले । उनमें होमा हुआ है । और जो यह है, कि हविष्पान्तीय सूक्ते सौर्य वैश्वानर होता है । इसी का वह होता है, जैसा कि ॥२४॥

हविष्पान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्पृश्याहुतं जुष्टमग्नौ । तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्वधयापप्रथन्त ॥ हविर्यत्पानीयमजरं सूर्याविदि दिविस्पृश्यभिहुतं जुष्टमग्नौ तस्य भरणाय च भावनाय च धारणाय चैतेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यो देवा इममग्निमन्नेनापप्रथन्त अथाप्याह ॥२५॥

पीने योग्य हवि (सोम रूप हवि) जो जरा रहित * (है और देवताओं से) प्यार की हुई है, वह सूर्य के जानने वाले और द्यौ को छूने वाले (बहुत ऊँचे उठे हुए) आग्ने में होमी गई है । उस (हवि) की पुष्टि, दृष्टि और धारण के लिये इस अग्नि को अन्न

करना होता है § पूर्व इसी निमित्त में से 'आयोद्यां भाति' पाठ दिया है । उस का यह अभिप्राय है, कि यही अग्नि सूर्य रूप से द्यौ को प्रकाशित करता है ॥ छन्दोम = छन्दों से मापे हुए = त्रिवृत् आदिस्तोम उनसे सिद्ध होने वाले यज्ञ छन्दोम यज्ञ, ताण्ड्य महा ब्राह्मण में विधान किये गवामयनादि यज्ञ ।

* जरारहित = न पुरानी = पीने में अभिनव, अथवा जरार-

द्वारा फैलाते हैं (१०। ८८।१) हवि जो पीने योग्य, जरा रहित है। सूर्य के जानने वाले, यौ को छूनेवाले अग्नि में होपी गई है। भरण, वृद्धि और धारने के लिये, इन सारे कर्मों के लिये, इस अग्नि को अन्न द्वारा फैलाते हैं * और भी कहता है ॥२५॥

अपासुपस्थे महिषा अगृभ्णत विशो राजानमुप तस्थुर्ऋग्मियम् । आ दूतो अग्निमभरद्विवस्वतो वैश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ अपासुपस्थ उपस्थाने महत्स्यन्तरिक्षलोकं आसीना महान्त इति वागृह्यत माध्यमिका देवगणा विश इव राजानमुपतस्थुर्ऋग्मियमृग्मन्तमिति वार्चनीयमिति वा पूजनीयमिति वाहरथं दूतो देवानां विवस्वत आदित्याद्विवस्वान्विवासनवान् । प्रेरितवतः परागताद्वापिवास्याग्नेर्वैश्वानरस्य मातरिश्वानमाहर्तारमाह । मातरिश्वा वायुर्मातर्यन्तरिक्षे श्वसिति मातर्याश्वनितीति वा । अथैनमेताभ्यां सर्वाणि स्थानान्यभ्यापादं स्तौति ॥

जलों के स्थान (अन्तरिक्ष) में महान्त (देवगणों) ने (अग्नि को विद्युत् रूप से) ग्रहण किया, उम पूजाह के समीप खड़े हुए, जैसे प्रजा राजा के। वायुदूत इस वैश्वानर अग्नि को बड़ी दूर से सूर्य से लाया (६।८।४) जलों के, उपस्थ=पहुँचकर उठरने वाले स्थान=द्वित=सदा उल्लास (उमंगों) की उत्पादक * सो हविष्पान्तीय सूक्त के आरम्भ में ही स्पष्ट अग्नि का वर्णन है, इसलिये सूक्त आग्नेय है। † पूर्व कहे हेतुओं के उत्तर देकर अगले खण्ड में ऋचा के प्रमाण से वैश्वानर का अग्नि होना सिद्ध करते हैं।

महान् अन्तरिक्ष में स्थित, (महिषाः=भैसों) वा महान्त =मध्यम स्थानी देवगणों ने ग्रहण किया । प्रजा की न्याईं राजा के पास खड़े हुए, ऋग्मिय=ऋचावाले के वा पूजनीय के । लाया जिस को दूत देवताओं का । विवश्वतः=सूर्य से । विवस्वान्=निकालने वाला (अन्धकार का) । परावत=दूर परे हुए से वा दूर गये हुए से (इस प्रकार यह मन्त्र) वायु को इस वैश्वानर अग्निका लाने वाला कहता है * । मातरिश्वा=वायु=अन्तरिक्ष में चलता है, वा अन्तरिक्ष में जल्दी सांस लेता है। अब इन दो (ऋचाओं) से सारे स्थानों (तीनों लोकों)में व्याप्त करके स्तुति करता है १ ॥२६॥

मूर्धा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन् । मायामृ तु यज्ञियानामेतामपो यत्तूर्णिश्चरति प्रजानन् ॥ मूर्धा मूर्तमस्मिन्धीयते मूर्धा यः सर्वेषां भूतानां भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्त्स एव । प्रज्ञां त्वेतां मन्यन्ते यज्ञियानां देवानां यज्ञसम्पादिनाम् । अपो यत्कर्मचरति प्रजानन्त्सर्वाणि स्थानान्यनुसञ्चरति त्वरमाणः । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ २७ ॥

* वायु वैश्वानर अग्नि को सूर्य से इस लोक में लाया इससे उत्तम मध्यम से भिन्न वैश्वानर पृथिवी स्थानी स्पष्ट सिद्ध होता है ॥
† तथापि यह संदेह शेष है, कि हविष्पान्तीय सूक्त में वैश्वानर को जो दिनों का घनाने वाला कहा है, वह तो सूर्य में ही घट सकता है, इस का उत्तर अब यह देते हैं, कि आगे चलकर दो ऋचाओं में इस अग्नि को ही विद्युत् और सूर्य से अभिन्न मान कर तत्तद्गुण स्तुति की है । सो दिखलाते हैं ।

आग्न रात को भूमि का मूर्धा (प्रधान अंग) होता है (इसी के द्वारा प्रकाश मिलने से), इस के अनन्तर (वह) सूर्य होकर प्रातःकाल उदय होता हुआ प्रकट होता है, (तत्त्ववेत्ता पुरुष) यज्ञिय देवताओं की यह चमत्कार वाली प्रज्ञा मानते हैं, कि जो अपने कर्तव्य को जानता हुआ (अग्नि सारे स्थानों में) जल्दी घूम जाता है (१०।८।६) मूर्धा = शरीर इस पर रखा जाता है (मूर्धा की आज्ञानुसार सारा शरीर काम करता है, और इसके कटने पर सारा शरीर मृत होजाता है) । मूर्धा जो सारे भूतों का होता है रात्रि को अग्नि, उसके अनन्तर सूर्य प्रकट होता है प्रातः काल उदय होता हुआ वही (अग्नि) । यह प्रज्ञा मानते हैं, यज्ञिय अर्थात् यज्ञ सम्पादक देवताओं की, कि, अपः = कर्म । चरति प्रजानन् = जानता हुआ सारे स्थानों में घूम जाता है जल्दी करता हुआ । उस को अगली (ऋचा) अधिक खोल कर कहने के लिये है ॥२७॥

स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनञ्छ-
क्तिभी रोदसीप्राप् । तमू अकृण्वन्त्रेधा भुवे कंस ओ-
षधीः पचति विश्वरूपाः ॥ स्तोमेन ये हि दिवि देवासो
अग्निमजनयञ्छक्तिभिः कर्मभिर्द्यावापृथिव्योरापूरणं
तमकुर्वन्त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाक-
पूणिः । यदस्य दिवि तृतीयं तदसावादित्य इति हि
ब्राह्मणं तदग्नीकृत्य स्तौति । अथैनमेतयादित्यीकृत्य
स्तौति ॥ २८ ॥

अपने कर्मों से द्यौ और पृथिवी को भरने वाले जिस अग्नि को देवताओं ने स्तोम से द्यौ में प्रकट किया, उसी को उन्होंने तीन प्रकार की होने के लिये बनाया, वह भांति २ की ओषधियों को पकाता है (१०।८८।१०) स्तोम से जिस (सूर्य रूप) अग्नि को देवताओं ने द्यौ में प्रकट किया, शक्तिभिः=कर्मों से । द्यौ के, पृथिवी के पूरने वाले को । उस को बनाया तीन प्रकार का होने के लिये, अर्थात् पृथिवी में अन्तरिक्ष में और द्यौ में (अग्नि विद्युत् और सूर्य रूप से होने के लिये) यह शाकपूणि मानता है । 'जो इस (अग्नि) का द्यौ में तीसरा रूप है, वह वह सूर्य है, यह ब्राह्मण है । सो (इनमन्त्रों में वैश्वानर को) अग्नि बनाकर स्तुति की है, अब इस (वक्ष्यमाण) ऋचा से सूर्य करके इसकी स्तुति करता है ॥२८॥

यदेदेनमदधुर्यज्ञियासो दिवि देवा सूर्यमादिते-
यम् । यदा चरिष्णूमिथुनावभूतामादित्प्रापश्यन्भुव-
नानि विश्वा ॥ यदैनमदधुर्यज्ञियाः सर्वे दिवि देवाः
सूर्यमादितेयमादितेः पुत्रं । यदा चरिष्णूमिथुनौ प्रादु-
रभूतां सर्वदा सहचारिणाबुषाश्चादित्यश्च । मिथुनौ
कस्मान्मिनोतिः श्रयतिकर्मा शु इति नामकरणस्थ-
कारो वा नयतिः परो वनिर्वा समाश्रितावन्योन्यं न-
यतो वनुतो वा । मनुष्यमिथुनावप्येतस्मादेव मेथन्ता-
वन्योन्यं वनुत इति वा अथैनमेतयाग्नीकृत्य स्तोति ॥

जूंही यज्ञिय देवताओं ने आदित के पुत्र सूर्य को द्यौ में

स्थापन किया (उदय किया), जब घूमने वाला जोड़ा (उषा और सूर्य) प्रकट हुआ, सौंही सब भूतों ने (उनको) देखा (१०।८८। ११) जब इस को स्थापन किया यज्ञिय सारे देवताओंने द्यौं में सूर्य, आदितेयं=अदिति के पुत्र को । जब चारिष्णु मिथुनौ= सदा साथ विचरने वाले उषा और सूर्य प्रकट हुए । मिथुनौ किस से ? मि (स्वा०७०) आश्रय अर्थ वाला है, 'थु' यह प्रसय, अथवा थ प्रसय है, नी (भ्वा०७०) परे, अथवा वन (त० ७०) परे है*। मिले हुए परस्पर (उषा और सूर्य, काल को) विताते हैं वा सेवन करते हैं । मनुष्य मिथुन भी इसी से है (परस्पर साथी होकर काल विताते हैं, वा एक दूसरे का सेवन करते हैं) अथवा परस्पर मिलते हुए सेवन करते हैं † । अब इस ऋचा से इस की आग्नि करके स्तुति करता है ॥२९॥

यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद । आ शेकुरित्सधमादं सखायो नक्षन्त यज्ञं क इदं वि वोचत् । यत्र विवदेते दैव्यौ होतारावयं चामि- रसौ च मध्यमः । कतरो नौ यज्ञे भूयो वेदेत्याशक्नु- वन्ति तत्सहमदनं समानख्याना ऋत्विजस्तेपां यज्ञं समश्नुवानानां को न इदं विवक्ष्यतीति । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥३०॥

*मि + थु + नी = मिथुन । अथवा मि + थ + वन, (व को संप्रसारण होकर) = मिथुन । † मेथ संगमे (भ्वा, ३३०) मेथ + वन = मिथुन ।

जहां निचला और परला (होता) *विवाद करते हैं कि हम दोनों यज्ञ के नेताओं में से कौन विशेष जानता है, वहां जो सखा (ऋत्विज्) इकट्ठे आनन्द (विचार के आनन्द) को पा सकते हैं, और यज्ञ को पाते हैं, उन मेंसे कौन निखेर कर कह सकेगा ॥ (१०, ८८, १७) जहां विवाद करते हैं दिव्य दोनों होता=यह अग्नि और वह मध्यम (वायु), कि कौन हम दोनों में से अधिक जानता है, पासकते हैं उस इकट्ठे आनन्द को समानख्याति वाले ऋत्विज्, उन यज्ञ के व्यापने वालों में से कौन इस को कहेगा। उस की अगली ऋचा अधिक खोलकर कहने के लिये है ॥३०॥

यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपर्ण्यो वसते
मातरिश्वः । तावद्धात्युप यज्ञमायन्ब्राह्मणो होतुर-
वरो निषीदन् ॥ यावन्मात्रमुषसः प्रत्यक्तं भवति प्रति-
दर्शनमिति वा । अस्त्युपमानस्य सम्प्रत्यर्थे प्रयोग
इहेव निधेहीति यथा । सुपर्ण्यः सुपतना एता रात्रयो

* इस में निचला होता अग्नि और उपरला होता वायु अग्नि-
प्रेत है, यह दोनों यज्ञ के दिव्य होता हैं ॥ ऋचा का अभिप्राय यह
है, कि जगत् के उपकार रूपी यज्ञ में अग्नि और वायु इस प्रकार
लगे हुए हैं, कि मानों स्पर्धा से कह रहे हैं, देखें, कौन हम में से
इस विषय में अधिक ज्ञानी है। ऐसी अवस्था में ऋत्विज् जब यज्ञ
में मिलकर इन के गुणों का विचार करते हैं और यज्ञ का अनुष्ठान
करते हैं, तो वह इन दोनों की यज्ञ सम्पादन में दक्षता देखते हुए]
विस्मयान्वित होते हैं, इन के काम की पूरी माप कर के इन में से
किसी को छोटा बड़ा नहीं बना सकते हैं। यहां भी अवर से अग्नि
कि वर्णन होने से हविष्पान्तीय सूक्त आग्नेय सिद्ध होता है ।

वसते मातरिश्चज्ज्योतिर्वर्णस्य तावदुपदधाति यज्ञमा-
गच्छन्ब्राह्मणो होतास्याग्नेर्होतुरवरो निषीदन् । होतृ-
जपस्त्वनग्निर्वैश्वानरीयो भवति । देव सवितरेतं त्वा
वृणतेऽग्निं होत्राय सह पित्रा वैश्वानरेणेति । इममेवा-
ग्निं सवितारमाह सर्वस्य प्रसवितारं मध्यमं वोत्तमं
वा पितरम् । यस्तु सूक्तं भजते यस्मै हविर्निरुप्यतेऽय-
मेव सोऽग्निर्वैश्वानरो निपातमेवैते उत्तेर ज्योतषी
एतेन नामधेयेन भजेते ॥३१॥

हे वायो ! अच्छी उड़ने वाली (यह रात्रियें) जितना मात्र
उषा के मुख (वा प्रकाश रूप दर्शन) को अब ढांपती हैं, उतना
मात्र (अग्नि के ज्ञान को) वह ब्राह्मण जो होता (अग्नि) से छोटा
(अल्पज्ञ) है, यज्ञ में आकर बैठता हुआ धारता है * (१०।८।
१९) जितना मात्र उषा का, प्रतीक=प्राप्त हुआ, वा अलग दर्शन
(यहां न का अर्थ अब है, क्योंकि) है उपमान का अब अर्थ में
प्रयोग । जैसे 'यहां ही रखदे=अभी यहां रखदे । सुपण्यः=अच्छा
उड़ने वाली (आगे २ उड़ती जाने वाली) यह रात्रियें । ढांपती
हैं हे वायो रंगके प्रकाश को । उतना मात्र धारता है यज्ञ में
आता हुआ ब्राह्मण होता, इन अग्नि रूप होता से जो छोटा है,
बैठता हुआ (होतृपदन में) । (इसप्रकार वैश्वानर जो हविष्पान्तीय
सूक्त में वर्णित है, वह अग्नि सिद्ध होता है) पर होता का जप अग्नि

* जर्थात् जैसा उषा का मुख रात्रि में ढपा होता है. इस
प्रकार मनुष्य होता के लिये अग्नि की महिमा दर्शाने के लिये है, अग्नि आपही

भिन्न वैश्वानर सम्बन्धी है (वहां वैश्वानर अग्नि नहीं? अग्नि से भिन्न मध्यम वा उत्तम बनसकता है, जैसे) ' हे प्रेरक देव तेरे पिता वैश्वानर समेत इस तुझ अग्नि को होतृकर्म के लिये वरते हैं' इसमें इसी अग्नि को माविता कहा है, क्योंकि सब का प्रेरक है (यज्ञ कर्म करने के लिये) । मध्यम (वायु) वा उत्तम (सूर्य) को इस का पिता कहा है (जिस को वैश्वानर कहा है, इस लिये यहां वैश्वानर अनाग्नि है) । किन्तु जो सूक्त भागी है, और जिस के लिये हाविदीजाती है, वह वैश्वानर यही अग्नि है, यह ऊपर के दोनों ज्योति (विद्युत् और सूर्य) इस नाम से गौणभाव को ही सेवन करते हैं * ॥३१॥

अष्टमोऽध्यायः

द्रविणोदाः कस्माद्धनं द्रविणमुच्यते यदेनदभिद्रवन्ति वलं वा द्रविणं यदेनेनाभिद्रवन्ति तस्य दाता द्रविणोदाः तस्यैषा भवति ॥१॥

(१) द्रविणोदम्, किस से ? द्रविण धन कहा जाता है, जिस लिये इस की ओर दौड़ते हैं, अथवा द्रविण बल होता है, जिस लिये इस से (शत्रु के) अभिमुख दौड़ते हैं, उसका (धन वा बलका) दाता द्रविणोदा, उस की यह ऋचा है ॥१॥

द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे । यज्ञेषु

अपनी महिमा जानता है * सो शाकपूणि के मत से छः अव्यभिचारी हेतु देकर वैश्वानर अग्नि है, यह निर्धारित किया है, किन्तु विद्युत् रूप और सूर्यरूप से भी उस का गौणतया वर्णन है ।

देवमीळते ॥ द्रविणोदा यस्तं द्रविणस इति द्रविण-
सादिन इति वा द्रविणसानिन इति वा द्रविणसस्त-
स्मात्पिबत्विति वा । यज्ञेषु देवमीळते।याचन्ति स्तु-
वन्ति वर्धयन्ति पूजयन्तीति वा॥तत्को द्रविणोदाः ।
इन्द्र इति कौष्टुकिः स बलधनयोर्दत्तमस्तस्य च
सर्वा बलकृतिरोजसो जातमुत मन्य एनमिति चाह ।
अथाप्यग्निं द्राविणोदसमाह्वैष पुनरेतस्माज्जायते । 'यो
अश्मनोरन्तरग्निं जजान' इत्यपि निगमो भवति। अथा-
प्यृतुयाजेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति तेषां पुनः
पात्रस्येन्द्रपानमिति भवति । अथाप्येनं सोमपानेन
स्तौति। अथाप्याह द्राविणोदाः पिबतु द्राविणोदस इति ।
धन चाहने वाले, दार्थों में ग्राव (सोम कूटने के बट्टे) लिये (ऋत्विज्)
यज्ञ में यज्ञों में * धन दाता देव की याचना करते हैं (वा पूजा
करते हैं) (१।१५।७) धन का दाता है जो, † उस को । द्राविणसः = धने
(पाने के लिये) बैठने वाले, वा धन (हवि) के देने वाले (ऋत्विज्) ।
अथवा 'द्रविणसः' पञ्चमी है, ‡ धन (=सोम) से पिये । यज्ञों में

* यज्ञमें = अग्निष्टोमादि मुख्ययज्ञमें । यज्ञों में = अलग २ हवि
देने में । वा सवनों में । † द्राविणोदाः प्रथमैकवचन 'देवं' के साथ
अन्वित नहीं हो सकता इस लिये 'यः' का अव्याहार करके अन्वय
किया है, जो द्राविणोदा है, उस देव को । ‡ 'द्रविणसः' द्रविणस्
धन बल का नाम है, पर यहां यह अर्थ सम्यग्ध नहीं खाता, इस
लिये 'द्रविण+सद् वा सन्' से सिद्ध करके द्रविणस् ऋत्विजों का

देवको । ईळते=याचना करते हैं, वा स्तुति करते हैं, वा बढ़ाते हैं, वा पूजते हैं । यह कौन है 'द्रविणादाः' इन्द्र है यह कौष्टिकी (मानता है) (१) क्योंकि वह बल और धन का बहुतबड़ा दाता है । बल का सारा काम उसका है । जैसा कि कहता है 'बल से प्रकट हुआ मैं इस (इन्द्र) को मानता हूँ' (१०।७३।१०) (२) किञ्च अग्नि को द्राविणोदस कहता है १ । और यह (अग्नि) इस (इन्द्र) से उत्पन्न होता है, 'जिस ने दो पत्थरों के (वा दो मेघों के) अन्दर आग को उत्पन्न किया है (वह इन्द्र है) (२।१२।३) यह भी निगम होता है । (३) किञ्च ऋतुयाजों में द्रविणोदा के प्रवचन हैं, उन ऋतुयाजों का जो पात्र है, उसकी इन्द्रपान (इन्द्रका पेय) यह संज्ञा है ॥ (४) किञ्च इस (द्रविणोदा) की सोमपान से स्तुति करता है * * । (५) किञ्च कहता है 'द्रविणोदा पिये और द्रावि-

वाचक घनाकर 'ईळते' का कर्ता ठहराया है । पर यदि प्रसिद्ध अर्थ लेने में आग्रह हो तो 'द्रविणसः' पञ्चमी का एक वचन मान 'पिवतु' के अध्याहार से निवाहें-द्रविणोदा धन=सोमरूप हवि से (अपना भाग) पिये, जिस देवको ऋत्विज् पूजते हैं, इस अर्थ में 'यः' के अध्याहार की आवश्यकता नहीं, द्रविणोदाः सीधा पिवतु का कर्ता धन जायगा । १ देखो यहीं आगे 'द्रविणोदाः पिवतु द्राविणोदसः' द्राविणोदस का अर्थ द्रविणोदा की अपत्य होता है, नाम अग्नि का है, इस लिये द्रविणोदा वह होना चाहिये, जो अग्नि का जनक हो, और वह इन्द्र है, जैसा कि मन्त्रद्रष्टा कहता है, इसलिये द्रविणोदाः इन्द्र है । ॥ जिन मन्त्रों से ऋतुओं के लिये यजन करते हैं, वह मन्त्र ऋतु याज कहलाते हैं । सो ऋग्वेद २।३७।१-४ मन्त्र ऋतुयाज हैं, इनमें द्रविणोदा का प्रवचन है । अब ऋतुयाजों का जो सोमपात्र है, उसका नाम इन्द्रपान है, यह तभी सार्थक होता है, जब उन मन्त्रों में आया 'द्रविणोदः पिव ऋतुभिः' यह द्रविणोदा इन्द्र ही । * * द्रविणोदाः

णोदस (द्रविणोदा का पुत्र अग्नि पिये) * (२।३।४) ॥

अयमेवाग्निर्द्राविणोदा इति शाकपूणिः। आग्नेयेष्वेव हि सूक्तेषु द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति। देवा अग्निं धारयन् द्राविणादामित्यपि निगमो भवति। यथो एतत्स बलधनयोर्दातृतम इति सर्वासु देवतास्वैश्वर्यं विद्यते। यथो एतदोजसो जातमुत मन्य एनमिति चाहेत्ययमप्यग्निरोजसा बलेन मथ्यमानो जायते तस्मादेनमाह सहसस्पुत्रं सहसः सृजं सहसो यदुम् । यथो एतदग्निं द्राविणोदसमाहेत्यृत्विजोऽत्र द्राविणोदस उच्यन्ते हविषो दातारस्ते चैनं जनयन्ति । 'ऋषीणां पुत्रो अधिराज एषः' इत्यापि निगमो भवति । यथो एतत्तेषां पुनः पात्रस्येन्द्रपानमिति भवतीति भक्तिमात्रं तद्वति यथा व्यायव्यानीति सर्वेषां सोमपात्राणाम् । यथो एतत्सोमपानेनैनं स्तौतीत्यस्मिन्नप्येतदुपपद्यते । सोमं पिब मन्दसानो गणश्रिभिरित्यापि

की सोमपान से स्तुति भी इन्द्र अर्थ की बोधिका है, क्योंकि 'अंशु अंशु तेरा है सोम देव इन्द्र के लिये बढे' (य०५।७) में सोम की मुख्य आहुति इन्द्र के लिये ही है । * यह चौथा पात्र जो अग्निका है, इस में द्राविणोदस अग्निका नाम होने से, द्राविणोदा उससे भिन्न स्पष्ट है।

निगमो भवति।यथो एतद् द्रविणोदाः पिबतुद्रावि-
णोदस इत्यस्यैव तद्भवति ॥२॥

(तो क्या फिर द्रविणोदा इन्द्र है ? नहीं, किन्तु) यही अग्नि द्रविणोदा है, यह शाकपूणि मानता है, क्योंकि आग्नेय सूक्तों में ही द्रविणोदा के प्रवचन हैं (न कि ऐन्द्र सूक्तों में) । 'इस अग्नि को देवता (ऋत्विज्) धन देने वाली (जानते हुए) स्थापन करते हैं (१।९६।१) (द्रविणोदा को अग्नि स्थापन करके ऋषिद्रुकि के पक्ष का खण्डन करते हैं) (१) जो यह कहा है 'वह बल और धन का देने वाला है' सो सभी देवताओं में ऐश्वर्य है (इस लिये यह किसी एक देवता का वैशिष्य हेतु नहीं हो सकता) । जो यह कहा है, कि 'बल से प्रकट हुआ मैं इसे जानता हूँ' (१०। ७३।१०) यह कहता है (बल का पुत्र इन्द्र को, इस लिये बल-पति इन्द्र है यह भी इन्द्र का वैशिष्य हेतु नहीं, क्योंकि) यह भी अग्नि बल से मथन किया हुआ उत्पन्न होता है, इसलिये इस को कहता है 'बल का पुत्र' (२।७।६) बल का वेदाङ्ग (८।६।४।३) बल की सन्तान (१।७९।४) । (२) और जो यह है कि 'अग्नि को द्राविणोदस कहता है । वहां (द्राविणोदसके अन्तर्गत जो) द्रविणोदम् (है, उस) से ऋत्विज् कहे जाते हैं, क्योंकि वह हवि (रूपी धन) के देने वाले होते हैं, और वह इस (अग्नि) को उत्पन्न करते हैं । (सो द्राविणोदम् ऋत्विज्, उनकी अपक्ष अग्नि द्राविणोदस कही है) (इस में प्रमाण) 'ऋपियो (ऋत्विजो)

* 'सहस्रः स्रुं' और 'सहस्रः यहं' पाठ कहीं नहीं, किन्तु पाठ 'सहस्रः स्रुं' और 'सहस्रः यहो' है । यहां द्वितीयान्त स्रुं और यहं अर्थवश से पड़ा है 'एनं' द्वितीयान्त के साथ सम्बन्ध करके

का पुत्र (यज्ञों का) अधिराज यह (अग्नि) (यजु २०४) यह भी निगम होता है । (३) जो यह कहा है, कि 'उन के पात्र की इन्द्र-पान संज्ञा है' यह औपचारिकमात्र है, जैसे 'वायव्यानि' = वायु के, यह सारे सोमपात्रों का एक नाम है (यद्यपि वह नाना देवताओं के लिये होते हैं +) (४) और जो यह कहा है, कि 'सोमपान से इसकी स्तुति करता है' यह इस (अग्नि) में भी वन सकता है (इस में प्रमाण) (हे अग्ने) गण बान्ध कर रहते हुए (मरुतों) के साथ प्रसन्न होता हुआ सोम को पी (५। ६०।८) यह भी निगम होता है (५) जो यह कहा है, कि 'द्रविणोदा पिये और द्राविणोदस' इसी (अग्नि) का वह (कथन) है + (अर्थ-ऋत्विजों का पुत्र द्राविणोदा पिये) ॥२॥

मेघन्तु ते वह्नयो येभिरीयसेऽरिपण्यन्वीलयस्वा वनस्पते । आयूया धृष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्ट्रात्सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः ॥ मेघन्तु ते वह्नयो वोढारो यैर्यास्यरिष्यन्द्ददीमवायूय धृष्णो अभिगूर्य त्वं नेष्ट्रीयाद्धिषण्यात् । धिषण्यो धिषणाभवः । धिषणा वाग्धिषेर्दधात्यर्थे धीसादिनी वा धिसानिनीति वा । वनस्पतः इत्येनमहिष हि वनानां पाता वा पालयिता वा । वनं वनोतेः । पिबर्तुभिः कालैः ॥३॥

(जैसे यहीं ऋतुयाजों में) वह तेरे वाहन (तृप्तहोकर) मोटे

1 अर्थात् संज्ञा, अनेकों में से जो प्रधान हो, प्रायः उस के नाम पर पद जाती है, इसलिये नाम निरा उसी के सम्बन्ध का प्रमाण नहीं होता ।
॥ ऋतुयाजों में अग्नि भी सोमभागी है ।

तांजे हों, जिन से तू प्राप्त होता है, हिंसा न करता हुआ
हे वनस्पते तू दृढ़ हो, हे दबाने वाले द्रविणोदा आकर तय्यार
होकर नेष्टा के (धिष्ण्य) से ऋतुओं के साथ सोम पी * (२।३७।
३) । मोटे तांजे हों तेरे 'बन्धयः' लैजाने वाले (घोड़े=चिगा-
दियाँ), जिनसे तू पहुँचता है, न हिंसा करता हुआ, दृढ़ हो ।
हे (शत्रुओं के) दबाने वाले आकर तय्यार होकर तू नेष्टा (नामी
ऋत्विज्) के धिष्ण्य (अग्निस्थान) से । धिष्ण्य=धिषण्य,=वाणी
में होने वाला (उस के पीछे बैठकर होता शस्त्र (वाणी) पहुँचा
है) । धिषण किस से ? धारण अर्थवाले धिष (जु० पं०) से
(वाणी अर्थको धारण करती है) अथवा बुद्धि में बैठने वाली वा
बुद्धि का सेवन करने वाली (वाणी बुद्धि के अग्रिण है) 'वनस्पते'
इस (द्रविणोदाः) को कहा है, क्योंकि वह वनों का रक्षक है
(वृक्षों के अन्दर स्थित हुआ उन की रक्षा करता है) वन, वने
(त० ७०) से है । पी ऋतुओं के=कालों के साथ ॥ ३ ॥

अथात आप्रियः । आप्रियः कस्मादाप्नोतेः प्रीणा-
तेर्वाग्नीभिराग्नीणातीति च ब्राह्मणम् । तासामिध्मः प्रथ-
मागामी भवतीध्मः समिन्धनात् । तस्यैषा भवति ॥ ४ ॥

अब आग्नी देवता कहते हैं † । आग्नी किस से ? आप् (स्वा०

* इस ऋचा में जिस को वनस्पति कहा है, उसी को द्रवि-
णोदः कह कर ऋतुओं के साथ सोमपाता कहा है, वनस्पति निः
सन्देह अग्नि है, जैसा कि आगे ८।२० में वनस्पति का कर्म हवि
लेजाना ऋचा द्वारा दिखलाए गे, इसलिये द्रविणोदा अग्नि ही है ।

† आग्नी देवता यह १२ हैं १-इध्म वा समिध, २-तनूनपात,
३-नराशंस, ४-ईल=ईड, ५-ग्रहिः, ६-द्वारः, ७-उयासानक्ते ८-दैव्या

प०) से, वा प्री (कथा० प०) से । आप्री (ऋचाओं) से (आप्री देवताओं को) तृप्त करता है † इध्म चमकने से है, उसकी यह ऋचा है ‡॥४॥

होतारा, ९-तिस्रोदेव्यः = सरस्वतीइळाभारती, १०-त्वष्टा, ११-वत्स्पतिः १२-स्वाहा कृतयः = स्वाहा । यह देवता इसी क्रम से इकट्ठे एकही सूक्त में आते हैं । जिस सूक्त में यह देवता आते हैं, उस को आप्री सूक्त कहते हैं, आप्री सूक्त की एक २ ऋचा को आप्री ऋचा कहते हैं । आप्री सूक्त ११, १२ वा १३ ऋचाओं का ही होता है । ऋग्वेद में १० आप्री सूक्त हैं १।१३; १।१४२; १।१८८; २।३; ३।४; ५।५; ७।२; ९।५; १०।७० और १०।१।० यजु० अध्या २९ के १-११ तक अश्वमेध सम्वन्धी आप्री मन्त्र हैं ।

† यह व्युत्पत्ति आप्री ऋचाओं की है । देवता पक्ष में 'आप्री यन्ते = जो तृप्त किये जाते हैं, यह व्युत्पत्ति होगी ।

‡ निघण्टु में देवता जिस क्रम से पढ़े हैं, अग्नि, जातवेदा, वैश्वानर, इत्यादि । क्या वह क्रम विवक्षित है, अथवा एक साथ कह जा नहीं सकते, इस से आगे पीछे कहने ही पड़ते हैं, बैसे ही यहाँ कहे हैं (उत्तर) क्रम विवक्षित है, पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ के क्रम से पढ़े हैं, यह स्थान क्रम विवक्षित है अत एव कहा है 'अग्नि पृथिवी स्थानस्ते प्रथमं व्याख्यास्यामः' (७।१४) फिर एक स्थानियों में भी आगे पीछे का क्रम विवक्षित है अत एव 'तासामिधमः प्रथमागामी' (८।४) तेषामश्वः प्रथमागामी ९।१३ इत्यादि कहा है । सो पहले पृथिवी स्थानियों में क्रम इस प्रकार है । अग्नि प्रसिद्धतम होने से सबसे पहले, उससे पीछे उससे न्यून प्रसिद्ध जातवेदाः, उस से पीछे उस से न्यून प्रसिद्ध वैश्वानर, उस से पीछे उस से न्यून प्रसिद्ध द्रविणोदाः । यह शब्द साक्षात् अग्नि के बोधक हैं, इस से पीछे इध्मादि, जो पहले समिधा आदि के बोधक होकर अग्नि के बोधक व्यवधान से होते हैं । इन के पीछे अश्वादि जिन का अग्नि के साथ स्थानमात्र सम्वन्ध है । उन में से भी प्राणधारी होने से अश्व शकुनि मण्डूक का पहले, प्राणशून्य अक्षादि का उनसे पीछे कथन है ॥

समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि
जातवेदः । आ च वह मित्रमहश्चिकित्वां त्वं दूतः
कविरसि प्रचेताः ॥ समिद्धोऽद्य मनुष्यस्य गृहे देवो
देवान्यजसि जातवेद आ च वह मित्रमहश्चिकित्वाँ-
श्चेतनावॉस्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः प्रवृद्धचेताः ।
यज्ञेधम इति कात्थक्योऽग्निरिति शाकपूणिः ॥ तनून-
पादाज्यमितिकात्थक्यः नपादित्यननन्तरायाः प्रजाया
नामधेयं निर्णततमा भवति गौरत्र तनूरुच्यते । तता
अस्यां भोगास्तस्याः पयो जायते पयस आज्यं जा-
यते । अग्निरिति शाकपूणिरापोऽत्र तन्व उच्यन्ते
तता अन्तरिक्षे ताभ्य ओषधिवनस्पतयो जायन्त
ओषधिवनस्पतिभ्य एष जायते । तस्यैषा भवति ॥५॥

हे जातवेदः । मनुष्य मनुष्य (हर एक यजमान) के घर
में प्रदीप्त हुआ, आज, तू जो देवता है दूसरे देवताओं को पूज,
हे मित्रों (अपने स्तोताओं) के आदर करने वाले ! जानता
हुआ तू (देवताओं को) ला, तू दूत है ऋषि है बड़े ज्ञान वाला
(१.०।१.१.०।१) प्रदीप्त हुआ आज मनुष्य मनुष्य के घर में देवता
हुआ देवताओं को पूज हे जातवेदः ! और ला, हे मित्रों के
पूजने वाले, चिकित्वान् = चेतना वाला । तू दूत ऋषि है ।
प्रचेताः = बड़े हुए ज्ञान वाला । 'यज्ञ की समिधा' है (यहाँ जो
प्रदीप्त हुआ कहा है) यह कथक का पुत्र मानता है (क्योंकि
इम मन्त्र को चोलने से पहले प्रैष समिधा के लिये दिया गया

है) आग्नि है यह शाकपूणि मानता है * । (२-आग्नी)तनूनपाव, आज्य (पिघलाहुआ घी) होता है, यह कात्यव्य मानता है । न पाव, न व्यवधान से रहित सन्तान का नाम होता है † । क्योंकि वह बहुत नीचे झुका होता है (तीसरी पीढ़ी में जा पड़ने से) । तनू यहाँ गौ कही है, क्योंकि इस में भोग (दूध दही आदि) फैले हुए हैं । तनू (त० उ०से) । उस (गौ) से दूध होता है, दूध से घी होता है (तनूनपाव = गौ का पोता = घी । गौ से दूध, दूध से घी) (तनूनपाव) आग्नि है, यह शाकपूणि मानता है इस पक्ष में तनू जल है, अन्तरिक्ष में फैले होते हैं । उन (जलों) से ओषधि वनस्पतियें होती हैं, ओषधि वनस्पतियों से यह (अग्नि) उत्पन्न होता है (इस प्रकार अग्नि जलों का पोता होने से तनूनपाव कहा है) उस (तनूनपाव) की यह ऋचा है । ५।

तनूनपात् पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्तस्व-
दया सुजिह्व । मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्धन्देवत्रा
चकृणुह्यध्वरं नः ॥ तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्यज्ञ-
स्य यानान्मधुना समञ्जन्तस्वदय कल्याणजिह्व मन-
नानि च नो धीभिर्यज्ञं च समर्धयन् देवानो यज्ञं गमय ॥

* क्योंकि अग्नि यज्ञ का मुख्य उपकारक है, समिधा उसी को प्रदीप्त करने के लिये है । आगे भी शाकपूणि के पक्ष से आग्नी देवता अग्नि ही है । वस्तुतः यज्ञांग समिधा आदि यहाँ आग्नी देवता हैं, पर मुख्य देवता अग्नि ही है, यह उस के साधन हैं, इसलिये समोष्टपक्ष में अग्नि ही अभिप्रेत है ॥

† अनन्तर = व्यवधान रहित अर्थात् पुत्र । अनन्तर उस से अभिन्न पोता आदि ॥

नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यो नरा अस्मिन्नासीनाः
शंसन्ति । अग्निरिति शाकपूणिर्नरैः प्रशस्यो भवति ।
तस्यैषा भवति ॥६॥

हे तनूनपाव (आज्य वा आग्नि) यज्ञ के पहुँचाने वाले
मार्गों (इवियों) को मधुर रस से चुपड़ कर (वा पकाकर नए
रस से प्रकट कर) हे अच्छी जिह्वावाले स्वादु बना । अपनी
प्रज्ञाओं और कर्मों से हमारे स्तोत्रों को और यज्ञ को समृद्ध
बनाता हुआ, हमारे यज्ञ को देवताओं में कर (१०।११०।२)
हे तनूनपाव मार्गों को । ऋतस्य यानान् = यज्ञ के पहुँचाने वालों
को । मधुररस से चुपड़ कर (वा पाककृत रस से प्रकट कर)
स्वादु बना हे भली जिह्वावाले । मनन के योग्यों (हमारे स्तोत्रों)
को और यज्ञ को अपनी प्रज्ञाओं और कर्मों से समृद्ध बना ।
देवताओं को हमारा यज्ञ पहुँचा । (३-आग्नी) नराशंस यज्ञ है
यह कात्थक्य मानता है, मनुष्य इस में बैठे हुए स्तुति करते हैं
(नर+आस्+शंस+अ) । (नराशंस) आग्नि है, यह शाकपूणि
मानता है । (आग्नि) मनुष्यों से स्तुति के योग्य है, (नर+शंस
से) । उसकी यह (ऋचा) है ॥६॥

नराशंसस्य महिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य
यज्ञैः । ये सुकृतव्रः शुचयो धियन्धाः स्वदन्ति देवा
उभयानि हव्या ॥ नराशंसस्य महिमानमेषामुप-
स्तुमो यज्ञियस्य यज्ञैर्ये सुकर्माणः शुचयो धियं धार-
यितारः स्वदयन्तु देवा उभयानि हवींषि सोमं चेत-

राणि चेति वा तान्त्राणि चावापिकानि चेति वा ॥
ईळ ईट्टेः स्तुतिकर्मण इन्धतेर्वा । तस्यैषा भवति ॥७

जो देवता अच्छी प्रज्ञा वा अच्छे कर्मों वाले, शुचि (शुद्ध पावित्र और चमकते हुए) कर्मों के धारने वाले दोनों प्रकार की हव्य वस्तुओं को स्वादु बनाते हैं, इन में से यज्ञों के द्वारा पूजनीय नराशंस की महिमा की हम स्तुति करते हैं (७।२।२) इन में से नराशंस की महिमा की हम स्तुति करते हैं, जो पूजा के योग्य हैं यज्ञों से । जो अच्छे कर्मों वाले, शुचि, ज्ञान के धारने वाले हैं, वह देवता दोनों प्रकार के हव्यों को स्वादु बनाएं, अर्थात् सोम और दूसरी हवियों (पुरोडाश आदि) को, अथवा सारे यज्ञों की सांझी (आज्य भाग) और अपनी २ अङ्ग (प्रधान हवि) को *। (४-आग्नी) ईळ, † स्तुति अर्थवाले ईड (अ०आ०) से वा इन्ध (दीप्तौ, रु० आ०) से है । उसकी यह ऋचा है ॥ ७ ॥

आजुह्वान ईळ्यो वन्द्यश्चायाह्यग्ने वसुभिः स-
जोषाः । त्वं देवनामसि यह होता स एनान्यक्षीषितो
यजीयात् ॥ आहूयमान ईळितव्यो वन्दितव्यश्चाया-
ह्यग्ने वसुभिः सहजोषणस्त्वं देवानामसि यह होता ।
यह्व इति महतो नामधेयं यातश्च हूतश्च भवति । स

* अक्षरार्थ-तन्त्र सिद्ध, आवापिक=आवाप सिद्ध, उस यज्ञ में विशेषतया डालने से सिद्ध ।

† ईळ का अर्थ अन्न है, जो पुरोडाशादि रूप में यज्ञ का अंग है (देखो, पेट० २।१।४)

एनान्यक्षीषितो यजीयान् । इषितः प्रेषितः इति वा-
धीष्ट इति वा यजीयान्यष्टतरः ॥ बर्हिः परिवर्हिणात् ।
तस्यैषा भवति ॥८॥

हे अग्ने तू हवि सहित स्तुति के योग्य है*और वन्दनीय है,
सो तू बुलाया हुआ वसुओं के साथ समान प्रीति वाला हुआ
(यज्ञ में) आ । हे बड़े तू देवताओं का बुलाने वाला है, सो तू
(हमसे) प्रेरा हुआ (वा प्रार्थना किया हुआ) इन (देवताओं
को) पूज, तू जो (मनुष्य होता से) अधिक पूजने वाला है
(१.०।१.१.०।३) बुलाया हुआ तू हवि सहित स्तुति के योग्य
और वन्दनीय है, आ हे अग्ने वसुओं के साथ प्रीति वाला हुआ,
तू देवताओं का हे बड़े! बुलाने वाला है । यह बड़े का नाम है,
पहुँचा हुआ और बुलाया हुआ होता है (या+हू, से) । वह
तू पूज । 'इषितो यजीयान्' इषितः=प्रेरा हुआ वा प्रार्थना किया
हुआ, यजीयान्=बढ़ कर पूजने वाला । बर्हिः, (कुशा) काटने
से वा बढ़ने से । उस की यह ऋचा है ॥८॥

प्राचीनं बर्हिः पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्ने
अह्नाम् । व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये
स्योनम् ॥ प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्यावसनाया-
स्याः प्रवृज्यतेऽग्नेह्नां बर्हिः पूर्वाह्ने तद्विप्रथते वितरं वि-
कीर्णतरमिति विस्तीर्णतरमिति वा वरीयो वरतरस्मृतरं
वा देवेभ्यश्चादितये च स्योनम् । स्योनमिति सुखनाम

* ईह हवि सहित स्तुति में प्रयुक्त होता है ।

स्यैतस्वस्यन्त्यतस्सेवितव्यं भवतीति वा ॥ द्वारो
जवतेर्वा द्रवतेर्वा वारयतेर्वा । तासामेषा भवति ॥९॥

जो यह पूर्वाभिमुख कुशा है, यह इस पृथिवी (वेदि) के ढांपने के लिये दिन के आरम्भ में विधि से लाई जाती है, बहुत खुली फैलाकर इसे बिछाता है, जिस से कि देवताओं (के बैठने) के लिये और अदिति के लिये सुखकारी हो * (१०।११०।४) पूर्वाभिमुख कुशा बतलाए मार्ग से इस पृथिवी के ढांपने के लिये लाई (वा छोड़ी) जाती है दिनों के आरम्भ में = पूर्वाह्न में । उस को फैलाता है, (वितरं) खुला बिखेर कर, वा खुला फैलाकर । वरीयः = बहुत अच्छी वा बहुत खुली । देवताओं के लिये वा अदिति के लिये सुखकारी । स्योनं, सुख का नाम है । अवस्यति (अव+पोऽन्त कर्मणि, दि० प०) से । इस को अन्त में करते हैं (सुख प्रवृत्तिका अन्तिम उद्देश्य होता है) अथवा सेवनीय होता है (सेव् से है) । (५-आमी) द्वारः (= यज्ञ के द्वार) जु (भ्वा० प०) वहु (भ्वा० प०) से (इन के द्वारा यज्ञ गृह में जाते हैं) अथवा वारयति से (इन के द्वारा अनभिमत को रोकते हैं) । उनकी यह (ऋचा) है ॥९॥

व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन-
यः शुम्भमानाः । देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्वमिन्वा देवे-
भ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ व्यञ्जनवत्य उरुत्वेन विश्रय-

* अग्नि पक्ष में पूर्वाय अग्नि = आहवनीय, पृथिवी के ढांपने के लिये (पृथिवी को साग्नि बनाने के लिये) मन्त्र से प्रदीप्त की जाती है इत्यादि (दुर्गाचार्य) ।

न्तां पतिभ्य इव जाया ऊरु मैथुने धर्मे शुशोभिष-
माणाः । वरतममङ्गमूरु । देव्यो द्वासे बृहत्यो महत्यो
विश्वमिन्वा विश्वमाभिरेति । यज्ञे गृहद्वार इति कात्थ-
क्योऽमिरिति शाकपूणिः ॥ उपासानक्तोषाश्च नक्ता
चोषा व्याख्याता । नक्तेति रात्रिनामानक्ति भृतान्य-
वश्यायेनापि वा नक्ताव्यक्तवर्णा । तयोरेषा भवति १०

(दूर) पहुँच वाली विस्तार से खुली रहें, जैसे पतियों के
लिये सजी हुई स्त्रियें, हे सत्र को तुल्य करने वाली द्वार देवियो !
बड़ी चौड़ी हुई तुम देवताओं के लिये आसानी से चढ़ने योग्य
बनो (१०।११०।५) पहुँच वाली विस्तार से खुली रहें, पतियों के
लिये जैसे स्त्रियें ऊरुओं को मैथुन धर्म में (खुश करती हैं), बहुत
सजी हुई । ऊरु=बहुत अच्छा अंग । हे द्वार देवियो ! बृहसः =
बड़ी चौड़ी हुई । विश्वमिन्वाः = जिन से हर कोई (यज्ञ में) आता
है । (द्वार) यज्ञ शाला के द्वार हैं, यह कात्थक्य मानता है, अग्नि
है, यह शाक पूणि मानता है, (अर्थात् अग्नि की किरण) =
(अर्थ इस पक्ष में भी यही लग जायगा) (६-आमी) उपासा
नक्ता । = उपा और रात्रि । उपा व्याख्या की गई है (२।१९) ।
नक्ता, रात्रि का नाम है । गीला करती है लोगों को ओस से ।
अथवा न+क्ता=न व्यक्त=न प्रकटरंगवाली (दिन जैसे प्रकट
रूप होता है वैसे रात्रि नहीं) उन की यह (ऋचा) है ॥१०॥

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्ता सद-
तां नि योनौ।दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधिश्रियं

शुक्रपिशं दधाने ॥ सेष्मीयमाणे इति वा सुष्वापय
न्याविति वा सीदतामिति वा न्यासीदतामिति वा
यज्ञिये उपक्रान्ते दिव्ये योषणे बृहत्यौ महत्यौ सुरुक्मे
सुरोचने अधिदधाने शुक्रपेशसं श्रियम् । शुक्रं शो-
चतेर्ज्वलतिकर्मणः । पेश इति रूपनाम पिंशतेर्विप-
शितं भवति । दैव्या होतारा दैव्यौ होतारावयं चा-
भिरसौ च मध्यमः । तयोरेषा भवति ॥११॥

सुखाती हुई (वा सुमकराती हुई) यज्ञ के योग्य, (एक
दूसरे के) निकट स्थित, बड़ी, अच्छी चमकने वाली, चमकते हुए
रंग की शोभा को धारती हुई दिव्य स्त्रियें उषा और रात्रि (इस
यज्ञ-) स्थान में बैठें (५०।११०।६) इंसती हुई वा सुखाती
हुई । बैठें । यज्ञ के योग्य, एक दूसरे के निकट स्थित, दिव्य
स्त्रियें, बड़ी । 'सुरुक्मे' = अच्छी चमकने वाली । धारण करती
हुई, चमकते रंग वाली शोभा को । शुक्र, चमकने अर्थ वाले
शुक् (भ्रा० ५०) से है । पेशम् रूप का नाम है, पिश (तु०
७०) से । रंगा हुआ होता है । (७-आग्नी) दैव्या होतारा =
यह अग्नि और वह मध्यम = वायु । उन दोनों की यह ऋचा है ॥

दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनु-
षो यजध्यै । प्रचोदयन्ता विदथेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः
प्रदिशा दिशन्ता ॥ दैव्यौ होतारौ प्रथमौ सुवाचौ
निर्मिमानौ यज्ञं मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय । प्रचो-

दयमानौ यज्ञेषु कर्तारौ पूर्वस्यां दिशि यष्टव्यमिति
प्रदिशन्तौ॥तिस्रो देवीस्तिस्रो देव्यः। तासामेषा भवति

दैव्य दोनों होता मुखिया अच्छी वाणी वाले (हर एक)
मनुष्य के यजन के लिये यज्ञ को उत्पन्न करते हुए, प्रेरते हुए
यज्ञों में, करने वाले (यज्ञके) पूर्ववाली ज्योति (=आहवनीय
अग्नि) को विधि से (पूजनीय) दिखलाते हुए (१.०।१.१.०।७)
दैव्य होता, मुखिया, सुन्दर वाणी वाले, उत्पन्न करते हुए यज्ञ
को, मनुष्य २ के यजन के लिये । प्रेरते हुए यज्ञों में, करने वाले
(यज्ञ के) (आग्नि वायु के बिना यज्ञ नहीं होसकता है) पूर्व
दिशा में यजन करना चाहिये, यह बतलाते हुए । (८-आग्नी)
तिस्रोदेवीः =तीन देवियों, उनकी यह ऋचा है ॥१.१॥

आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विळा मनुष्यदिह चे-
तयन्ती । तिस्रो देवीर्वहिरिदं स्योनं सरस्वती स्वपसः
सदन्तु ॥ ऐतु नो यज्ञं भारती क्षिप्रम् । भरत आ-
दित्यस्तस्य भाः । इळा च मनुष्यवदिह चेतयमाना
तिस्रो देव्यो वहिरिदं सुखं सरस्वती च सुकर्मणा आ-
सीदन्तु । त्वष्टा तूर्णमश्नुत इति नैरुक्तास्त्विषेर्वा स्याद
दीप्तिकर्मणस्त्वक्षतेर्वा स्यात्करोतिकर्मणः।तस्यैषा भवति

सूर्य की प्रभा जल्दी हमारे यज्ञ में आवे, तथा मनुष्य की
न्याई (अपने कर्तव्य को) जानती हुई इळादेवी यहां (आवे)
तथा सरस्वती (आवे) । यह अच्छे कर्मों वाली तीनों देवियों
इस मुखकारी कुशा पर बैठें (१.०।१.१.०।८) आवे हमारे यज्ञ में

भारती जल्दी । भरत सूर्य है उसकी मभा (भारती) और इला मनुष्य की न्याई जानती हुई यहाँ (आवे) और सरस्वती । तीनों देवियें इस सुखकारी कुशा पर अच्छे कर्मों वाली बैठें । (१-आग्नी) त्वष्टा = शीघ्र प्राप्त होता है (त्वर्+अग्+ता से) यह निरुक्त मानते हैं । अथवा दीप्ति अर्थवाले त्विष् (भ्वा० ३०) से, वा बनाने अर्थ वाले त्वक्ष (भ्वा० ५०) से है, उसकी यह होती है । १३

य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपि शब्दुवनानि विश्वा । तमद्य होतरिपितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह । यक्षि विद्वान् ॥ य इमे द्यावापृथिव्यौ जनयित्र्यौ रूपैरकरोदभृतानि च सर्वाणि तमद्य होतरिपितो यजीयान्देवं त्वष्टारमिह यज विद्वान् । माध्यमिकस्त्वष्ट्याहुर्मध्यमे च स्थाने समाम्नातोऽग्निरिति शाकपूणिः तस्यैषापरा भवति ॥१४॥

(विश्व के) उत्पन्न करने वाली इन द्यौ और पृथिवी को और सारे भुवनों को रूपों से जिसने बनाया है (भिन्न-आकृतियों वाला बनाया है) उस त्वष्टा देव को हे होतः ! (हमसे) प्रेरा हुआ तू आज यजन कर, तू जो पूरा यष्टा और विद्वान् है (१०।१.१०।१२) जिसने (विश्व के) उत्पन्न करने वाली इन द्यौ और पृथिवी को रूपों से तय्यार किया है, और सारे भूतों को (रूपों से तय्यार किया है) उस को, आज हे होतः! प्रेरा हुआ (वा प्रार्थना किया हुआ) उत्तम यष्टा तू त्वष्टा देव को, इस कर्म में पूज, तू जो जाननेवाला है॥ (यह त्वष्टा कौन है) त्वष्टा माध्यमिक (मध्यम स्थानी वायु वा विद्युत्) है, यह कई (आचार्य कहने

हैं) मध्यम स्थान में पड़ा गया है * । अग्नि है, † यह शाकपूर्णि मानता है, उस की यह और (ऋचा) है (जो अग्नि के स्पष्ट चिन्ह वाली है) ॥ १.४ ॥

आविष्टयो वर्धते चारुरासु जिह्मानामूर्ध्वः स्वयशा उपस्थाउमे त्वष्टुर्विभ्यतुर्जायमानात्प्रतीची सिंहं प्रति जोषयते ॥ आविरावेदनात्तत्त्यो वर्धते चारुरासु । चारुचरतेर्जिह्वां जिहीतेरूर्ध्व उच्छित्तो भवति स्वयशा आत्मयशा उपस्थ उपस्थाने । उमे त्वष्टुर्विभ्यतुर्जायमानात् । प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते । द्यावापृथिव्या-

* निघण्टु में त्वष्टा मध्यम स्थानी देवताओं में पड़ा गया है, इस लिये माध्यमिक होना चाहिये । आग्नी होने से यहाँ आग्नी देवताओं में पड़ा है, न कि पृथिवीस्थानी होने से, यह अभिप्राय है । किञ्च इस मन्त्र में त्वष्टा यजनीय कहा है, होता को उस के यजन करने की प्रेरणा की है, यह प्रेरने वाला मनुष्य होता है, जो मन्त्र पढ़ता है, इस लिये प्रेर्य होता मनुष्य होता से भिन्न दैव्य होता अग्नि होसकता है। सो जय यजन करने वाला अग्नि हुआ, तो उस से यजनीय त्वष्टा अग्नि नहीं हो सकता उससे भिन्न ही होसकता है, सो मध्यम स्थान में पढ़ने से माध्यमिक ही युक्त है ।

† त्वष्टा उस ताप (अग्नि) का नाम है, जो पदार्थों के रासायनिक मेल में प्रकट होता है, अत एव भिन्न २ रूपों (आकारों) को बनाना इसका काम है, और रूर तीनों लोगों में बत रहे हैं, इस लिये मध्यम स्थान में भी पड़ा है, और उत्तम स्थान में भी पड़ा है और इसी लिये ही पृथिवी स्थानियोंमें भी पड़ा है, गर्माशय स्थित रजबीर्यको भिन्न २ रूप देकर मनुष्यरूप बनाना आदि पार्थिव त्वष्टा का काम है । यज्ञ के अंगों का जो रूप है, वह इसी का दिया हुआ है, इसी लिये बहिय आग्नी देवताओं में इस का यजन होता है ॥

विति बाहोरात्रे इति वारणी इति वा प्रत्यक्ते सिंहं
सहनं प्रत्यासेवेते ॥१५॥

इति द्वितीयः पादः ।

प्रकट होकर (अग्नि के रूप में प्रकाशमान होकर) वह
मुहावना (त्वष्टा=अग्नि) इन (क्रियाओं) में बढ़ता है, तिरछों
(काष्ठों) की गोद में जंचा उठता है अपने अधीन यश वाला *।
उपन्न हुए त्वष्टा से दोनों कांपते हैं, दोनों लौट २ कर १ उस
सिंह की अलग २ सेवा करते हैं (१।१५।५ (आविः=जित-
लाने से=प्रकाशने से, उत में होने वाला=प्रकाशमान हुआ
बढ़ता है मुहावना इन में । चारु, चर (भ्रा०प) से है, जिस,
हा (जु०आ) से है । अर्ध्व जंचा होता है स्वयंशाः=अपने
अधीन यशवाला । उपस्थे=गोद में । दोनों उत्पन्न हुए त्वष्टा से
कांपते हैं । दोनों लौट २ कर सिंह की अलग २ सेवा करते हैं,
दोनों=द्यौ और पृथिवी वा दिन रात, वा दो अरणियों, लौटे
हुए, सिंह=सहारने वाले को, अलग २ सेवा करते हैं ॥ १५ ॥

वनस्पतिर्व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥१६॥

(११-आग्नी) वनस्पति व्याख्या किया गया है (८।३ में)
उसकी यह (ऋचा) है ॥१६॥

* टेढ़ों के मध्य में सब की अघोगति हुआ करती है, पर यह
उन में भी ऊपर उठता है । † अथात् चार २ = प्रति दिन ।

उपावसृज त्मन्यासमञ्जन्देवानां पाथ ऋतुथा ह-
वींषि । वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं
मधुना घृतेन ॥ उपावसृजात्मनात्मानं समञ्जन्देवा-
नामन्नमृतावृतौ हवींषि कालेकाले । वनस्पतिः श-
मिता देवो अग्निरित्येते त्रयः स्वदयन्तु हव्यं मधुना
च घृतेन च । तत्को वनस्पतिः । यूष इति कात्थ-
क्यः।अग्निरिति शाकपूणिः तस्यैषापरं भवति ॥१७॥

(हे वनस्पते)स्वयं देवताओं के अन्न और हवियों को प्रकट
करता हुआ अपने२ समय पर उनको दे । वनस्पति,शमिता और
अग्निदेव मधु से और घृत से हव्य को स्वादु बनावें (१.०।११.०।
१.०) दे स्वयं अपने को, प्रकट करता हुआ देवताओं के अन्न
को । ऋतु ऋतु में =समय समय पर, हवियों को । वनस्पति,
शमिता, और अग्निदेव यह तीनों स्वादु बनाएं हव्यको मधु से
और घृत से । सो कौन है वनस्पति ? यूष है यह कात्थक्य मानता
है, अग्नि है यह शाकपूणि मानता है, उसकी यह और है ॥१.७॥

अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना
दैव्येन । यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणंह धत्ताद्यद्वा क्षयो मातु-
रस्या उपस्थे ॥ अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवान्कामयमाना
वनस्पते मधुना दैव्येन च घृतेन च । यदूर्ध्वः स्था-
स्यसि द्रविणानि च नो दास्यसि । यद्वा ते कृतःक्षयो

मातुरस्या उपस्थ उपस्थाने । अभिरिति शाकशूणिः ।
तस्यैषाऽपरा भवति ॥१८॥

हे वनस्पते देवताओं को प्यार करने वाले यज्ञ में तुझे दैव्य मधु * (=घृत) से चुपड़ते हैं, सो तू चाहे ऊँचा खड़ा हो, यद्वा इस माता (पृथिवी) की गोदमें (तेरा) वास हो (लेटा हो) (सर्वथा) यहाँ हम में धनदे (३।८।१) चुपड़ते हैं तुझे यज्ञ में देवताओं को प्यार करने वाले । हे वनस्पते ! दैव्य मधु से=घृत से, जो तू ऊँचा खड़ा होगा, और हमें धन देगा । यद्वा इस माता की गोदमें तेरा वास किया गया । अभि है, यह शाकशूणि मानता है, उसकी यह ओर है ॥१८॥

देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्णं प्रदिवस्ते
अर्थमाप्रदक्षिणिद्रशनया निघ्नूय ऋतस्य वक्षि पथिभी
रजिष्ठैः ॥ देवेभ्यो वनस्पते हवींषि हिरण्यपर्णं ऋतप-
र्णापि वोपमार्थे स्याद्धिरण्यवर्णपर्णेति । प्रदिवस्ते अर्थ
पुराणस्ते सोऽर्थो यंते प्रब्रूमो यज्ञस्य वह पथिभी रजि-
ष्ठैर्ऋतमैः रजस्वलतमैः । प्रपिष्ठतमैरिति वा । तस्यैषा-
परा भवति ॥१९॥

सुनहरी (तेजोमय) पत्तोंवाले हे वनस्पते ! प्रदक्षिण जाता हुआ । तू यज्ञ के सरल सीधे मार्गों से देवताओं के लिये रस्सी

* पतञ्जल दैव्य मधु शब्दाज्यम् (येत० ३।१।२) ॥

† प्रदक्षिण क्रम से देवताओं के पास हविलेजाने की मर्यादा है (दुर्गा चार्य)

(स्त्रीचने वाली शक्ति) से बांध कर हवियें लेजा, यह तेरा सनातन अधिकार है ॥ देवताओं के लिये हे वनस्पते हवियें, हे सुनहरी पत्तों वाले, वा यज्ञ रूपी पत्तों वाले, अथवा उपमा अर्थ में हो सकती है, सोने के रंग के सदृश रंग वाले पत्तों वाले । प्रादिवस्ते अर्थ = पुराना है वह तेरा काम, जो तुझे कहते हैं । यज्ञ के, लेजा मार्गों से, ऋजिष्ठैः = बड़े मरलों से वा बड़े जलवालों से वा उत्तमरूप वालों से । उस की यह और (ऋचा) होती है । १९

वनस्पते रशनया नियूय पिष्टतमया वयुनानि विद्वान् । वह देवत्रा दिधिषो हवींषि प्र च दातारममृतेषु वोचः ॥ वनस्पते रशनया नियूय सुरुपतमया वयुनानि विद्वान् प्रज्ञानानि प्रजानन्वह देवान् यज्ञे दातुर्हवींषि प्रब्रूहि च दातारममृतेषु देवेषु ॥ स्वाहा-कृतयः स्वाहेत्येतत् सु आहेति वा स्वा वागाहेति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविर्जुहोतीति वा । तासामेषा भवति ॥ २० ॥

हे वनस्पते! हमारे कर्मों को जानता हुआ तू दाता की हवियों को अत्यन्त सुरुप वाली रस्सी से बांध कर देवताओं में लेजा, और दाता को देवताओं में (जाकर) बतला ॥ हे वनस्पते अति सुरुपा रस्सी से बांध कर, प्रज्ञानों को जानता हुआ, प्राप्त करा देवताओं में, (१२-आग्नी) स्वाहा कृतयः । स्वाहा = शुभ कहना (सु + आह) अथवा जो अपनी = वाणी = वेदवाणी कहती है । (स्वा + आह) अथवा अपने को कहता है, अथवा शुभ आहुति

हो, इस अभिप्राय से हवि होमता है (सु+आ+हु) । उन की (स्वाहाकृतियों) की यह (ऋचा) है ॥२०॥

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पु-
रोगाः । अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं
हविरदन्तु देवाः ॥ सद्यो जायमानो निरमिमीत यज्ञ-
मग्निर्देवानामभवत्पुरोगाम्यस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य
वाच्यास्ये स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवा इति यजन्ति ॥
इतीमा आप्रीदेवता अनुक्रान्ताः । अथ किं देवताः
प्रयाजानुयाजा । आग्नेया इत्येके ॥ २१ ॥

अग्नि झटपट प्रकट होकर यज्ञ को रचता है, और देवताओं का अग्रगामी होता है । पूर्व दिशा में (आद्वनीय में) आए इस होता की चाणी (मुख) में स्वाहा की हुई हवि को देवता खार्वे (१०।११०।११) जल्दी प्रकट होते ही रचता है यज्ञ को अग्नि, और देवताओं का होता है पुरोगामी । इस होता की प्रकृष्ट दिशा (पूर्व दिशा) में पहुँचे हुए की, चाणी में=मुख में, स्वाहा किये हवि को खार्वे देवता । यह आप्री देवता क्रमसे कहे हैं, (अब प्रयाजों और अनुयाजों का) विचार करते हैं, किस देवता वाले हैं प्रयाज और अनुयाज * । अग्नि देवता वाले हैं यह कई कहते हैं ॥ २१ ॥

प्रयाजान्मे अनुयाजांश्च केवलानूर्जस्वन्तं ह-
विषो दत्त भागम् । घृतं चापां पुरुषं चौषधीनामग्ने-

* प्रयाजनामी और अनुयाजनामी हविर्भाग ।

श्रु दीर्घमायुरस्तु देवाः । तव प्रजाया अनुयाजाश्च
 केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः । तवाग्ने
 यज्ञोऽयमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ।
 आग्नेया वै प्रयाजा आग्नेया अनुयाजा इति च
 ब्राह्मणम् । छन्दोदेवता इत्यपरं छन्दांसि वै प्रयाजा
 छन्दांस्यनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । ऋतुदेवता इत्यप-
 रमृतवो वै प्रयाजा ऋतवोऽनुयजा इति च ब्राह्मणम् ।
 पशुदेवता इत्यपरं पशवो वै प्रयाजाः पशवोऽनुयाजा
 इति च ब्राह्मणम् । प्राणदेवता इत्यपरं प्राणा वै प्रया-
 जाः प्राणा वा अनुयाजा इति च ब्राह्मणम् । आत्म-
 देवता इत्यपरमात्मा वै प्रयाजा आत्मा वा अनुयाजा
 इति च ब्राह्मणम् । आग्नेया इति तु स्थितिः । भक्ति-
 मात्रमितरत् । किमर्थं पुनरिदमुच्यते । यस्यै देवतायै
 हविर्गृहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्वपट्करिष्यन्निति ह
 विज्ञायते ॥ तान्येतान्येकादशाग्नीसूक्तानि । तेषां
 वासिष्ठमात्रेयं वाध्यश्वं गार्त्समदमिति नाराशंसवन्ति
 मैधातिथं दीर्घतमसं प्रैषिकमित्युभयवन्त्यतोऽन्यानि
 तनूनपात्वन्ति तनूनपात्वन्ति ॥ २२ ॥

(अग्नि कहता है) हे देवताओ प्रयाज और अनुयाज निरे

मुझे दो, और हवि का सार वाला भाग (स्विष्टकृत् भाग) मुझे दो, जलों का सार घृत और ओषधियों का सार (पुरुष भाग दो) और अग्नि की दीर्घ आयु हो । (विश्वेदेव उत्तर देते हैं) प्रयाज और अनुयाज निरे तेरे होंगे, और हवि के भी जो सारवाले भाग हैं, हे अग्ने यह सारा यज्ञ ही तेरा हो, तेरे लिये मुझे चारों दिशाएं (१०।५।१।८-२) । 'आग्नेय हैं प्रयाज और आग्नेय हैं अनुयाज' यह ब्राह्मण है । छन्दो देवता वाले हैं (प्रयाज और अनुयाज) यह दूसरा मत है । 'छन्द हैं प्रयाज और छन्द हैं अनुयाज' यह ब्राह्मण है । ऋतुदेवता वाले हैं यह और मत है । ऋतु हैं प्रयाज और पृथु हैं अनुयाज' यह ब्राह्मण है । प्राण देवता वाले हैं, यह और मत हैं । प्राण हैं प्रयाज और अपान हैं अनुयाज' यह ब्राह्मण है । अपना आप देवता वाले हैं यह और मत हैं 'अपना आप हैं प्रयाज और सन्तान हैं अनुयाज' यह ब्राह्मण है । किन्तु आग्नेय हैं यह निर्धारण है । दूमरा मन्त्र औपचारिक मात्र है) आग्नेय होने में मन्त्र प्रमाण है—दूमरे मतों में निरे ब्राह्मण वचन हैं, सो ब्राह्मण वचन प्रायः औपचारिक होते हैं देखो (७।२४) (मन्त्र) किस लिये यह कहा है (प्रयाज अनुयाज के देवता का विचार) (उत्तर) 'जिस किसी देवता के लिये हवि ग्रहण की हो, उस को मन से ध्यान करे, जब वषट् करने लगे' यह जाना जाता है (ब्राह्मण है) (सो आधियों के सम्बन्ध में प्रयाज अनुयाज के देवता निर्णय किये बिना किसका ध्यान करे, इसलिये इन के देवता का निर्णय किया है) सो यह ग्यारह हैं आग्नी सूक्त । उनमें से वसिष्ठ का (७।१।३) अत्रिका, (५।१।५) बव्यश्व का (१०।६।२) और गृत्नमद का (२।१।३) यह, नराशंस

देवता वाले हैं। मेघातिथि का (१।४।२) दर्धितमा का (१।२१।३) और प्रैषिक (प्रैष ग्रन्थ में कहा) यह दोनों वाले (नराशंस और तनूनपात वाले) हैं। इन से भिन्न अर्थात् अगस्त्य वा अंगिरा का १।२४।२ विश्वामित्र का ३।१।४, कश्यप का ९।१।५ जमदग्नि का १०।९।१ तनूनपात वाले हैं * ॥ २२ ॥

नवमोऽध्यायः ।

अथ यानि पृथिव्यायतनानि सत्त्वानि स्तुतिं लभन्ते तान्यतोऽनुक्रमिष्यामः । तेषामश्वः प्रथमागामी भवति । अश्वोऽव्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥१॥

❀ अश्वो वोढा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । शेषो रोमण्वन्तौ भेदौ वारिन्मन्डूक इच्छति इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ अश्वो वोढा सुखं वोढा रथं वोढा । सुखमिति कल्याणनाम कल्याणं पुण्यं सुहितं भवति सुहितं गम्यतीति वा । हसैता वा पाता वा पालयिता

* आग्री सूक्त तीन प्रकार के हैं, एक वह जिन में नराशंस देवता है, पर तनूनपात नहीं; दूसरे वह हैं, जिन में तनूनपात है, पर नराशंस नहीं, तीसरे वह हैं, जिन में दोनों हैं ।

* यह खण्ड यहां असम्बद्ध है, टीकाकार से अव्याख्यात है । न पाठ ठीक है । तथापि अंक इसके अनुसार आजकल उद्धृत हो रहे हैं, इस लिये पाठ रहने दिया है ॥

वा । शेषमृच्छतीति वारि वारयति ॥ मानो व्याख्यातस्तस्यैषा भवति ॥ २ ॥

मानो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः
परिख्यन् । यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः प्रवक्ष्यामो
विदथे वीर्याणि ॥ यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेः सप्त-
णस्य प्रवक्ष्यामो यज्ञे विदथे वीर्याणि मानस्त्वं मित्रश्च
वरुणश्चार्यमा चायुश्च वायुरयन इन्द्रश्चौरुक्षयण ऋ-
भूणां राजेति वा मरुतश्च परिख्यन् । शक्कानिः श-
क्कोत्युन्नेतुमात्मानं शक्कोति नदितुमिति वा शक्कोति
तक्तितुमिति वा सर्वतः शङ्करोऽस्त्विति वा शक्कोतेर्वा ।
तस्यैषा भवति ॥ ३ ॥

अब जो पृथिवी स्थानी द्रव्य स्तुति पाते हैं, उन को आगे
क्रम से कहेंगे । उन में से अश्व प्रथमागामी होता है । अब
व्याख्या किया गया है (२।२.७ में) उस की यह (ऋचा) ॥ १ ॥
देवताओं से उत्पन्न हुए गतिशील अश्व के, जिस लिये यह
में हम सामर्थ्य कहेंगे, इस से मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु (वायु)
बड़े निवास वाला इन्द्र और मरुत मत हम पर आशेष करें
(किन्तु अनुमति दें (१।१.६२।२) जिस लिये देवताओं से
उत्पन्न हुए (जैसा कि कहा है सूर्यादिवं वसवो निरतष्ट १ ।
१.६.३।२) । सप्तेः=गतिशील के । कहेंगे । विदथे=यज्ञ में
(वीरोचित-) सामर्थ्य, मत हमें इस से मित्र वरुण अर्यमा और

आयु=गति शील, वायु । और इन्द्र, (ऋभुक्षा) बड़े निवास वाला (खुले अन्तरिक्ष में रहने वाला उरु+सय से) अथवा ऋभुओं का राजा (ऋभु+क्षा) और मरुत, आक्षेप करें ।
 (२-) शकुनि=समर्थ होता है अपने आप को ऊँचा ले जाने के (शक्+उत्+नीः) वा समर्थ होता है धोने के (शक्+नद्) वा समर्थ होता है उड़ने के (शक्+तक्, भ्वा० प०) अथवा सब ओर से कल्याणकारी हो (यह जिस के विषय में चाहते हैं) (शि+कृ) अथवा निरे शक् (स्वा० प०) से है । उस की यह ऋचा है ॥ ३ ॥

कनिकदज्जनुपं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचमरितेव नावम् । सुमङ्गलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिभा विश्व्या विदत् ॥ न्यक्रन्दीज्जन्म प्रब्रुवाणो यथास्य शब्दस्तथा नामेरयति वाचमीरयितेव नावम् । सुमंगलश्च शकुने भव कल्याणमंगलः । मंगलं गिरते-गृणात्यर्थे, गिरत्यनर्थानिति वांगलमगवत् । मज्जयति पापकमिति नैरुक्ता मां गच्छत्विति वा । मा च त्वा का चिदभिभूतिः सर्वतो विदत् । गृत्समदमर्थमभ्युत्थितं कपिञ्जलोऽभिववाशे । तदभिवादिन्ये-परभवति ॥ ४ ॥

बार २ शब्द करता हुआ (अपने) जन्म को कहता हुआ वृ. वाणी को प्रेरता है, जैसे नाविक नौका को । हे शकुने शुभ

मंगल वाला हो, मत तुझे कोई उपद्रव किसी भी ओर से जाने (२।४२।१) धार शब्द करता है जन्म को कहता हुआ=जैसा इस का शब्द है, वैसा नाम है । प्रेरता है तू वाणी को (धार२), जैसे (नौकाका) प्रेरने वाला नौका को । हे शकुने हो हमारे लिये सुमंगल=अच्छे मंगल वाला । मंगल, गृ (ऋचा० प०) के अर्थ (=स्तुति अर्थ) में वर्तमान गृ (तु० प०) से है (स्तुति के योग्य होता है) अथवा अनर्था को निगलता है (गृ निगले तु०प०) । अथवा अङ्गल है=अंगो वाला (दही शरद आदि अंगो वाला-अङ्गल, इस के आदि में म आकर मंगल हुआ है) अथवा पाप (अनिष्ट) को नाश करता है (मज्ज से मंगल) यह निरुक्त मानते हैं । अथवा मुझे प्राप्त हो (ऐसा चाह जाता है । मांन गम से) । मत तुझे कोई दवाव (उपद्रव) किसी ओर से जाने ॥ किसी काम के लिये तय्यार होकर खड़े हुए गृत्तमद की ओर कपिञ्जल (पत्ती) ने शब्द किया, उस विषय के कहने वाली यह (ऋचा) है ॥४॥

भद्रं वद दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो वद । भद्रं पुर-
स्तान्नो वद भद्रं पश्चात्कपिञ्जलः॥इति सा निगदव्या-
ख्यान्ता॥गृत्समदो गृत्समदनो गृत्स इति मेधाविनाम
गृणातेः स्तुतिकर्मणः ॥ मण्डूका मज्जूका मज्जना-
न्मदतेर्वा मोदितकर्मणो मन्दतेर्वा तृप्तिकर्मणः॥ मण्ड-
यतेरिति वैयाकरणो मण्ड एषामोक इति वा मण्डो म-
मदेर्वा मुदेर्वा । तेषामेषा भवाति ॥५॥

हे कपिञ्जल दक्षिण से भद्र कहो, उत्तर से भद्र कहो, भद्र हमारे लिये सामने से कहो और भद्र पीछे से कहो ॥ यह पढ़ने से ही व्याख्या की गई है । गृत्समद=बुद्धिमान और हर्ष से भरा हुआ । गृत्स बुद्धिमान का नाम है, स्तुति अर्थ वाले गृ (क्रथा० प०) से ॥ (३-) मण्डूकाः=मञ्जूकाः=डुवकी लगाने से (जल में डुवकी लगा जाते हैं, मञ्जू, अ० प० से) अथवा प्रमोद अर्थ वाले मद् (भ्वा० प०—देशो पूर्व ३।१९ में अर्चस्वर्थक धातु) से । (सदा प्रसन्न होते हैं) अथवा तृप्ति अर्थ वाले मन्द (भ्वा० आ०) से है (सदा तृप्त होते हैं) । मण्ड (चु० उ०) से है, यह वैयाकरण मानते हैं (अनेक चित्रों से भूषित होते हैं) अथवा जलों में इनका निवास है (मण्ड+ओकम से) मण्ड मद् से वा मुद (भ्वा० आ०) से । उन की यह ऋचा है ॥५॥

संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ॥ वाचं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ संवत्सरं शिशयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणोऽबुवाणाः । अपि त्र्योप-मार्थे स्याद् ब्राह्मणा इव व्रतचारिण इति । वाचं पर्जन्य-प्रीतां प्रावादिपुर्मण्डूकाः । वसिष्ठो वर्षकामः पर्जन्यं तुष्टाव तं मण्डूका अन्वमोदन्त स मण्डूकाननुमोद-मानान्दृष्ट्वा तुष्टाव । तदभिवादिन्येपरं भवति ॥ ६ ॥

व्रतचारी ब्राह्मणों की न्याईं वरस भर (शरत मे लेकर वर्षा के आने तक) लेटे हुए मण्डूक मेघ से प्यार की हुई वाणी

को बोले (६।१०३।१) वरस भर लेटे हुए ब्राह्मण व्रत चारी
अर्थात् न बोलते हुए (वाणी का संयम किये हुए) अथवा
उपमा के अर्थ में हो सकता है, ब्राह्मणों की न्याई व्रतचारी
(जैसे ब्राह्मण वर्षा ऋतु में उपाकर्म में वेदवाणी को उचारते
हैं, वैसे) मेघ से प्यार की हुई वाणी को उचारते भए मण्डूक ॥
वर्षा की कामना वाले वसिष्ठ ने मेघ की स्तुति की, मण्डूकों ने
उसका अनुमोदन किया, तब उसने अनुमोदन करते हुए मण्डूकों
को देख कर (उन्हीं की) स्तुति की । उम के कहने वाली
यह (ऋचा) है ॥६॥

उप प्र वद मण्डूका वर्षमा वद तादुरि । मध्ये
हृदस्य प्लवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥ इति सांनिगद
व्याख्याता ॥ अक्षा अश्नुवत एनानिति वाभ्यश्रु-
वत एभिरिति वा तेषामेषा भवति ॥ ७ ॥

पाम आकर बोल है मण्डूकि, वर्षा को बतला है तेरने
वाली । तालाव के मध्य में चारों पैर फैलाकर तैर । यह पाठ
से ही व्याख्यात है । (४—) अक्षाः=व्यापने हैं इन को (जुआ-
रिये) अथवा इन से (एक दूसरे के धन को) प्राप्त होते हैं ।
उन की यह (ऋचा) है ॥ ७ ॥

प्रवेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे व-
र्धताना । सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो विभीदको
जागृविर्मह्यमच्छान् ॥ प्रवेपिणो मा महतो विभीदि-
कस्य फलानि मादयन्ति । प्रवातेजाः प्रवणेजा इरिणे

वर्तमानाः । इरिणं निर्ऋणमृणातेरपार्णं भवत्यपरता
अस्मादोषधय इति वा । सोमस्येव मौजवतस्य भक्षः ।
मौजवतो मूजवति जातो मूजवान् पर्वतो मुञ्ज-
वान्मुञ्जो विमुच्यत इषीकया । इषीकेशतेर्गतिकर्मण
इयमपीतरेषीकैतस्मादेव । विभीदको विभेदनाज्जागृ-
विर्जागरणान्मह्यमचच्छदत् । प्रशंसत्येनान्प्रथमया
निन्दत्युत्तराभिर्ऋषेरक्षपरिद्वूनस्यैतदार्थं वेदयन्ते ॥
ग्रावाणो हन्तेर्वा गृणातेर्वा गृह्णातेर्वा । तेषामेषा भवति

बड़े के (फल) प्रचुर वायु वाले स्थान में उत्पन्न हुए,
कालरी भूमि में होने वाले कांपते हुए अक्ष मुझे मस्त करते हैं ।
जगने वाला * अक्ष, मूजवान् में उत्पन्न हुए सोम के भक्ष की
न्याई मुझे उत्साहित करता है (१०।३४।१) कांपते हुए वह
मुझे को, बड़े विभीदक के जो फल हैं, मस्त करने हैं । प्रवाते
जाः=उत्तम वन में उत्पन्न हुए । कालरी भूमि में वर्तमान ।
इरिणं=नल शून्य, अथवा ऋ (ऋचा०प०) से । अलग हुआ
होता है । अथवा इम से ओषधियें अलग हुई होती हैं (रम् से) ।
मूजवान् में उत्पन्न हुए सोम का जैसे भक्ष । मौजवत=मूजवान्
में उत्पन्न हुआ । मूजवान्, पर्वत है=मुञ्जवाला । मुञ्ज=तील
से छुड़ाई जाती है । इषीका, गति अर्थ वाले इप् (भ्वा०उ०) से
(मुञ्ज ने निकाली हुई होती है) । यह दूसरी इषीका (वाण)

* अक्ष जुआरिये को जगातें हैं, रात के समय खेलने में । वा
जीतने वाला हर्ष में जागता है, और हारने वाला शोक में उन्मिद्र
रहता है ।

भी हमी से है । विभीदक=फोड़ने से (वि+भिद्, रु०उ०)
 जाग्रुवि=जागने से । मुझे उत्साहित करता है । प्रशंसा करता है
 इन को (असोंको) पहली ऋचा से, और निन्दता है अगली क-
 चाओं से । असोंसे शिथिल हुए ऋषि का यह आर्प जानते हैं ।
 (५) ग्रावाणः=इन्द्र (अ०प०) का (सोम को ताड़ते हैं) वा गृ
 (क्रथा०प०) का, (स्तुति किये जाते हैं) वा ग्रह (क्रथा०उ०)
 का, (ग्रहण किये जाते हैं) उन की यह (ऋचा) है ॥ ८ ॥

प्रैते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता
 वदद्भ्यः । यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं
 भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ प्रवदन्त्वेते प्रवदाम वयं ग्राव-
 भ्यो वाचं वदत वदद्भ्यो यदद्रयः पर्वता आदरणीयाः
 सह सोममाशवः क्षिप्रकारिणः । श्लोकः शृणोतेघोषो
 बुध्यते । सोमिनो यूयं स्थिति वा सोमिनो गृहेष्विति
 वा । येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्रस्त-
 स्यैषा भवति ॥ ९ ॥

यह (ग्राव) बोलें (शब्द करें) हम स्तुति करें, (हे ऋत्वेजो!)
 बोलते हुए (शब्द करते हुए) ग्रावों के लिये वाणी बोलो (मन्त्र
 पढ़ो) जब तुम हे आदरणीय ग्रावो जल्दी करते हुए मिल कर
 सुनने योग्य शब्द इन्द्र के लिये धारते हो, तब तुम सोमबाले
 बनते हो (१०।९।४।१) बालें यह, बोलते हैं हम, ग्रावों के लिये
 वाणी बोलो, बोलते हुआओं के लिये, जब अद्रयः=आदरणीय,
 ग्राव इकट्ठे सोम को, आशवः=जल्दी तय्यार करते हुए, श्लोक,

(श्रु भ्वा०प) से घोष, ध्रुव (चु० उ०) से है । (तव तुम) सोम वाले होते हो, अथवा सोम वाले (यजमान) के घरों में (इन्द्रके लिये) शब्द करते हो । (६) जिस से मनुष्य स्तुत किये जाते हैं, वह नाराशंस मन्त्र होता है, उसकी यह ऋचा है ॥९॥

अमन्दान्तस्तोमान्प्रभरे मनीषा सिन्धावाधि क्षि-
यतो भाव्यस्य । यो मे सहस्रमभिमीत सवानतूर्तो
राजा श्रवइच्छमानः ॥ अमन्दान्तस्तोमानवालिशा-
ननल्पान्वा । वालो बलवर्ती भर्तव्यो भवत्यम्बाऽस्मा
अलं भवतीति वाम्बास्मै बलं भवतीति वा बलं प्रति-
षेधव्यवहितः । प्रभरे मनीषया मनस ईषया स्तुत्या
प्रज्ञया वा । सिन्धावाधि निवसतो भाव्यव्यस्य राज्ञो
यो मे सहस्रं निरभिमीत सवानतूर्तो राजातूर्ण इति
वात्वरमाण इति वा प्रशंसामिच्छमानः ॥१०॥

सिन्धु पर रहते हुए भाव्यव्य के मैं गम्भीर (वा बड़े)
स्तोत्र रचता हूँ, जिस यज्ञ चाहते हुए न जल्दी करने वाले
राजा ने मेरे बहुत से सोमयज्ञ पूरे किये (१।१२६।१) अमन्दा
न्=न् वच्चों के योग्य (गम्भीर) वा छोटे । वालः=वल से
वर्तता है (वल+अण्) अथवा माता इस के लिये पर्याप्त होती
है (अम्बा+अल) अथवा माता इस ने लिये बल होती है
(अम्बा+बल) अथवा बल (शब्द) है निषेध के व्यवचान
वाला (अवलः=वल हीन । निषेधार्थक अवल के मध्य में
अ आकर व+अ+ल=वालः हुआ है) । रचता हूँ । मनीषया =
मन में गतिवाली स्तुति से वा प्रज्ञा से । सिन्धु पर निवास

करते हुए भावयन्त्र राजा की, जिसने मेरे बहुत से सोपयज्ञ पूरे किये । अतूर्तः=न चञ्चल=गम्भीर वा न जल्दी करते हुए अर्थात् धीरे २ समीपयज्ञ पूरे करा दिये प्रशंसा चाहते हुए ने ॥ १० ॥

यज्ञ संयोगाद्राजा स्तुतिं लभते राजसंयोगाद्युद्धोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमागामी भवति । रथो रंहतेर्गतिकर्मणः स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य रममाणोऽस्मिन्निष्ठतीति वा रपतेर्वा रसतेर्वा । तस्यैषा भवति ॥

यज्ञ के सम्बन्ध से राजा स्तुति पा सकता है, राजा के सम्बन्ध से युद्ध के साधन । उन में से रथ पहले आने वाला है, रथ गति अर्थ वाले रंह (भ्वा०प०) का । अथवा चलते हुए स्थिराति (नामधातु) का है (स्थिर=र=रथ) (उस में थोड़ा बढ़ी अच्छी तरह स्थिर होता है) अथवा रमण करता हुआ इस में स्थित होता है (रम्+स्था) अथवा (शब्द अर्थ वाले) रप् (भ्वा०प०) वा रस् (भ्वा०प०) का है । उसकी यह है ॥११॥

वनस्पते वीड्वङ्गो हि भृया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः । गोभिः सन्नद्धो असि वीळ्यस्वास्थाता ते जयतु जेत्यानि ॥ वनस्पते दृढाङ्गो हि भवास्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः कल्याणवीरो गोभिः सन्नद्धो असि वीळ्यस्वेति संस्तम्भस्वास्थाता ते जयतु जेतव्यानि ॥ दुन्दुभिरिति शब्दानुकरणं द्रुमो भिन्न इति वा दुन्दुभ्यतेर्वा स्याच्छब्दकर्मणः । तस्यैषा भवति ॥१२॥

हे वनस्पते (वनस्पति विकार=रथ) दृढ अंगोवाला, बढ़ाने वाला, अच्छे वीरों वाला हो, हम तेरे सखा हों, चमड़े से तू मढ़ा हुआ है, दृढ हो, तेरा सवार जीतने योग्यों को जीते (६।४०। २६) हे वनस्पते दृढ अंगोवाला हो, तू जिस के हम सखा हैं, बढ़ाने वाला, अच्छे वीरों वाला, चमड़े से मढ़ा हुआ है, थाम (अपने आप को) । तेरा सवार जीते जीतने योग्य (वस्तुओं) को (८-) दुन्दुभि, यह शब्द का अनुकरण है (ताड़ना किधा हुआ जो शब्द बोलता है दुंदुभि, वही उस का नाम रख दिया गया है) । अथवा वृक्ष फोड़ा हुआ (द्रुम+भि द्र से) अथवा शब्द अर्थ वाले दुन्दुभ्याति का । उस की यह है ॥ १२ ॥

उपश्वासय पृथिवीं सुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जगत् । स दुन्दुभे सज्जरिन्द्रेण देवैर्दूराद्वीयो अपसेध शत्रून् ॥ उपश्वासय पृथिवीं च दिवं च बहुधा ते घोषं मन्यतां विष्ठितं स्थावरं जङ्गमं च यत्स दुन्दुभे सहजोषण इन्द्रेण च देवैश्च दूराद् दूरतरमप-सेध शत्रून् । इषुधिरिषूणां निधानम् । तस्यैषा भवति ।

हे दुन्दुभे ! पृथिवी को और द्यौ को गुंजादे, सर्वत्र स्थावर जंगम तेरा (सिक्का) मानजाएँ, इन्द्र के और देवताओं के साथ समान मीति वाला हुआ तू शत्रुओं को दूर से दूर हटा दे (६।४७।२९) गुंजादे पृथिवी को और द्यौ को, तेरी ध्वनि अनेक प्रकार से मानें स्थावर और जंगम । हे दुन्दुभे समान मीति वाला तू इन्द्र और देवताओं के साथ, दूर से दूर हटा

वाण्डों को । (९) इषुधिः = तीरों का निधान (भत्था = तर-
कश) उस की यह है ॥ १३ ॥

बहूनां पिता बहुरस्य पुत्राश्चिश्वा कृणोति सम-
नावगत्य । इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वा पृष्ठे निनद्धो
जयति प्रसूतः ॥ बहूनां पिता बहुरस्य पुत्र इतीष-
नभिप्रेत्य प्रस्मयत इवापात्रियमाणः शब्दानुकरणं
वा । सङ्काः सचतेः सम्पूर्वाद्धा किरतेः । पृष्ठे निनद्धो
जयति प्रसूत इति व्याख्यातम् ॥ हस्तघ्नो हस्ते
हन्यते । तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥

(यह) बहुतों (वाणों) का पिता, और बहुत इस के पुत्र हैं
(= वाण) । युद्ध में पहुँच कर चिश्वा (शब्द) करता है (वाणों
को निकालते समय) । इषुधि (योद्धा की) पीठ पर बांधा
हुआ मेरता हुआ (फैकता हुआ) सारे संकटों और सेनाओं
को जीतता है (६।७५।५) बहुतों का पिता, बहुत इस का
पुत्र है, वाणों के अभिप्राय से कहा है (चिश्वाकृणोति) मानों
हंसता है (वाणों की धात की नोकों से) जब कि खुलता है,
अथवा शब्द का अनुकरण है (चिश्वा शब्द करता है) । सङ्काः,
सच (भ्वा० आ०) से वा संपूर्वक कृ (तु० प०) से है ।
पीठ पर बांधा हुआ जीतता है मेरा हुआ । यह व्याख्यात है ।
(१०-) हस्तघ्नः* = हाथ पर ताड़ना किया जाता है (ज्या
से-) उसकी यह है ॥ १४ ॥

* ज्या की रगड़ से दबने के लिये कलाई पर बांधा हुआ
गोधा चर्म हस्तघ्न है ।

अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेति परिवा-
धमानः। हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्पुमान्पुमांसं
परि पातु विश्वतः ॥ अहिरिव भोगैः परिवेष्टयति
बाहुं ज्यायावधात्परित्रायमाणो हस्तघ्नः सर्वाणि
प्रज्ञानानि प्रजानन्पुमान्पुरुमना भवति पुंसतेर्वा ॥
अभीशवो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ १५ ॥

साँप की न्याई अपने शरीर से भुजा (कलाई) को
लपेटता है * ज्याकी बाधा को रोकता हुआ, सारे ज्ञानों को
जानता हुआ वह पुरुष (सामर्थ्यवान्), पुरुष (धनुर्धारी)
की सब ओर से रक्षा करे (६।७५।१४) साँप की न्याई शरीर
से लपेटता है भुजा को, ज्या की बाधा से बचाता हुआ हस्तघ्न
सारे प्रज्ञानों (कर्तव्य ज्ञानों) को जानता हुआ । पुमान् =
बड़े मन वाला होता है (पुरु+मनम्) अथवा पुंस् (चु० उ०)
से है । (११-) अभीशवः = व्याख्या किया गया है (३।९में)
उन की यह है ॥ १५ ॥

रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते
सुपारथिः । अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चा-
दनु यच्छन्ति रश्मयः ॥ रथे तिष्ठन्नयसि वाजिनः पुर-
स्तात्सतो यत्र यत्र कामयते सुपारथिः कल्याणसार-
थिरभीशूनां महिमानं पूजयामि मनः पश्चात्सन्तो-

* साँप भी पकड़ने वाले की भुजा को लपेटता है ।

ऽनुयच्छन्ति रश्मयः ॥ धनुर्धन्वतेर्गतिकर्मणो वधक-
र्मणो वा धन्वन्त्यस्मादिषवः । तस्यैषा भवति ॥१६॥

उत्तम साराथि रथ पर बैठ कर आगे वर्तमान घोड़ों को जहाँ २ चाहता है, लेजाता है । उन बागों की माहिमा गाओ, जो बागें (साराथि के) मन के पीछे (मनु के अनुकूल) घोड़ों को नियम में रखती हैं (६।७५।६) रथ पर बैठा हुआ लेजाता है, घोड़ों को जो आगे हैं, जहाँ २ चाहता है, सुसाराथिः=अच्छा साराथि । बागों की माहिमा का आदर करता हूँ*, जो बागें मन के अनुकूल हुईं (घोड़ों को) नियम में रखती हैं । (१२-) धनुस्, गति अथवा बाले वा वध अर्थवाले धन्व (ध्वा० प) से है । इस से बाण निकलते हैं (अथवा मारता है शत्रुओं को) उसकी यह है ॥१६॥

धन्वना गा धन्वनार्जि जयेम धन्वना तीव्राः
समदो जयेम । धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना
सर्वाः प्रदिशो जयेम ॥ इति सा निगदव्याख्याता ।
समदः समदो वाक्तेः, सम्मदो वा मदतेः ॥ ज्या जय-
तेर्वा जिनातेर्वा प्रजावयतीष्वनिति वा । तस्या एषा
भवति ॥१७॥

* पनायत, मध्यम पुरुष का बहु वचन है, अर्थ होना चाहिये स्तुति करो=गाओ । पर निरुक्त में इस के अर्थ के स्थान 'पूजयामि' पाठ दिया है, इस पर दुर्गाचार्य ने लिखा है, यहाँ सम्बोध्य कोई नहीं, इस लिये 'पनायत' का अर्थ 'पूजयामि' पुरुष और वचन के व्यत्यय से किया है । किन्तु सायण ने जो पाठ उद्धृत किया है, उस में पाठ 'पूजयत' है ।

धनुष से हम गौएं, धनुष से हम आजि (मैच) जीतें, धनुष से तीव्र संग्रामों को जीते, धनुष शत्रु को दूर हुई कामना वाला करे, धनुष से हम सारी दिशाओं को जीतें (६।७५।२) यह पाठ से ही व्याख्यात है । समदः=अच्छी तरह खाने वाले, अद् (अ० प०) से (युद्ध में योद्धा मानो परस्पर खाते हैं) अथवा अच्छे हर्ष वाले (हृष्ट हुए योद्धा इनमें युद्ध करते हैं) । सं+मद से (१३-) ज्या (धनुष का गोशा) जि (भ्वा० प) से वा जी (कथा० प०) से (उसके बल से जीतते हैं) अथवा वाणों को चलाती है (जु० से), उस को यह है ॥१७॥

वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णं प्रियं सखायं पारिष्वजाना । योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वञ्ज्या इयं समने पारयन्ती”॥ वक्ष्यन्तीवागच्छति कर्णं प्रियमिव सखायमिषु पारिष्वजमाना योषेव शिङ्क्ते शब्दं करोति वितताधि धनुषि ज्येयं समने सङ्ग्रामे पारयन्ती पारं नयन्ती ॥ इषुरीषतेर्गतिकर्मणो वधकर्मणो वा । तस्यैषा भवति ॥१८॥

ज्या अपने प्रिय सखा (वाण को) आलिंगन करती हुई, (रहस्य) कहने वाली की न्याई कान के पास आती है, संग्राम में धनुष पर तनी हुई (संग्राम के) पार पहुंचाती हुई यह स्त्री की न्याई मधुर शब्द करती है (६।७५।३) (वक्ष्यन्ती, इव) कहने वाली की न्याई आती है कान के पास, प्रिय सखा की न्याई वाण को आलिंगन करती हुई । स्त्री की न्याई ‘शिङ्क्ते’=शब्द करती है

धनुष पर तनी हुई ज्या यह । समन्ते=संग्राम में' पारयन्ती=पार
पहुँचाती हुई (१४-) इषु, गति अर्थ वाले वा वध अर्थ वाले
ईष (श्वा० ७०) से है (पार डालने के लिये जाता है, वा मारता
है) उस की यह है ॥१८॥

“सुपर्णं वस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः सन्नद्धा
पताति प्रसूता ॥ यत्रा नरःसं च वि च द्रवन्ति तत्रा-
स्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्” ॥ सुपर्णं वस्त इति वाजा-
नभिप्रेत्य मृगमयो ऽस्या दन्तो मृगयतेर्वा गोभिः
सन्नद्धा पतति प्रसूतेति व्याख्यातम् । यत्र नराः सन्द्र-
वन्ति च विद्रवन्ति च तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यच्छन्तु
शरणं सङ्ग्रामेषु ॥ अश्वाजनीं कशेत्याहुः । कशा
प्रकाशयति भयमश्वाय । कृष्यतेर्वाणूभावाद । वाक्
पुनः प्रकाशयत्यर्थान्त्वशया क्रोशतेर्वा । अश्वकशाया
एषा भवति ॥१९॥

वाज (=घोड़े) को ढांपलेता है, इस का दांत मृग का (वा
हूँदने वाला) है, गोके (नाड़े और चर्वी) से लपेटा हुआ उड़
कर जापड़ता है । जहाँ वीर पुरुष इकट्ठे मिला २ कर और अलग
२ भावे करते हैं, वहाँ वाण हमारे लिये कल्याण देवें (६।७५।
११) वाज को ढांपता है, यह घोड़ों को लक्ष्य करके कहा है
(संग्राम में घोड़े वाजों की न्याईं झपटते हैं । वाण घोड़ों को
ढांपता है = वाणों की वर्षा से घोड़े ढपजाते हैं) इसका दान्त
मृगका होता है (मृग के सींग का इस के आगे फाळा होता है)

अथवा (मृग) 'मृग (चु० उ०) से है (अर्थात् शत्रुओं को हूँदता है) 'गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसूता' व्याख्या किया गया है (पूर्व ३।५ में) जहाँ वीर पुरुष इकट्ठे धावा करते हैं और अलग २ धावा करते हैं। वहाँ हमें वाण शर्व=शरण=रक्षा। दें संग्रामों में। (१५-) अश्वजनी चातुक को कहते हैं। कशा * =घोड़े के लिये भय प्रकाशित करती है (काश, भ्वा० आ) अथवा सूक्ष्म होने वाले अर्थ वाले कृष् (दि० प०) से। वाणी भी कशा (कहलाती है) और वाणी अर्थों को प्रकाशित करती है। अथवा (मुख के) आकाश में होने वाली। अथवा क्रुष् (शब्दे, भ्वा० प०) से है। घोड़े की जो कशा है, उसकी यह (ऋचा) है ॥१९॥

आजङ्घन्ति सान्वेषां जघनौ उप जिघ्रते। अश्वजानि प्रचेतसोऽश्वान्तसमत्सु चोदय ॥ आग्नन्ति सान्वेषां सरणानि सक्थीनि। सक्थि सचतेरासक्तोऽस्मिन्कायः। जघनानि चोपध्नति। जघनं जङ्घन्यते। अश्वजानि प्रचेतसः प्रवृद्धचेतसोऽश्वान्तसमत्सु समरणेषु सङ्ग्रामेषु चोदय ॥ उल्लखलमुरुकरं वोर्करं वोर्ध्वखं वा। उरु मे कुर्वित्यब्रवीत्तदुल्लखलमभवदुरुकरं चैतदुल्लखलमित्याचक्षते परोक्षेणेति च ब्राह्मणम्। तस्यैषा भवति ॥२०॥

* प्रकृत अश्वजनी को छोड़कर पर्याय प्रसक्त कशा का निर्वचन इस लिये किया है कि अश्वजनी प्रत्यक्षवृत्ति है। अश्वजनी घोड़े के चलाने वाली।

हे अश्वजानि! (जिस तुझ से) समझ वाले (साराथी) इन के (घोड़ों के) ऊरुओं को ताड़ते हैं*और जघनों को ताड़ते हैं, वह तु घोड़ोंको संग्रामों में प्रेर ६।७५।१ ३ताड़ते हैं इन के, सानूनि=चलने वाले=ऊरुओं को । सक्थि सच् (भ्वा० आ०) से, थमा होता है, जघन=वहुत ताड़ा जाता है (चाबुक से) । हे अश्वजानि! प्रचेतमः=बड़े हुए ज्ञानवाले । घोड़ों को । समत्सु=संग्रामों में प्रेर (१६-) उल्लखलं=वहुत (अन्न) संवारने वाला (उरु+कर=उल्लखलं) अथवा अन्न बनाने वाला (ऊर्क+कर) अथवा ऊपर छेद वाला, (ऊर्ध्व+खं) । ब्राह्मण भी है 'वहुत मेरे लिये बना, यह (प्रजापति ने) कहा, इस लिये वह उल्लखल हुआ । उरु कर को उल्लखल कहते हैं परोक्ष करके (क्योंकि देवता परोक्ष के प्यारे होते हैं) । उस की यह है ॥२०॥

यच्चिद्धि त्वं गृहे गृह उल्लखलक युज्यसे ॥ इह द्युमत्तमं वद जयतामिव दुन्दुभिः ॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥२१॥

वृषभः प्रजां वर्षतीति वातिवृहाति रेत इति वा तद्वृषकर्मा वर्षणाद्वृषभः । तस्यैषा भवति ॥२२॥

यद्यपि तु हे ऊल्लखल घर २ में काम आता है, किन्तु यहाँ (यज्ञ में) विजय पाते हुए राजाओं की दुन्दुभि की न्याई

* दुर्गाचार्य ने आज छ्, घन्ति और उपजिघ्रति शब्द प्रत्ययान्त का संबोधन मान कर यह अर्थ लिया है, हे इन के उरुओं को ताड़ने वाली और जंघों को ताड़ने वाली अश्वजानि समझ वाले घोड़ों को संग्रामों में प्रेर । पर पाठ उपजिघ्रति, नहीं, उपजिघ्रते है ।

बड़ा तेजस्वी शब्द कर (१।२८।५) यह पाठ से ही व्याख्या किया गया है । २१।(१७) वृषभः = (सांड) प्रजा (की उत्पत्ति के कारण वीर्य) को सेचन करता है, (वृषु सेचने भ्वा० प०) अथवा बहुत बढ़ाता है (अपने अन्दर) वीर्य को, (वृह, तु० प०) । सो वर्षा के कर्मवाला बरसने से वृषभ है, उस की यह है

न्यक्रन्दन्नुपयन्त एनममेहयन्वृषभं मध्य आजेः ।

तेन सूभर्वं शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥ न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनमिति व्याख्यातम् । अमेहयन्वृषभं मध्य आजेराजयनस्याजवनस्येति वा तेन तं सूभर्वं राजानम् । भर्वतिरत्तिकर्मा । तद्वा सूभर्वं सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय । प्रधन इति संग्रामनाम प्रकीर्णान्यस्मिन्धनानि भवन्ति ॥

द्रुघणो द्रुममयो घणः । तत्रेतिहासमाचक्षते—
मुद्गलो भार्म्यश्च ऋषिवृषभं च द्रुघणं च युक्त्वा संग्रामे व्यवहृत्याजिं जिगाय । तदभिवादिन्येषर्भवति ॥२३॥

‘इस (वृषभ) के पास आकर उन्होंने शोर मचाया, संग्राम के मध्य में इस वृषभ को मेहन (मूत्र) कराया (सांड लड़ने लगा मेहन करता है) उस से उस सूभर्व (राजा वा अच्छा खाने वाले) से मुद्गल ने संग्राम में सौ और सहस्र (१.१००) गौएं जीतीं (१०।१०२।५) ‘शोर मचाया पास आकर इस के’ यह व्याख्यात है । मेहन कराया

वृषभ को संग्राम के मध्य में, आजि=जीतने से वा वेग से (इस में यादा वेग दिखलाते हैं)। उस (वृषभ) से उस सूमर्ष राजा। भवति खाने अर्थ वाला है। मो अथवा अच्छा खाने वाले से। सहस्र गौणं मुद्गल ने संग्राम में जीतीं। मयन संग्राम का नाम है। बिखरे हुए इम में धन होते हैं। (१८) द्रुघण (=मुद्गर) वृक्षमय ठोस (शस्त्र, द्रु+घन)। इम में इतिहास कहते हैं, भृम्यश्व का पुत्र मुद्गल कृषि साण्ड को और मुद्गर को जोड़ कर संग्राम में व्यवहार करके संग्राम को जीत गया। उस अर्थ के कहने वाली यह (ऋचा) है। २३।

इमं तं पश्य वृषभस्य युञ्जं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं शयानम् । येन जिगाय शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु ॥ इमं तं पश्य वृषभस्य सहयुञ्जं काष्ठाया मध्ये द्रुघणं शयानं येन जिगाय शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु । पृतनाज्यमिति संग्रामनाम पृतनानामजनाद्राजयनाद्वा । मुद्गलो मुद्गवान् मुद्गगिलो वा मदनं गिलतीति वा मदंगिलो वा मुदंगिलो वा । भार्म्यश्वो भृम्यश्वस्य पुत्रो भृम्यश्वो भृमयोऽस्याश्वा अश्वभरणाद्वा । पितुस्तिन्ननाम पातेर्वा पिबतेर्वा प्यायतेर्वा तस्यैषा भवति ॥२४॥

यह देख वृषभ के साथी मुद्गर को, संग्राम के मध्य में (जय करके) मुल से लेटे हुए को, जिस से मुद्गल ने संग्राम में एक सौ

समेत सङ्ख्य ११०० गोएं जीर्ती (१०।१०२।१) इम उम को देख
 वृषभ के साथी को । संग्राम के मध्य में लोटे हुए मुद्गल को ।
 जिम से जीर्ती सौ युक्त सहस्र गोएं मुद्गल ने संग्रामों में । पृथनाज्य
 = संग्राम का नाप है । सेना पर चढ़ने से (पृथना+अज, 'भ्रा०
 प० मे) वा सेनाओं के जोतने मे (पृथना+जि, 'भ्रा० प० मे)
 मुद्गल मूंग वाला । हल मत्वर्थक है, अथ मूंग खाने वाला (मुद्ग+गिल)
 अथवा काम के निगलने वाला (जिनेन्द्रिय) अथवा मद के
 निगलने वाला (निरभिमान) अथवा हर्ष के निगलने वाला (हर्ष
 शोक मे अतीत) । भाम्येइव=भृम्येइव का पुत्र, भृम्येइव =इम
 के घोड़े घूमते रहने वाले हैं वा घोड़ों के भरण पोषण से ॥ (१९)
 पितु, अन्न का नाम है, पा (रक्षणे, अ० प०) मे है, वा पा
 (पाने, 'भ्रा० प०) से है, वा प्याय् (वृद्धौ; 'भ्रा० आ०) से है।
 उम की यह है । २४ ।

पितुं नु स्तोपं महो धर्माणं तविषीम् । यस्य
 त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमर्दयत् ॥ तं पितुं स्तौमि
 महतो धारयितारं बलस्यातविषीति बलनाम तवतेर्वा
 वृद्धिर्कर्मणः । यस्य त्रित ओजसा बलेन । त्रितस्त्रि-
 स्थान इन्द्रो वृत्रं विपर्वणं व्यर्दयति ॥ नद्यो व्या-
 ख्याताः । तासामेवा भवति ॥ २५ ॥

बड़े बल के धारने वाले अन्न की स्तुति करता हूं,
 जिम के बल मे इन्द्र वृत्र को पर्व हीन करके नाश
 करता है (१।१८७।१) उम अन्न की स्तुति करना हूं बड़े बल

के धारने वाले की । तविपी, वल का नाम है, वृद्धि अर्थ वाले तु (भ्वा० प०) से । जिम के इन्द्र वल से । त्रितः=तीन स्थानों वाला इन्द्र । वृत्र को पर्व हीन करके नाश करता है । (२०-) नद्यः=व्याख्या की गई हैं (२।२४ में) उन की यह है । २७।

“इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुण्या । असिकन्या मरुद्वधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्य सुपोमया” ॥ इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि परुष्णि स्तोममासेवध्वमसिकन्या च सह मरुद्वधे वितस्तया चार्जीकीय आशृणुहि सुपोमया चेति समस्तार्थः । अथैकपदानिरुक्तम् । गंगा गमनाद्यमुना प्रयुवती गच्छतीति वा प्रवियुतं गच्छतीति वा । सरस्वती सर इत्युदकनाम सतेंस्तद्वती । शुतुद्री शुद्राविणि क्षिप्रदाविण्याशु तुन्नेव द्रवतीति वा । इरावती परुष्णीत्याहुः पर्ववती भास्वती कृटिलगामिनी । असिकन्यशुक्लासिता सितामिति वर्णनाम तत्प्रतिषेधोऽसितम् । मरुद्वधाः सर्वा नद्यो मरुत एना वर्धयन्ति । वितस्ताऽविदग्धा विवृद्धा महाकूला । आर्जीकीयां विपाडित्याहुर्ऋजूकप्रभवा वर्जुगामिनी वा । विपाड्यविपाटनाद्या विपाशनाद्या विप्रापणाद्या पाशा अस्यां व्यपाशयन्त वसिष्ठस्य सुमूर्धतस्तस्माद्

विपाड्यते पूर्वमासीदुरुज्जिरा । सुषोमा सिन्धुर्य-
देनामभिप्रसुवन्ति नद्यः, सिन्धुः स्यन्दनात् ॥ आप
आप्नोतेः तासामेषा भवति ॥ २६ ॥

हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वति, हे शतुद्रि, हे इरावति, मेरे
इस स्तोत्र का सेवन करो । असिक्ती सहित हे मरुदृष्टे, वितस्ता
और सुषोमा के सहित हे विपाश (मेरे आह्वान को) सुन
(१.०।७.१५) इस मेरे स्तोम को हे गंगे यमुने सरस्वति परुष्णि
(परुष्ण्या=परुष्णि+आ) सेवन करो । अमक्ती सहित हे मरु-
दृष्टे, तथा वितस्ता और सुषोमा के साथ हे आर्जीकीये सुन
यह संक्षिप्त अर्थ है ॥ अब एक २ पद का निर्वचन करते हैं ।
गंगा. गति से (गम्, भ्वा०प० से) यमुना=मिलाती हुई (अपने
आप को दूमरी नदी में) जाती है । अथवा (मिलकर भी)
अलग जैमे हो वैसे जाती है (यु, अ० प० से) । सरस्वती,
सरस्, जल का नाम है' स्त (भ्वा०प०) से । उस (जल)
वाली । शतुद्री=शुद्राविणी= जलदी दौड़नेवाली (शु+द्रु से)
अथवा जलदी बंधी हुई की न्याई दौड़ती है (शु+तुद्+द्रु से) ।
इरावती को परुष्णी कहते हैं । (परुष्णी पर्ववाली, टेढ़ी चलने
वाली (जो टेढ़ है, वह मानो उम के पर्व हैं) । अमक्ती=न
श्चेन=कृष्णा । मित, (श्वेत) रंग का नाम है, उस का प्रतिषेध
असित । मरुदृष्टाः 'समी' नदियें=परुत इन को बढ़ाते हैं (वर्षा
लाकर) । (इसलिये हर एक नदी का विशेषण है । हे मरुदृष्टे
गंगे, हे मरुदृष्टे यमुने इत्यादि) वितस्ता = नद्यश्च हुई । बड़ी =
बड़े किनारों वाली (वि+स्तृ) आर्जीकीया को विपाद् कहते हैं,

कृज्जीक (पर्वत) से निकलती है, अथवा सीधा चउने वाली है ।
विपाद् पाटने से (भूमि को पाटती हुई चलती है), अथवा फाँस
से अलग करने से, वा अधिक प्राप्ति मि । (पुत्र मरण के शोक
से) मरना चाहते हुए वसिष्ठ की फाँसे इस में खुन्नी थीं, इस से
विपाद् कहलाती है, पहले यह उरुज्जिरा । (कहलाती थी) ।
सुषोमा सिन्धु है, जिम से इस की ओर नदियें जाती है सिन्धु
= बहने से । (२१- अ. पू (स्त्रा० प०) से है । उन की यह है ॥ २६

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन ।
महे रणाय चक्षसे ॥ आपो हि स्थ सुखभुवस्ता नो-
ऽन्नाय धत्त महते च नो रणाय रमणीयाय च दर्श-
नाय । ओषधय ओषद्धयन्तीति वौषत्येना धयन्ती-
ति वा दोषं धयन्तीति वा । तासामेवा भवति ॥ २७ ॥

क्योंकि तुम जल हो सुख के उत्पादक, तो तुम हमें अन्न के
लिये और बड़े रमणीय दर्शन के लिये धारो (१०।१।१)
(२२-) ओषधयः=दाह करने हुए (रोग) को पीजाती हैं वा
(शरीर के) संतप्त होने पर इनको पीते हैं (आप+ध) ।
अथवा दोष को पी जाती हैं (दोष+धा) उन की यह है ॥ २७ ॥

या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा ।
मनै नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥ या ओ-
षधयः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रिणि युगानि पुरा मन्ये
नु तद् बभ्रूणामहं बभ्रवर्णानां हरणानां भरणाना-
मिति वा शतं धामानि सप्त चेति । धामानि त्रया-

णि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानितीति । जन्मान्यत्राभिप्रेतानि सप्तशतं पुरुषस्य मर्मणां तेष्वेना दधतीति वा ॥ रात्रिर्व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ २८ ॥

जो ओषधियें देवताओं से तीन युग पहले उत्पन्न हुई हैं, उन भूमले रंग वालियों की एक सौ सात जातियें मैं जानता हूं (१०।१७।१) । जो ओषधियें पहली उत्पन्न हुई, देवताओं में तीन युग पहले । जानता हूं मैं उन, वभ्रूणां=भूमले रंगवालियों के । अथवा (रोग के) हरने वालियों के (हृ, भ्वा० उ० से) अथवा पालने वालियों के (भृ, जु० उ० से) । एक सौ सात धाम । धाम तीन होते हैं स्थान, नाम और जन्म । यहाँ जन्म (जाति) से अभिप्राय है । अथवा एक सौ सात पुरुष के मर्म होते हैं, उन में इन को स्थपन करते हैं (इस पक्ष में) धाम=स्थान है (२३-) रात्रि व्याख्या की गई है (२।१८) उस की यह है ॥ २८ ॥

आ रात्रि पार्थिवं रजः पितुरप्रायि धामभिः । दिवः सदांसि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्त्तते तमः आपूपुरस्त्वं रात्रि पार्थिवं रजः स्थानैर्मध्यमस्य दिवः सदांसि बृहती महती वितिष्ठस आवर्त्तते त्वेषं तमोरजः ॥ अरण्यान्यरण्यस्य पत्न्यरण्यमपार्णं ग्रामादरमणं भवतीति वा । तस्या एषा भवति ॥ २९ ॥

हे रात्रि तू पिता (अन्तारेक्ष) के स्थानों समेत पृथिवी लोक को पूर देती है, बहुत बड़ी होकर तू से सारे स्थानों में फैलती है, (इस लोक में बड़ा अन्धेरा आता है)॥ पूर देती है, तू हे रात्रि पृथिवी लोक को, मध्यम के स्थानों समेत । तू मे स्थानों को । वृद्धती = बड़ी, फैलती है । आता है, बड़ा अन्धेरा इस लोक में । (२४-) अरण्यानी = वन की पत्नी । अरण्य = अलग होता है ग्राम से (अन्-क्रण से) अथवा रमण से बिना होता है (वहां पुरुष का चित्त नहीं रमता) । उ३ की यह है ॥ २९ ॥

अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि । कथा
ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दती ३॥ अरण्या-
नीत्येनामामन्त्रयते यासावरण्यानि वनानि पराचीव
नश्यसि कथं ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीर्विन्दती-
वेति । इवः परिभुयार्थे वा ॥ श्रद्धा श्रद्धानात् ।
तस्या एषा भवति ॥ ३० ॥

हे अरण्यानि ! वह जो तू वनों में आगे ही आगे नष्ट सी होती जाती है, कैसे तू ग्राम नहीं पूछती है, तुझे भय नहीं प्राप्त होता है (२०।१४६।१) (पहला) अरण्यानि ! सम्बोधन किया है, (दूसरा अरण्यानि = अरण्य का बहु वचन है) जो वह । अरण्यानि = वनों में, आगे ही आगे (चलती हुई) नष्ट सी होती है । कैसे तू ग्राम नहीं पूछती है, तुझे भय सा नहीं लगता, अथवा इव, परिभय में है (डर के साथ कहा हुआ । (२५-) श्रद्धा = सत्य के धारने से (श्रव+धा से) उम्र की यह है ॥ ३० ॥

श्रद्धयाग्निः सामिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।
 श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥ श्रद्ध-
 याग्निः साधु सामिध्यते श्रद्धया हविः साधु हूयते
 श्रद्धां भगस्य भागधेयस्य मूर्धनि प्रधानांगे वचने-
 नावेदयामः ॥ पृथिवी व्याख्याता । तस्या एषा
 भवति ॥ ३१ ॥

श्रद्धा से अग्नि प्रदीप्त की जाती है, श्रद्धा से हवि होमी जाती है, श्रद्धा सेवनीय (धर्म) के माथे पर है (मुख्य अंग है) यह हम वचन से प्रकट करते हैं (घोषणा देते हैं १०।१५।११) श्रद्धा से अग्नि भले प्रकार प्रदीप्त किया जाता है, श्रद्धा से हवि भले प्रकार होमी जाती है (बिना श्रद्धा के अग्नि प्रज्वालन और होम का फल नहीं होता) । श्रद्धा को, भगः = भाग्य (धर्म) के माथे पर = प्रधान अंग पर, वचन से वतझाते हैं । पृथिवी व्याख्या की गई है (१।१४ में) उस की यह है ॥ ३१ ॥

स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा
 नः शर्म सप्रथः ॥ सुखा नः पृथिवि भवानृक्षरा
 निवेशनी । ऋक्षरः कण्टक ऋच्छतेः । कण्टकः कंतपो
 वा कृतन्तेर्वा कण्टतेर्वा स्यादुगतिकर्मण उदगततमो
 भवति । यच्छ नः शर्म शरणं सर्वतः पृथु ॥ अप्वा
 व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३२ ॥

हे पृथिवी ! तू कांटों से रहित, वास के योग्य, सुख रूप

हो, हमें फैला हुआ घर दे (१।२२।१५) सुख रूप हमारे लिये हो हे पृथिवि ! न कांटों वाली, वास के योग्य । ऋक्षर, कांटा होता है, ऋ (भ्वा० प०) से । कण्टक = कंतप = किस को तपाव (इस अभिप्राय से ऊपर निकला हुआ) अथवा, कृत (तु० प०) से । (पैरों को छेदता है) अथवा गाति अर्थ वाले कण्ट (भ्वा० प०) से निकला हुआ होता है । 'यच्छनः शर्म' दे हमें शरण । सब ओर से विस्तृत । अग्रा (= व्याधि वा भय) व्याख्या किया गया है (६।१२। में) उस की यह है ॥ ३२ ॥

अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि । अभिप्रेहि निर्दह हृत्सु शौकरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥ अमीषां चित्तानि प्रज्ञानानि प्रतिलोभयमाना गृहाणाङ्गान्यप्वे परेह्याभिप्रेहि निर्दहैषां हृदयानि शौकैरन्धेनामित्रास्तमसा संसेव्यन्ताम् ॥ अग्न्यायग्नेःपत्नी । तस्या एषा भवति ॥ ३३ ॥

हे अग्ने जा, इन (शत्रुओं) के चित्तों को विमोहित करती हुई इन के अंगों को पकड़ । इन की ओर जा और इन के हृदयों को शोकों से जला डाल, शत्रु गाढ़ अन्धेरे से युक्त हों * (१०।१०३।१२) (२८-) अग्रायी = अग्न की पत्नी । उस की यह है ॥ ३३ ॥

इहन्द्राणीमुप ह्वये वरुणानीं स्वस्तये । अग्नार्यां

* इस का निरुक्त, मन्त्र का अर्थ मात्र है । उस की अलग व्याख्या नहीं की इसी प्रकार आगे भी जहाँ अर्थ मात्र है, वहाँ अलग व्याख्या नहीं की ॥

सोमपीतये ॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥ ३४ ॥

इस (कर्म) में इन्द्र की पत्नी, वरुण की-पत्नी अग्नि की पत्नी को बुलाता हूं सोम पीने के लिये और अपने कल्याण के लिये (१।२२।१२) यह पाठ से ही व्याख्यात है ॥ ३४ ॥

अथतोऽष्टौ द्वन्द्वानि ॥ उल्लखलमुसले । उल्लखलं व्याख्यातम् । मुसलं मुहुः सरम् । तयोरेषा भवति ॥

अब आगे आठ द्वन्द्व (जोड़े कहेंगे) । (२९) उल्लखल मुसले । इन में से उल्लखल व्याख्या किया गया है, (१।२०) मुसल चार २ चलता है (धान आदि पर । मुहस्+सर) उन की यह है ॥ ३५ ॥

आयजी वाजसातमा ता ह्युचा विजर्भृतः । हरी इवान्धांसि वप्सता ॥ आयष्टव्ये अन्नानां सम्भक्त-
मे ते ह्युचैर्विर्हियेते हरी इवान्नानि भुञ्जाने ।
हविर्धाने हविषां निधाने । तयोरेषा भवति ॥ ३६ ॥

जो चारों ओर से यजनीय अन्नों के बहुत देने वाले हैं, वह (उल्लखल मूसल) हरियों की न्याई अन्न को खाते हुए ऊंचा (ऊंचीध्वनि से) चार २ काम करते हैं (१।२८।७) (३०-) हविर्धाने = हवि (सोम) रखने के दो पात्र । उनकी यह है ॥ ३६ ॥

आ वामुपस्थमद्रुहा देवाः सीदन्तु यज्ञियाः । इ-
हाद्य सोमपीतये ॥ आसीदन्तु वामुपस्थमुपस्थान-
मद्रोग्धव्ये इति वा यज्ञिया देवा यज्ञसम्पादिन इहाद्य
सोमपानाय ॥ द्यावापृथिव्यौ व्याख्याते । तयोरेषा
भवति ॥ ३७ ॥

हे द्रोह रहित (हविर्धाने) तुम दोनों के समीप यज्ञिय देवता यहाँ आज सोम पीने के लिये बैठे (२।४१।२१) बैठें तुम दोनों के, उपस्थ=समीपस्थान में । (न द्रोह करने वाले) अथवा न द्रोह के योग्य । यज्ञिय = यज्ञसम्पादन करने वाले देवता यहाँ आज सोम पान के लिये (३१-) द्यावा पृथिवी व्याख्या किये गए हैं । उन की यह है ॥३७॥

द्यावाः न पृथिवी इमं सिध्नमद्य दिविस्पृशम् । यज्ञं देवेषु यच्छताम् ॥ द्यावापृथिव्यौ न इमं साधनमद्य दिविस्पृशं यज्ञं देवेषु नियच्छताम् ॥ विपाट्छुतुद्यौ व्याख्याते । तयोरेषा भवति ॥ ३८ ॥

हे द्यावा पृथिवी द्यो को छूने वाले (देवताओं का पहुंचने वाले) हमारे इस साधन यज्ञ को देवताओं में दो (२।४१।२०) (३२-) 'विपाट् छुतुद्यौ' व्याख्या किये गए हैं * (२।२४ में) उनकी यह है ॥३८॥

प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्वे इव विषिते हासमाने । गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपाट्छुतुद्यौ पयसा जवेते ॥ पर्वतानामुपस्थादुपस्थाना दुशत्यौ कामयमाने अश्वे इव विमुक्ते इति वा विषण्णे इति वा हासमाने हासति स्पर्धायां हर्षमाणे वा । गावाविव शुभ्रे शोभने मातरौ संरिहाणे विपाट्छुतुद्यौ पयसा

* पूर्व २।२४ में कहा था 'तद् यद् द्विवदुपरिष्ठात्तद् व्याख्यास्यामः' वह यहाँ व्याख्या करते हैं ।

प्रजवेते ॥ आर्त्ती अर्तन्यौ वारण्यौ वारिषण्यौ वा ।
तयोरेषा भवति ॥३९॥

पर्वतों की गोद से निकल कर (परस्पर वा समुद्र को)
प्यार करती हुई, (घुड़शाला से) खोली गईं दो घोड़ियों की
न्याईं स्पर्धा करती हुई (एक दूसरी से आगे बढ़ना चाहती
हुई) दो गौओं की न्याईं शोभा वाली, दो माताओं की न्याईं
(बछड़ों को) दूध चटाती हुई विपाद् और शुतुद्रि अपने जल
से पूरा वेग दिखलाती हैं (३१३३१) पर्वतों की गोद से ।
उशत्थौ=कामना करती हुई । दो घोड़ियों की न्याईं खुली हुई ।
वा इकट्ठी जुड़ी हुई । हासमाने=हास (भ्रा० प०) स्पर्धा में है ।
अथवा प्रमत्त हुई । दो गौओं की न्याईं । शुभ्रे=शोभन । माताओं
की न्याईं चटाती हुई विपाद् शुतुद्रि जल से पूरे वेग से चलती
हैं । (३३) आर्त्ती (=धनुष के सिरे) पट्टुचाने वाले (बाणों
के) (ऋत गतौ) । वा अरण्यौ = अरणाहौं) बेगानों के योग्य
वा इनन करने वाले । उनकी यह है ॥ ३९ ॥

ते आचरन्ती समनैव योषा मातेव पुत्रं विभृता-
मुपस्थे।अप शत्रून्विध्यतां संविदाने आर्त्ती इमे विष्फुर-
रन्ती अमित्रान् ॥ ते आचरन्त्यौ समनसाविव योषे
मातेव पुत्रं विभृतामुपस्थ उपस्थानेऽपविध्यतां शत्रू-
न्तसंविदाने आत्न्याविमे विघ्नत्यावमित्रान् ॥ शुना-
सीरौ शुना वायुः शु एत्यन्तरिक्षे सीरः आदित्यः
सरणात् । तयोरेषा भवति ॥४०॥

शत्रुओं को नष्ट करती हुई यह दोनों (धनुष्कोटी) समान मन वाली दो स्त्रियों की न्याई आचरण करती हुई (इकट्ठी बाणों को भेरेती हुई) माता जैसे पुत्र को वैसे अपनी गोदमें धारती हैं (बाण को), यह दोनों एक मत होकर शत्रुओं को बंध डालें (६।७५।४) (३४-) शुनासीरौ = शुन, वायुः, वह जल्दी चलता है अन्तरिक्ष में, (शु+इ) सीर = मूर्ध है, चलने से, उन की यह है ॥४०॥

शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्विवि चक्रथुः पयः ।
तेनेमामुप सिञ्चतम् ॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥
देवी जोष्ट्री देव्यौ जोषयिष्यौ द्यावापृथिव्याविति
वाहोरात्रे इति वा सस्यं च समा चेति कात्थक्यः ।
तयोरेष सम्प्रैषो भवति ॥ ४१ ॥

हे शुना सीरौ मेरी इस बाणी को सेवन करो, जो द्यौ में तुम ने जल बनाया है, उस से इस (पृथिवी) को सींचो (४।५७।५) यह पाठ से व्याख्यात है । (३५-) देवी जोष्ट्री = दो देवियों (सत्र की) तृप्त करने वाली । या द्यौ वा पृथिवी हैं, या दिनरात हैं । खेती और बरस हैं यह कात्थक्य मानता है । उन का यह सम्प्रैष * है ॥४१॥

देवी जोष्ट्री वसुधिती ययोरन्याघा द्वेषांसि यूय-
वदान्या वक्षद्वसु वार्याणि यजमानाय वसुवने व-

* अध्वर्यु वा उस के किसी साथी का मन्त्र के अन्त में यज कह कर होता को देवता विशेष के यजन की प्रेरणा सम्प्रैष होता है ।

सुधेयस्य वीतां यज ॥ देवी जोष्ट्री देव्यौ जोषयित्र्यौ
 वसुधिती वसुधान्यौ ययोरन्याधानि द्वेषांस्यवया-
 वयत्यावहत्यन्या वसूनि वननीयानि यजमानाय
 वसुवननाय च वसुधानाय च वीतां पिबेतां कामय-
 तां वा । यजेति सम्प्रैषः ॥ देवी ऊर्जाहुती देव्या
 ऊर्जाह्वान्यौ द्यावापृथिव्याविति बाहोरात्रे इति वा
 सस्यं च समाचेति कात्थक्यः । तयोरेष सम्प्रैषो भवति ॥

दो देवियें वृक्ष करने वाली, वसुधिती=वन के रखने वाली
 जिनमें से एक पापोंको द्वेषोंको दूर हटाती है । और लाती है दूसरी
 अच्छे धनों को यजमान के लिये । धन के वांटने के लिये और
 धन के रखने के लिये ॥ वीतां = पियो वा कामना करो । यज,
 (मैत्रावरुण कहता है हे होतः) 'यज' यह सम्प्रैष है । (३६-)
 देवी ऊर्जाहुती = दो देवियें अन्नरस के बुलाने वाली । द्यावा
 पृथिवी हैं, या दिन-रात हैं । खेती और वरस हैं कात्थक्य मानता
 है । उन का यह सम्प्रैष है । ९२ ।

देवी ऊर्जाहुती इषमूर्जमन्या वक्षत्सर्गिध सपी-
 तिमन्या नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम पुराणेन नवं
 तामूर्जमूर्जाहुती ऊर्जयजमाने अधातां वसुवने वसु-
 धेयस्य वीतां यज ॥ देवीऊर्जाहुती देव्या ऊर्जाह्वा-
 न्यावन्नं च रसं चावहत्यावहत्यन्या सहजर्गिधं च स-
 हपीति चान्या नवेन पूर्वं दयमानाः स्याम पुराणेन

नवं तामूर्जमूर्जाद्भुती ऊर्जयमाने अधातां वसुवन-
नाय च वसुधानाय च वीतां पिवेतां कामयेतां वा ।
यजेति सम्प्रैपः ॥ ४३ ॥

दो देवियें अन्नरस के बुलाने वाली । (उन में से) एक अन्न-
रस (दूधादि) को लावे, दूसरी (घन्धुओं इष्टमित्रों के साथ)
इकट्ठा खाना और इकट्ठा पाना लावे । हम नए (अन्नरस) से पुराने
की और पुराने से नए (अन्नरस) की रक्षा करते हुए हों, उस
अन्नरस को, अन्नरस के बुलाने वाली, बल वाली दोनों देवियें, धन के
घांटने के लिए और धन के रखने के लिए पियें वा कामना करें ।
यज, यह सम्प्रैप है, यज यह सम्प्रैप है । १३।

दशमोऽध्यायः

अथातो मध्यस्थना देवताः—तासां वायुः प्रथ-
मागामी भवति । वायुर्वीतेर्वेतेर्वा स्याद्गतिकर्मणः ।
एतेरिति स्थौलाष्टीविरनर्थको वकारः । तस्यैषा भवति ॥

(पृथिवी स्थानी देवता कह दिये) अब मध्य स्थानी देवता
(कहते हैं) । उन में से वायु पहले आने वाला है (वर्षा का मुख्य
हेतु होने से) (१—) वायु, वा (अ० ५०) से है, वा गति अर्थ
वाले वी (अ० ५०) से है, ई (अ० ५०) से है यह स्थौलाष्टी वि-
मानता है (इस पक्ष में) व पूर्व अनर्थक (आगममात्र) है
(एति = सदा चलता है, आयुः = वायुः) उस की यह है । १।

“वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरङ्कृताः । तेषां पाहि शुधी हवम्” ॥ वायवायाहि दर्शनीयेमे सोमा अरङ्कृता अलङ्कृतास्तेषां पिव शृणु नो ह्वानमिति । कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत् । तस्यैषापरा भवति ॥२॥

हे वायु हे दर्शनीय आ, यह सोम तय्यार किए गए हैं, उनको पी, हमारे बुलावे का सुन (१।२।१) मध्यम से भिन्न किस दूसरे को ऐसे (सोमपी) कहता । उस की यह और है । २ ।

“आसस्राणासः शवसानमच्छेन्द्रं सुचक्रे रथ्यासो अश्वाः । अभि श्रव ऋज्यन्तो वहेयुर्नू चित्र वायो-रमृतं वि दस्येत्” ॥ आससृवांसोऽभिवलायमानमिन्द्रं कल्याणचक्रे रथे योगाय रथ्या अश्वा रथस्य वोढार ऋज्यन्त ऋजुगामिनोऽन्नमभिवहेयुर्नवं च पुराणं च । श्रव इत्यन्ननाम श्रूयत इति सतः । वायोश्चास्य भक्षो यथा न विदस्येदिति । इन्द्रप्रधानेत्येके नैघण्टुकं वा-युकर्म । उभयप्रधानेत्यपरम् ॥ वरुणो वृणोतीति सतः । तस्यैषा भवति ॥३॥

लगातार चक्रे हुए, सीधा चलते हुए, रथ में जुड़े हुए, घोड़े, अच्छे पहियों वाले रथ पर स्थित बलशाली इन्द्र को नए और

* सोमपान का प्रासिद्ध सम्यन्ध मध्यम से है, सोम की तय्यारी मुख्यतया इन्द्र के लिये होती है ।

पुराने अन्न (दाने *) की ओर ले आवें, जिस से वायु का अमृत (सोमरस) घट न जाए (६।३।७।३) लगातार चलते हुए, बलशाली इन्द्र को अच्छे पहियों वाले रथ पर जुड़ने के लिए । रथाः = रथ के ले जाने वाले, घोड़े । ऋज्यन्तः = सीधा चलने वाले । अन्न की ओर लावें नए और पुराने की ओर (नृचिद = नए पुराने का नाम है) श्रवस्, अन्न का नाम है, सुना जाता है, ऐसा होते हुए से । जैसे इस वायु का भक्ष क्षीण न हो । कई कहते हैं । यह ऋचा इन्द्र-प्रधान है, वायु का कर्म इस में नैघण्टुक है, दूसरा पक्ष यह है, कि दोनों को प्रधान करके है (८२-) वरुण = घेरता है (आकाशको) ऐसा होते हुए से । उस की यह है । ३।

‘नीचीनवारं वरुणः कवन्धं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम् । तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवं न वृष्टिर्व्युनत्ति भूमि’ ॥ नीचीनद्वारं वरुणः कवन्धं मेघम् । कवनमुदकं भवति तदस्मिन्धीयते । उदकमपि कवन्धमुच्यते वन्धिरनिभृतत्वे कमनिभृतं च प्रसृजति । द्यावापृथिव्यौ चान्तरिक्षं च महत्त्वेन । तेन सर्वस्य भुवनस्य राजा यवमिव वृष्टिर्व्युनत्ति भूमिम् । तस्यैवाऽपरा भवति ॥४॥

वरुण ने मेघ को नीचे द्वार वाला बना कर द्यौ पृथिवी और अन्तरिक्ष के प्राति (इनके हित के लिए) छोड़ा, इस (कर्म) से

* सोम तिर्चीड़ कर जो उसी समय होमा जाता है वह नया है और जो माध्यन्दिन सवन में वा द्वितीय सवन में होमा जाता है, वह पुराना है

सारे भुवन का स्वामी (वरुण) खेती को सेचने वाले की न्याईं भूमि को तर कर देता है (५।८५।३) वरुण नीचे द्वार वाले कवन्ध मेघ को । कवन जल होता है, वह इस में रखा जाता है (कवन + धा) जल भी कवन्ध कहलाता है । वन्ध धातु न गुप्त अर्थ में है, सुख कारी और न गुप्त होता है (मेघ को देख कर सुख होता और भाष यद्यपि गुप्त होती है मेघ दीखना है) छोड़ता है औ पृथिवी और अन्तरिक्ष के प्रति महिमा से । उस से सारे भुवन का राजा खेती को सेचने वाले की न्याईं भूमि को तर करता है । उस की यह और है * १४ ।

‘तमू शु समना गिरा पितॄणां च मन्मभिः । ना-
भाकस्य प्रशस्तिभिर्यः सिन्धूनामुपोदये सप्तस्वसा
स मध्यमो नभन्तामन्यके समे’ ॥ तं स्वभिष्टौमि समा-
नया गिरा गीत्या स्तुत्या पितॄणां च मननीयैः स्तो-
मैर्नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । ऋषिर्नाभको बभूव । यः
स्यन्दमानानामासामपासुपोदये सप्तस्वसारमेनमाह
वाग्भिः स मध्यम इति निरुच्यतेऽथैष एव भवति ।
नभन्तामन्यके समे । मा भूवन्नन्यके सर्वे ये नो दि-
पन्ति दुर्धियः पापधियः पापसंकल्पाः ॥ रुद्रो रीतीति

* पूर्व ऋचा में वरुण का वर्षा कर्म कहा है, पर यह कर्म सूर्य का भी हो सकता है इस से वरुण का मध्यम होना निश्चित नहीं होता इस लिए और ऋचा पूमाण देते हैं जिस में वरुण के लिए प्रत्यक्ष मध्यम शब्द कहा है ।

सतो रोरुयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा । 'यदरुद-
त्तद्रुदस्य रुदत्वम्' इति काठकम् । 'यदरोदीत्तद्रुदस्य रुद-
त्वम्' इति हारिद्रविकम् । तस्यैषा भवति ॥५॥

उमी वरुण को मैं समान बाणी से, पितरों के स्तोत्रों से और नाभाक की प्रशंसाओं से स्तुति करता हूँ *, जो जलों के (अन्तरिक्ष में) प्रकट होने पर सात बहिनों वाला † होता है, वह मध्यम है (उम की कृपा से) शत्रु सब न हों (नाश हों) (८।४।१२) उम की मैं स्तुति करता हूँ समान, गिरा = गीति से, स्तुति से। और पितरों के मननीय = स्तोत्रों से। नाभाक की प्रशंसाओं से। ऋषि नाभाक हुआ है। जो (वरुण) सिन्धूनां बहते हुए इन जलों के उदय में। सात बहिनों वाला इस (वरुण) को कहता है बाणियों से (बाणियें बहिर्ने हैं)। वह मध्यम कहा जाता है, यही है। 'नमन्तामन्यके सर्वे' मत हों और सारे, जो हमसे द्वेष करते हैं, पाप बुद्धि वाले, पाप संकल्पों वाले, (३-) रुद्र, (मेघ) शब्द करता है, ऐसा होते हुए से, अथवा अतिशय शब्द करता हुआ दौड़ता है। अथवा रोदयति से है (रुझाता है) 'जिस से वह रोया, यह रुद्र का रुद्रत्व है', यह कठ शाखा में हैं। और 'जिस से रोया, यह रुद्र का रुद्रत्व है' यह हारिद्रव (मैत्रायणीयों की शाखा विशेष) में है उम की यह है ॥५॥

“इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः क्षिप्रपवे देवाय स्वधाम्ने । अषाढहाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुवाय

* सु, उपसर्ग के संबन्ध से अभिष्टौमि, क्रियापद अध्याहृत किया है † सात बहिर्ने = अन्तरिक्ष में होने वाली सात बाणियें (दुर्गाचार्य)

भरता शृणोतु नः” ॥ इमा रुद्राय दृढधन्वने गिरः
क्षिप्रपेवे देवायान्नवतेऽषाढायान्यैः सहमानाय विधात्रे
तिग्मायुधाय भरत शृणोतु नस्तिग्मं तेजतेरुत्साह-
कर्मण आयुधमायोधनात् । तस्यैपापरा भवति ॥६॥

(हे स्तोताओ) यह स्तुतियें दृढ धनुष वाले, जल्दी बाणों
वाले, अन्न वाले, न दबने वाले, दवाने वाले, विधान करने वाले,
तीक्ष्ण शस्त्रों वाले रुद्रदेव के लिये धारण करो, वह (रुद्र हमारी
स्तुतियों को) सुने (७।४६।१) तिग्म, उत्साह अर्थ वाले तिज
(भ्वा०आ०) से है । आयुध = आयोधन से (इस से युद्ध करते
हैं) उस की यह और है । ६।

“या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि क्षमया चरति परि
सा वृणक्तु नः । सहस्रं ते स्वापिवात भैपजा मा न-
स्तोकेषु तनयेषु रीरिपः” ॥ या ते दिद्युदवसृष्टा दिव-
स्परि दिवोऽधि । दिद्युद्व द्यतेर्वा द्युतेर्वा द्योततेर्वा ।
क्षमया चरति । क्षमा पृथिवी । तस्यां चरति तथा चर-
ति विक्षमापयन्ती चरतीति वा । परिवृणक्तु नः सा ।
सहस्रं ते स्वाप्तवचन भैपज्यानि मा नस्त्वं पुत्रेषु च
पौत्रेषु च रीरिपः । तोकं तुद्यतेस्तनयं तनोते । अग्नि-
रापि रुद्र उच्यते । तस्यैपा भवति ॥७॥

(हे रुद्र) जो तेरा शस्त्र (अशनि) द्यौं से छोड़ा हुआ पृथिवी
पर चलता है, वह हमें छोड़ देवे, हे अच्छे पहुंचे हुए वचन वाले

(जिस के वचन का सब मान करते हैं) तेरे सहस्र ओषध हैं (वह हमें दे) । हमारे पुत्रों में और पोतों में मत हानि पहुंचा (अ० ४६।३) दिद्युत् दो (अवखण्डने, दि० प०) से है, वा द्यु (अ० प०) से वा द्युत् (भ्रा० आ०) से है । 'क्षमया चरति' क्षमा = पृथिवी, उस में चलती है, वा उसके साथ विचरती है. अथवा हिंसा करती हुई विचरती है । छोड़दे हमें वह, सहस्र हैं तेरे हे अच्छी पहुंची हुई आज्ञा वाले ओषध, मत तु हमारे पुत्रों और पोतों में हानि पहुंचा । तोक (पुत्र) तुद (तु० उ०) से (जन्म समय माता को पीड़ा देता है) तनय (पोता) तन् (त० उ०) से (फैलाता है) । आग्नि भी रुद्र कहलाती है, उसकी यह है ॥१॥

“जराबोध तद्विविद्धि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोमं रुद्राय दृशीकम्” ॥ जरा स्तुतिर्जरतेः स्तुतिकर्मणस्तां बोध तया बोधयितरिति वा । तद्विविद्धितत्कुरु मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय । स्तोमं रुद्राय दर्शनीयम् ॥ इन्द्र इरां दृणातीति वेरां ददातीति वेरां दधातीति वेरां दारयत इति वेरां धारयत इति वेन्दवे द्रवतीति वेन्दौ रमत इति वेन्धे भूतानीति वा । ‘तद्यदेनं प्राणेः समैन्धंस्तदिन्द्रस्येन्द्रत्वमिति’ विज्ञायते । इदं करणादित्याग्रयणः । इदं दर्शनादित्यौपमन्यवः । इन्दतेर्वैश्वर्य्यकर्मण इन्दञ्छत्रूणां दारयिता वा द्रावयिता वादरयिता च यज्वनाम् । तस्यैषा भवति ॥ ८ ॥

हे स्तुति से जागने वाले अग्ने मनुष्य मनुष्य के यज्ञ सम्पादन के लिये उस (यजनस्थान) में प्रवेश कर, तुझ भयंकर देवता के लिये (यजमान) दर्शनीय (उत्तम) स्तोम (उच्चारता है— १।२७।१०) जरा स्तुति है स्तुति अर्थ वाले जू (भ्वा०प) से, उस को (स्तुति को) जान, अथवा स्तुति से जितलाने वाले, 'तद्विविद्धि=उस को कर। मनुष्य २ के यजन के लिये। दर्शनीय स्तोम को रुद्र के लिये। ४-इन्द्र = अन्न को फाड़ता है (वीज को वर्षा से गोला करके फोड़कर उस के अंकुर निकालता है) (इरा०इ) अथवा अन्न देता है (वर्षा करके) (इरा+दा) अथवा अन्न को धारण करने वाला है (इरा+धा) वा अन्न को फाड़ता है (इरा+दारि) अथवा इरा को धारण करता है (इरा+धारि) अथवा सोम (पान) के लिये श्रुता है (इन्दु+टु) अथवा सोम में आनन्द मनाता है (इन्दु+रम्) अथवा प्राणियों को कान्ति वाला बनाता है (अन्न देकर) (इन्धः = इन्द्रः) 'सो जो (इन्द्रिय) इस को प्राणों से प्रदीप्त करते भए, यह इन्द्र का इन्द्रत्व है' यह जाना जाता है, (ब्राह्मण में)। इसके (=सब कुछ) करने से इन्द्र (इदं+करः) यह आग्रयण मानता है, अथवा इम के देखने से (इदं+दर्शः) यह औपमन्यव। अथवा ऐश्वर्य अर्थ वाले इन्द्र (भ्वा०प०) से है। अथवा ऐश्वर्य वाला हुआ शत्रुओं को नष्ट करता है वा भगाता है, वा जिन्होंने यज्ञ किया है, उन का आदर करता है। उस की यह है ॥८॥

“अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्वद्धधानाँ
अरम्णाः। महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्धः सृजो वि धारा

अव दानवं हव" ॥ अहणा उत्सम् । उत्स उत्सरणा-
द्वोत्सदनाद्वोत्स्यन्दनाद्वोनत्तेर्ना । व्यसृजोऽस्य खानी
त्वमर्णवानर्णस्वत एतान्माध्यमिकान्तसंस्त्यायान्वाव-
ध्यमानानरम्णाः । रम्णातिः संयमनकर्मा विसर्जन-
कर्मा वा । महान्तमिन्द्र पर्वतं मेघं यद् व्यवृणोर्न्य-
सृजोऽस्य धारा अवहन्नेनं दानवं दानकर्माणम् । त-
स्यैषापरा भवति ॥ ९ ॥

हे इन्द्र तूने मेघ को फाड़ा, और छेद बनाए, और (जल
भार से) पीड़ित होते हुए मेघों से जल बहाया, इन्द्र जब तूने बड़े
मेघ को खोला, तो धाराएं बहा दीं, और मेघ को मार गिराया
(५।३२।१) फाड़दिया तूने मेघ को । 'उत्सः' ऊपर चलने से वा
ऊपर रहने से वा ऊपर बहने से । अथवा गीला करने से (उन्दी
छेदने) । बनाए इम के छेद, जल वाला (जल का मालिक) तू
जल वाले इन माध्यमिक मेघ संघातों को (जल के भारसे) पीड़ित
होते हुएों को । अरम्णाः = रम्णाति, संयम अर्थ वाला वा बहाने
अर्थ वाला है । हे इन्द्र बड़े, पर्वत=मेघ को जब तूने खोला, तो इस
की धाराएं बहाईं, मार गिराया, इस दानव = दाता को । उसकी
यह और है ॥९॥

“यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्कन्तुना
पर्यभूषत । यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृमणस्य
महना स जनास इन्द्रः” ॥ यो जायमान एव प्रथमो
मनस्वी देवो देवान् कन्तुना कर्मणा पर्यभवत्पर्यगृह-

णात्पर्यरक्षदत्यक्रामदिति वा। यस्य बलाद् द्यावापृथि-
व्यावप्यविभीतां नृम्णस्य मन्हा बलस्य महत्वेन स
जनास इन्द्र इत्यृषेर्हृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसं-
युक्ता ॥ पर्जन्यस्तृपेराद्यन्तविपरीतस्य तर्पयिता ज-
न्यः, परो जेता वा, परो जनयिता वा, प्रार्जयिता वा
रसानाम् । तस्यैषा भवति ॥ १० ॥

“जो प्रकट होते ही मुखिया हुआ बड़े मन वाला है, देवता
हुआ अपने कर्म से दूसरे देवताओं को दवालेता है (उलंघ जाता
है) जिस के बल से द्यौ और पृथिवी कांपते हैं , अपने बल की
महिमा से युक्त है, हे जनो ! वह इन्द्र है (२।१. २।१.) जो प्रकट होते
ही मुखिया दिलेर देवताओं को, ऋतुना = कर्म से । पर्यभूषव =
दवा लेता है, स्वीकार करता है , रक्षा करता है, वा उलंघ जाता
है । जिसके बल से द्यावा पृथिवी भी डरते हैं, ‘नृम्णस्य मन्हा’
बल के महत्त्व से युक्त, हे जनो वह इन्द्र है । ऋषि, जिसने उस
विषय को देखा है, उसकी प्रीति होती है, जब उसके साथ इति
हाम युक्त हो ॥ (५-) पर्जन्यः = आदि अन्त उलटते हुए तृप्
(दि० प०) का है । तृप्त करने वाला और लोगों का हितकारी
(तर्प् आश्रय उलट कर पर्व+जन्य=पर्वजन्य) अथवा श्रेष्ठ जीतने
वाला वाला (पर+जननः) अथवा श्रेष्ठ उत्पादक (पर+जन-
यिता) अथवा रसों का कमाने वाला (प्रार्जयनः) उसकी
यह है ॥ १० ॥

“वि वृक्षान्हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भु-

वनं महावधात् । उतानागा ईपते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्हन्ति दुष्कृतः, ॥ विहन्ति वृक्षान्विहन्ति च रक्षांसि सर्वाणि चास्माद्धूतानि विभ्यति महावधान्महान्हास्य वधः, अप्यनपराधो भीतः पलायते वर्षकर्मवतो यत्पर्जन्यः स्तनयन्हन्ति दुष्कृतः पापकृतः ॥ बृहस्पतिर्बृहतः पाता वा पालयिता वा तस्यैषा भवति ॥

“वृक्षों को नष्ट करता है और राक्षसों को नष्ट करता है, इस वृद्धे मारने वाले (पर्जन्य) से सारा जगत डरता है । इस वर्षा वाले से निरपराधी भी भागता है, जब पर्जन्य गर्जता हुआ पापियों को मारता है” (५।८३।२) महावध=महान् । इस का वध है । वृष्ण्यावतः=वर्षा के कर्मवाले से । (६-) बृहस्पतिः=वृद्धे का रक्षक, उस की यह है ॥११॥

“अश्रापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदेनि क्षियन्तम् । निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्बृहस्पतिर्विरवेणा विकृत्य” ॥ अशनवता मेघेनापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यमिव दीन उदके निवसन्तम् । निर्जहार तच्चमसमिव वृक्षात् । चमसः कस्माच्चमन्त्यस्मिन्निति । बृहस्पतिर्विरवेण शब्देन विकृत्य ॥ ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मणः पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति ॥ १२ ॥

बृहस्पति ने मेघ से ढके हुए जल को देखा, जैसे क्षीण जल में रहते हुए मत्स्य को (कोई देखे) और बड़ी गर्ज के

साथ हलचल में डाल कर उस को मेघ से निकाल लिया, जैसे वृक्ष से चमसा निकला जाता है (१०।६८।८) व्याप्ति वाले=मेघ से ढके हुए जल को देखा, जैसे छोटे पानी में रहते हुए मत्स्य को । निकाला उसको चमस की न्याई वृक्ष से । चमस, किस से=पीते हैं (सोम) इस में । बृहस्पति । विरवेण=शब्द से । हलचल में डाल कर (७) ब्रह्मणस्पति =ब्रह्म (अन्न और मन्त्र) का रक्षक, उस की यह है ॥१२॥

“अश्मास्यमवतं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोज-
सातृणत् । तमेव विश्वं पपिरे स्वर्दृशो बहु साकं सि-
सिचुरुत्समुद्रिणम्” ॥ अशनवन्तमास्यन्दनवन्तमवा-
तितं ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोजसा बलेनाभ्यतृ-
णत्तमेव सर्वे पिबन्ति रश्मयः सूर्यदृशो बहेनं सह
सिञ्चन्त्युत्समुद्रिणमुदकवन्तम् ॥ १३ ॥

व्याप्ति वाले और सेचने वाले, मीठी धारावाले, नीचे उतरे हुए जिस (मेघ) को ब्रह्मणस्पति ने बल से टुकड़े किया । इसी को सब सूर्य तुल्य दीखने वाली किरणें पी लेती हैं । (गर्भी में) । (बरसात में) इकट्ठी मिल कर जल वाले उस मेघ को बहुत सेचन करती हैं (२।२४।४) (अश्म) व्याप्ति वाले (आस्य सेचने वाले । उद्रिणं= उदक वाले को ॥ १३ ॥

क्षेत्रस्य पतिः क्षेत्रं क्षियतेर्निवासकर्मणस्तस्य पाता
वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥

(८) क्षेत्रस्य पतिः, क्षेत्र निवास अर्थ वाले क्षि. (तु०प०) से है । उस का रक्षक है । उसकी यह है ॥ १४ ॥

“क्षेत्रस्य पतिना वयं हितनेव जयामासि । गामश्वं पोषयित्वा स नो मृळातीदृशे” ॥ क्षेत्रस्य पतिना वयं सुहितेनेव जयामो गामश्वं पुष्टं पोषयितृ चाहरेति । स नो मृळातीदृशे बलेन वा धनेन वा । मृळति-दानकर्मा । तस्यैपापरा भवति ॥ १५ ॥

“बड़े हिती की न्याई क्षेत्र के पति के साथ हम विजय पाते हैं । वह हमारे लिये पुष्टि करने वाला गौ घोड़ा (आदि धन) लावे, वह हमें ऐसे धन में सुखी करे (४५७।१.) क्षेत्रपति के साथ हम, बड़े हिती के साथ की न्याई जीतते हैं, वह गाँ, घोड़ा और पुष्टि करने वाला लावे, ‘वह हमें ऐसे में सुख करे’ बल से वा धन से । मृळति दान अर्थ वाला वा पूजा अर्थ वाला है । उसकी यह और है ॥ १५ ॥

“क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्ध्नि धेनुरिव पयो अस्मासु धुक्व । मधुश्चुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृळ्यन्तु” ॥ क्षेत्रस्य पते मधुमन्तमूर्ध्नि धेनुरिव पयोऽस्मासु धुक्वेति मधुश्चुतं घृतमिवोदकं सुपूतमृतस्य नः पातारो वा पालयितारो वा मृळ्यन्तु । मृळ्यति-रूपदयाकर्मा पूजाकर्मा वा ॥ तद्यत्समान्यामृचि समानाभिव्याहारं भवति तज्जामि भवतीत्येकम् । मधु-

मन्तं मधुश्चुतामिति यथा ॥ यदेव समाने पादे समा-
नाभिव्याहारं भवति तज्जामि भवतीत्यपरम् । हिरण्य-
रूपः स हिरण्यसंदागिति यथा ॥ यथा कथा च विशे-
षोऽजामि भवतीत्यपरम्। “मण्डूका इवोदकान्मण्डूका
उदकादिव”। इति यथा ॥ वास्तोष्पातिर्वास्तुवसतेर्निवास-
कर्मणस्तस्य पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति ॥

“ हे क्षेत्र के पति ! धेनु जैसे दूध को, वैसे मधुरता से
युक्त जल संघात को हमारे अन्दर बहा, जिस से मधु चू रहा
हो, घृन की न्याई अज्जा पुना हुआ हो, ऋत (यज्ञ वा जल)
के रक्षक (देवता) हमारी रक्षा करें (वा हमारा आदर करें)
(४।५।७।२) मूलपाति, रक्षा अर्थ वाला है, वा पूजा अर्थ वाला
है ॥ (अब मन्त्रों में पुनरुक्ति का विचार करते हैं) अब जो
एक ही ऋचा में (एक पद के) समान अर्थ वाला पदान्तर
होता है, वह पुनरुक्त होता है, जैसे (उक्त मन्त्र में) मधुमन्तं
और मधुश्चुतं है (क्योंकि जिस से मधु चूता है वह अवश्य मधु
वाला होता ही है) यह एक मत है ॥ जो समान पाद में समान
अर्थ वाला है, वही पुनरुक्त होता है जैसा कि यह है ‘सुनहरी
रूप वाला सोने के सदृश दीखने वाला’ (२।३५।१०) * ।
यह दूसरा मत है । यथा कथाञ्चिव (अत्यल्प भी) जो विशेष
है, यही अपुनरुक्ति है. यह और मत है ‘मेंडक जैसे जल से

* अर्थात् एक ही पाद में समानार्थक शब्द हो तब पुनरुक्ति
होती है, पूर्व ‘मधुमन्तं’ मन्त्र के पूर्वार्ध में और मधुश्चुतं उत्तरार्ध
में है, वहां पुनरुक्ति नहीं, वहां क्योंकि नई और विशेषता बतलाने के

(बोलते हैं) मेंडक जल से जैसे, * (१०।१.६६।५) (९-)
वास्तोष्पतिः, वास्तु निवास अर्थ वाले वस (भ्वा०प्) का है,
उसका रक्षक । उसकी यह है ॥१६॥

“अमीवहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन् ।
सखा सुशेव एधि नः” ॥ अभ्यमनहा वास्तोष्पतं
सर्वाणि रूपाण्याविशन्तसखा नः सुसुखो भव । शेव
इति सुखनाम शिष्यतेर्वकारो नामकरणोऽन्तस्थान्त-
रोपलिङ्गी विभापितगुणः शिवमित्यप्यस्य भवति ।
यद्यद्रूपं कामयते तत्तद् देवता भवति । “रूपं रूपं
मघवा बोभवीति” इत्यपि निगमो भवति ॥ वाचस्पति-
र्वाचः पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति ॥१७॥

हे वास्तोष्पते (घर के मालिक) सारे रूपों में आवेश
करता हुआ † तू रोगों का नाशक हो, और उत्तम सुखकारी

लिये कहीं बात की फिर स्मृति कराई है * यहाँ एकत्र 'मेंडक' उपमान
है, अन्यत्र जल उपमान है, इतनी मात्र विशेषता से जैसे यहाँ पुन-
रुक्ति नहीं, वैसे सर्वत्र कोई न कोई विशेषता पाई जाती है, जैसे
कोई मधुमाद तो होता है, पर उस से मधु चूता नहीं रहता, इस
लिये मधुमन्तं के साथ मधुश्चुतं अलग विशेषण दिया, इसी प्रकार
कोई सुनहरी रंग का होकर भी सोने का सा दीखता नहीं, अर्थात्
बैसा प्यारा नहीं लगता इस लिये हिरण्यरूपः के साथ हिरण्य सहक
अलग दिया है ॥

† रूपों में आवेश करता हुआ, हर एक रोग की औषध में
आवेश करके रोगों को दूर कर, और हर उपयुक्त वस्तु में आवेश
कर के हमें पूरा २ सुखप्रद हो ।

हमारा सखा वन (७।५५।१) 'शिव' यह सुख का नाम है, शिष् (दि० प०) से । व प्रत्यय है जो (धातु के) अन्त में स्थित (ष्) के स्थान में आता है (शिष्+व = शिव) विकल्प करके गुण होता है (गुण होकर शिव, और न गुण होकर) शिव भी इसी का है । *जिस २ रूप को चाहता है, वही २ रूप देवता हो जाता है । 'धनवान् (इन्द्र) रूप रूप (हर एक रूप) फिर २ होता है (३।५.३।८) यह भी निगम होता है । (१.०--) वाचस्पतिः = वाणी का रक्षक, उस की यह है ॥ १.७ ॥

‘पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । वसोष्पते निरामय मय्येव तन्वं मम’ ॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥
अर्पां नपात्तनूनप्त्रा व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ १८

हे वाचस्पते फिर मन देव के साथ आ, हे धन के स्वामी मुझे निरन्तर रमण करा, मुझ में ही मेरा शरीर हो (अर्थात् वि-काराधीन न हो) (अथर्व १।१।२) यह पाठ से ही व्याख्यात है । (१.१--) अर्पां नपान, तनूनपात् से व्याख्या किया गया † । उस की यह है ॥ १८ ॥

“ यो अनिध्मो दीदयदप्स्वन्तर्यं विप्रास ईळते अध्वरेषु । अर्पां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय ” ॥ योऽनिध्मो दीदयद दीप्यसेऽभ्यन्तर

* 'सरि रूपों में आवेश करता हुआ' जो कहा है, ऐसा देवता का सामर्थ्य होता है, यह दिखलाते हैं ।

† अर्पणपात = जलों का पीता (जलों से आदित्य, आदित्य से मध्यम, इस प्रकार मध्यम जलों का पीता है—दुर्गाचार्य) ।

मप्सु यं मेधाविनः स्तुवन्ति यज्ञेषु सोऽपां नपान्मधु-
मतीरपो देह्यभिषवाय याभिरिन्द्रो वर्धते वीर्याय वीर-
कर्मणे ॥ यमो यच्छतीति सतः । तस्यैषा भवति ॥ १९ ॥

“जो बिना इन्धन के जलों में चमकता है, जिस की बुद्धि-
मान् यज्ञों में स्तुति करते हैं । सो तू हे अपानपात् मधुर रस
वाले जल हमें दे, जिन से इन्द्र वीर कर्म के लिये बढ़ता है
(१०।३०।४) जो तू इन्धन के बिना, दीदीयत् = चमकता है,
जलों के अन्दर । जिसकी बुद्धिमान् स्तुति करते हैं यज्ञों में ।
वह तू हे अपानपात् मधुर रस वाले जल हमें दे सोम निकालने
के लिये * । जिन से इन्द्र बढ़ता है । वीर्याय = वीर कर्म के
लिये । (१२--) यम नियम में रखता है (सब को) ऐसा होते
हुए से । उस की यह है ॥ १९ ॥

“परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुप-
स्पशानम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं
हविषा दुवस्य” ॥ परेयिवांसं पर्यागतवन्तं प्रवत
उद्धतो निवत इत्यवतिर्गैतिकर्मा, बहुभ्यः पन्थानम-
नुपस्पाशयमानम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं
राजानं हविषा दुवस्येति । दुवस्यती राध्नोतिकर्मा ॥
अग्निरपि यम उच्यते । तमेता ऋचोऽनुप्रवदन्ति ॥ २०

जो सब श्रेष्ठों को और सारी भूमियों को घेरे हुए है, सब के
लिये मार्ग दिखला रहा है; जिन के पास सब लोग इकट्ठे होते

* बसती घरी-जल सोम में मिलाए जाते हैं ।

हैं, उस वैवस्वत (सूर्यपुत्र) यमराजा की हवि से सेवाकर । १.०। १.४।१) । परेयिवांसं=घेर कर स्थित को । प्रवतः, उद्धतः, निवतः की न्याई (उपसर्ग से वत् प्रत्यय) है । अथवा अव(भ्रा०प) गति अर्थ वाला है (उन का प्रपूर्वक प्रवतः है) । यव के लिये मार्ग दिखलाते हुए सूर्यपुत्र यमराजा को, जिस के पास सब लोग इकट्ठे होते हैं, हवि से सेवन कर । दुवस्याति सेवा अर्थ वाला है । आग्नि भी यम कहलाता है, उस को यह ऋचाएं बतलाती हैं ॥२०॥

“सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुर्न दिद्युत्वेषप्रतीका” ॥
 “यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पति-
 र्जनीनाम्” ॥ “तं वश्चराथा वयं वसत्यास्तं न गावो
 नक्षन्त इद्धम्” । इति द्विपदाः । सेनेव सृष्टा भयं वा
 बलं वा दधात्यस्तुस्त्रि दिद्युत्वेषप्रतीका भयप्रतीका
 बलप्रतीका यशःप्रतीका महाप्रतीका दीप्तप्रतीका वा ॥
 ‘यमो ह जातः, इन्द्रेण सह सङ्गतः । ‘यमाविहेहमातरा’
 इत्यपि निगमो भवति ॥ यम इव जातो यमो जनिष्य-
 माणो जारः कनीनां जरयिता कन्यानां पतिर्जनी-
 नां पालयिता जायानाम् । तत्प्रधाना हि यज्ञसं-
 योगेन भवन्ति । “तृतीयो अग्निष्टे पतिः” इत्यपि नि-
 गमो भवति ॥ तं वश्चराथा चरन्त्या पश्वाहुत्या
 वसत्या च निवसन्त्यौपधाहुत्यास्तं यथा गाव आ-
 प्नुवन्ति तथाप्नुयामेद्धं समृद्धं भोगैः ॥ मित्रः प्रमी-

तस्त्रायतेः सम्मिन्वानो द्रवतीति वा मेदयतेर्वा ।
तस्यैषा भवति ॥२१॥

(सेनानी से) मेरी हुई सेना की न्याई (यह अग्नि) भय देता है (क्षत्रुओं को) (वा बल देता है अपनों को) फैकने वाले के चमकते मुख वाले वज्र की न्याई (भय देता है) । ७। यम (आहुतिषों का नियन्ता अग्नि) है जो कुछ उत्पन्न हुआ है, यम (अग्नि) है जो उत्पन्न होगा (अग्नि के अधीन सब की उत्पत्ति है) । कन्याओं का जीर्ण करने वाला (क्योंकि विवाह के समय अग्नि में लाजा होमादि करने से कन्याओं का कन्यात्व निवृत्त होता है) और पालक है विवाहिताओं का (अग्न्यधीन सारे गृह्य श्रौत कर्म होने से) । ८। उस प्रदीप्त हुए को हम जंगम और स्थावर (आहुति) से व्याप्त होते हैं, जैसे गौएं घर को ॥१॥ १। ६। ७-९। यह दो २ पाद की (तीन) ऋचाएं हैं ॥ मेरी हुई सेना की न्याई भय वा बल देता है । फैकने वाले के वज्र की न्याई, त्वेष मतीका-भयानक मुख वाली, बल वाले मुख वाली, यशस्वी मुख वाली, वा बड़े मुख वाली वा चमकते मुखवाली । * जौड़ा उत्पन्न हुआ, क्योंकि इन्द्र के साथ संगत हुआ उत्पन्न हुआ । जैसा कि यह निगम भी है '(हे इन्द्राग्नी) तुम दोनों जौड़े (भाई) हो, यहां यहां (अर्थात् सर्वत्र) तुम्हारी माता (अदिति) है (६। ५। १। २) (सो जौड़ा होने से अग्नि को यम कहा है) जौड़ा सा उत्पन्न हुआ, जौड़ा उत्पन्न होगा । 'जारः कनीनां' = जीर्ण करने वाला है कन्याओं का 'पतिर्जनीनां' = पालने वाला है

* यमोह जातः का अर्थ ।

स्त्रियों का, क्योंकि यज्ञ के सम्बन्ध से स्त्रियें अग्नि प्रधान होती हैं । निगम भी है 'तीसरा तेरा अग्नि पति है' (१.०।८५।४०)
 † उम को, चगथा=चलती हुई से=पशुआहुति से । वसत्या=निवास करती हुई से=ओषधियों की आहुति से । घर को जैसे गोएं प्राप्त होती हैं, वैसे प्राप्त हों । इक्षुं=मदीस को, भोगों से ।
 (१३-) मित्र, मरने से बचाता है (मी, दि० आ० + न, भ्रा० आ)
 अथवा चारों ओर से मिनता हुआ बहता है (जल के द्वारा अन्तरिक्ष में) (मि + द्रु) अथवा मेदयति से (सब को जल से स्निग्ध करता है) उम की यह है ॥२१॥

“मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम् । मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत” ॥ मित्रो जनानायातयति ब्रुवाणः शब्दं कुर्वन्मित्र एव धारयति पृथिवीं च दिवं च । मित्रः कृष्टीरनिमिषन्नभिविपश्यतीति ॥ कृष्टय इति मनुष्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति विकृष्टदेहा वा । मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोतेति व्याख्यातम् । जुहोतिर्दानकर्मा ॥ कः कमनो वा क्रमणो वा सुखो वा । तस्यैषा भवति ॥२२॥

मित्र (मेघ द्वारा) शब्द करता हुआ लोगों को काम में लगाता है, मित्र धी और पृथिवी को धारण करता है, मित्र मनुष्यों को विना आँख झपकनेके (अर्थात् लगानार अनुग्रह दृष्टि में) देखता

है, मित्र के लिये घृतयुक्त हव्य होमो (३।५।१) । कृष्ट्यः' मनुष्यों का नाम है, कर्म वाले होते हैं । अथवा फैले शरीरों वाले होते हैं (पशु अपने अंगों को अपनी इच्छा से फैला नहीं सकते, मनुष्य यथेष्ट फैला सकते हैं) 'मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत' यह व्याख्या किया गया । जुहोति, दान अर्थ वाला है । (१.४-) कः= प्यारा वा क्रमण करने वाला, वा मुख स्वरूप । उस की यह है॥

“हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् । स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम” ॥ हिरण्यगर्भो हिरण्यमयो गर्भो हिरण्यमयो गर्भोऽस्येति वा । गर्भो गृभेर्गृणात्यर्थे गिरस्त्यनर्थानिति वा । यदा हि स्त्री गुणान्गृह्णाति गुणाश्चास्या गृह्यन्तेऽथ गर्भो भवति । समभवदग्रे भूतस्य जातः पतिरेको बभूव । स धारयाति पृथिवीं च दिवं च । कस्मै देवाय हविषा विधेमोति व्याख्यातम् । विधतिर्दानकर्म ॥ सरस्वान्द्व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ २३ ॥

हिरण्यगर्भ पहले प्रकट हुआ, जो प्रकट होते ही सब भूतों का एक पति (रक्षक) है । वह धारण करता है अन्तरिक्ष, द्यौ और इस (भूमि) को, उस मुखस्वरूप देव के लिये हम हवि दें (१.०।१.२१।१) हिरण्यगर्भः=सुनहरी गर्भ=विज्ञानमय गर्भ, अथवा सुनहरी गर्भ है इस का । गर्भ, स्तुति अर्थ वाले शब्द से है (गर्भ, स्तुति के योग्य होता है) अथवा अनर्थों को निगलता है

(नाश) करता है । जब स्त्री (= स्त्री का रक्त) गुणों (वीर्य) को ग्रहण करती है, और इस (स्त्री) के गुण (रक्त) ग्रहण किये जाते हैं (वीर्य से), तब गर्भ होना है । प्रकट होते ही भुवन मात्र का एतु पति धः । वह धारण करना है पृथिवी और द्यौ को । उस सुख स्वरूप देव के लिये हवि दें, यह व्याख्या किया गया है । विधाति, दान अर्थ वाला है । (१५-) सरस्वान व्याख्या किया गया है । (सरस्वती शब्द से) उस की यह है ॥

“ये ते सरस्वन्नूर्मयो मधुमन्तो घृतश्चुतः । ते-
भिर्नोऽविता भव” ॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥ २४ ॥

हे सरस्वन् ! जो तेरे तरंग (मेघ) मधुवाले (मधुर जल वाले) और जल के झरने वाले हैं, उन से हमारा रक्षक हो (१५६५) यह पाठ से ही व्याख्या की गई है । २४ ॥

विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता । तस्यैषा भवति ॥ २५ ॥
(१६-) विश्व कर्मा = सब का बनाने वाला । उस की यह है ॥ २५ ॥

“विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता
परमोत सन्दृक् । तेषामिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा
सप्तकृपन्पर एकमाहुः” ॥ विश्वकर्मा विभूतमना
व्याप्ता धाता च विधाता च परमश्च सन्दृष्टा भूतानां ।
तेषामिष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्तानि वा गतानि
वा मतानि वा नतानि वाद्भिः सह सम्मोदन्ते यत्रै-
तानि सप्तकृपणानि ज्योतींषि तेभ्यः पर आदित्य-

स्तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्यधिदैवतम् ॥ अथाध्यात्मं
 विश्वकर्मा विभूतमना व्यासा धाता च विधाता च
 परमश्च सन्दर्शयितेन्द्रियाणामेषामिष्टानि वा कान्ता-
 नि वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि
 वात्रेण सह सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्तऋषीणानीन्द्रि-
 याण्येभ्यः पर आत्मा तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्यात्म-
 गतिमाचष्टे । तत्रेतिहासमाचक्षते—विश्वकर्मा भौवनः
 सर्वमेधे सर्वाणि भूतानि जुह्वाश्चकार स आत्मानम-
 प्यन्ततो जुह्वाश्चकार । तदभिवादिन्येपरमर्भवति । य
 इमा विश्वा भुवनानि जुह्वदिति । तस्योत्तरा भूयसे
 निर्वचनाय ॥ २६ ॥

सब का कर्ता, बड़े मन वाला, महान्, उत्पन्न करने वाला,
 विधाता, (जीवन दाता, वा विधान करने वाला) श्रेष्ठ, सबका
 द्रष्टा (आदित्य वा परमात्मा) है । उन के इष्ट (कार्य) जन्मते वा
 अन्न से फलते फूलते हैं, जहां सात ऋषियों (किरणों वा इन्द्रियों)
 से परे एक (आदित्य वा आत्मा) वज्रछाते हैं (१०।८२।२)
 (आधिदैवत और अध्यात्म भेद से इन मन्त्र के दो अर्थ हैं पदला
 आधिदैवत) सब का कर्ता, बड़े मन वाला, व्यापने वाला, उत्पन्न
 करने वाला, (जीवन का) देने वाला, उत्तम, सब भूतों का द्रष्टा ।
 उन के इष्ट—पाने, वा प्राप्त वा अभिमतवा झुके हुए (कार्य)जलों के
 साथ फलते फूलते हैं । जहां इन सात ऋषि=प्रकाशक (किरणों)

से परे आदित्य है, वह उस में एक होते हैं । यह अधिदैवत है ॥ अब अध्यात्म कहते हैं । सब का कर्ता बड़े मन वाला, उत्कृष्ट और दिखलाने वाला इन्द्रियों का । इन के इष्ट=प्यारे, प्राप्त, अभिमत वा झुके हुए अन्न के साथ तृप्त होते हैं, जहां यह सात ऋषि इन्द्रिय हैं इन से परे आत्मा, वह इम में एक होते हैं, इस प्रकार आत्म गति को कहता है । इम में इतिहास कहते हैं । भौवन विश्व कर्मा ने सर्वमेध (यज्ञ) में सब भूतों को होम दिया, उस ने अन्ततः अपने आप को भी होम दिया । इस (विषय)के कहने वाली यह ऋचा है “जो इन सारे भुवनों को होमता हुआ” (१.०।८१। १.) उस की अगली ऋचा अधिकतर खोलने के लिए है । २६।

“विश्वकर्मन्हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत धाम् । मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिस्तु” ॥ विश्वकर्मन्हविषा वर्धयमानः स्वयं यजस्व पृथिवीं च दिवं च मुह्यन्त्वन्ये अभितो जनाः सपत्ना इहास्माकं मघवा सूरिस्तु प्रज्ञाता ॥ तार्क्ष्यस्त्वष्ट्रा व्याख्यातः । तीर्णेऽन्तरिक्षे क्षियाति तूर्णमर्थं रक्षत्यश्नोतेर्वा । तस्यैषा भवति ॥ २७ ॥

* भौवन=भुवन पुत्र (दुर्गाचार्य) यहां जैसा कि सूक्त मन्त्रों से स्पष्ट है अपने शिष्य कौशल द्वारा भुवन से प्रकट होता हुआ विश्व कर्मा परमात्मा है । जैसा कि शतपथ में इस को स्पष्ट किया है “ब्रह्मा स्वयम्भू ने तप तपा, उस ने देखा, तप की अनन्तता नहीं है, हन्त मैं अपने आप को भूतों में होम दूं और भूतों को अपने आप में” इत्यादि । यह सर्वमेध परमात्मा की स्व में स्थिति आरै परमात्मा में सब की स्थिति बोधन करता है ॥

हे विश्वकर्मन् ! हविसे बढ़ाता हुआ तू स्वयं पृथिवी और
 धौ को यजन कर । चारों ओर जो और जन हैं (तेरी उपासना
 से पराङ्मुख) वह हैरान हों । धनवान्, प्रजावान् (विश्वकर्मा)
 यहाँ हमारा हो (हम पर अनुग्रह दृष्टि हो—१.०।८.१।६) हे विश्व
 कर्मन् । हविसे बढ़ाता हुआ तू स्वयं यजन कर पृथिवी और धौ
 को । हैरान हों दूसरे चारों ओर जन=शत्रु, यहाँ हमारा हो धन-
 वान् । मूरि=प्रजाता । (१.७-) ताक्ष्यः, त्वष्टा से व्याख्या किया
 गया है (८।१.४) सर्वतो गतः=अन्तरिक्ष में विवास करता है
 (तृणक्षिप्ते) अथवा जलदी, अर्थ [=जल] की रक्षा करता है [तृण
 + रक्ष] अथवा [उत्तरपद में] अश् [स्वा० आ०] से [-तृण्यश्रुते,
 तृण+अश् से] । उम की यह है । १.७।

“त्यमृषु वाजिनं देवजृतं सहावानं तरुतारं रथा-
 नाम् । अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा
 हुवेम” ॥ तं भृशमब्रवन्तं जृतिर्गतिः प्रीतिर्वा देवजृतं
 देवगतं देवप्रीतं वा । सहस्वन्तं तारयितारं स्थानाम-
 रिष्टनेमिं पृतनाजितमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिह ह्वयेमेति ।
 कमन्यं मध्यमा देवमवक्ष्यत् । तस्यैषा परा भवति ॥ २८ ॥

उस अन्न वाले देवताओं से मेरे हुए (सोपलाने के लिए, वा
 देवताओं से प्यार किए हुए) बलवाले [वादवाने वाले] रथों
 [गतिशीले मेघ को] पहुँचानेवाले, न रुकने वाले बज्रवाले, संग्रामों
 के जीतने वाले शीघ्र चलने वाले ताक्ष्य को हम यहाँ कल्याण के
 लिये बुलावें [१.०।१.७.८।१.४; साम, छ० आ० ९।१।१] उस बहुत
 अन्न वाले । जृति=गति वा प्रीति । सो देवजृत=देवताओं से मेरे

हुए वा देवताओं से प्यार किए हुए । बलवान् रथों के तारने वाले
अपाति हत वज्र वाले, मेनाओं के जीतने वाले, जल्दी चढ़ने वाले
तार्क्ष्य को यहां हम कल्याण के लिए बुलावें । मध्यम से भिन्न
किम को ऐसे [बलवाला, वज्रवाला, सेनाओं को जीतने वाला]
कहता [इस से तार्क्ष्य मध्यम है] उस की यह और है [जिस में
वर्षा करना भी उस का मध्यम लिंग पाया जाता है] । २८।

“सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः सूर्य इव ज्योति-
पापस्ततान । सहस्रसाः शतसा अस्य रंहिर्न स्मा व-
रन्त युवतिं न शर्याम्” ॥ सद्योपि यः शवसा बले-
न तनोत्यपः सूर्य इव ज्योतिषा पञ्च मनुष्यजातानि
सहस्रसानिनी शतसानिन्यस्य सा गतिर्न स्मैनां
वारयन्ति प्रयुवतीमिव शरमयीमिषुम् ॥ मन्युर्मन्य-
तेर्दीप्तिकर्मणः क्रोधकर्मणो वधकर्मणो वा मन्यन्त्य-
स्मादिषवः । तस्यैषा भवति ॥ २९ ॥

जल्दी ही जो (तार्क्ष्य) पांच प्रकार के मनुष्यों के प्राप्ति
जल फैलाता है, जैसे सूर्य ज्योति से (फैलाता है) सहस्रों और
मैकड़ों (दान) देने वाला है इसका वेग, (उसे कोई भी) रोक नहीं
सकते हैं, जैसे (अपने अ प को लक्ष्य के साथ) मिलाते हुए
शरमय (बाण के वेग) को (रोक नहीं सकते हैं) (१.०।१.७८।१)
जल्दी ही जो शरना=रल से । फैलाता है जलों को सूर्य जैसे
ज्योति से । पांच मनुष्यप्रकारों (चारवर्ण पांचवां वर्ण संहर) के प्राप्ति
महर्षों मैकड़ों के देने वाली वह इस की गति है । नहीं इसको

रोकते हैं, (अपने आप को) मिलाता हुआ जैसे शरमय बाण (१८-) मन्युः, दीप्ति अर्थ वाले वा क्रोध अर्थ वाले वा वध अर्थ वाले मन्य से । चमकते हैं इम से बाण । उस की यह है ॥२९॥

“त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासोऽधृषिता मरुत्वः । तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अभि प्र यन्तु नरोअमिरूपाः” ॥ त्वया मन्यो सरथमारुह्य रु-जन्तो हर्षमाणासोऽधृषिता मरुत्वस्तिग्मेषव आयु-धानि संशिश्यमाना अभिप्रयन्तु नरो अमिरूपा अ-भिकर्माणः सन्नद्धा कवचिन इति वा ॥ दाधिका व्याख्यातः । तस्येषा भवति ॥३०॥

हे मन्यो ! हे मरुतों वाले [मरुत जिस के साथी हैं] तेरे साथ एक रथ पर चढ़ कर [शत्रुओं को] तोड़ते हुए, हर्ष मनाते हुए, किसी से न दबे हुए, तीक्ष्ण बाणों वाले शस्त्रों को तीक्ष्ण करते हुए, अग्निरूप हमारे योद्धा [शत्रुओं पर] चढ़ें [१८-४११ अथर्व ४।३१] अग्निरूपाः=अग्नितुल्य प्रचण्ड कर्षों वाले, अथवा तटपार, कवच पहने हुए [कवचों से चमकते हुए] । [शत्रुओं को जीतने के कर्म और मरुतों के साथ कहने से मन्यु मध्यम है] । [१९-] दाधिकाः, व्याख्या किया गया है [२। २७] उस की यह है ॥ ३० ॥

“आ दाधिकाः शवसा पञ्च कृष्टीः सूर्य इव ज्योति-षापस्तताना सहस्रमः शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वा

समिमा वचांसि” ॥ आतनोति दधिक्षाः शवसा
बलेनापः सूर्य इव ज्योतिषा पंच मनुष्यजातानं
सहस्रसाः शतसा वाजी वेजनवानर्वेणवान्त्सम्पृ-
णक्तु नो मधुनोदकेन वचनानीमानीति । मधु धम-
तेर्विपरीतस्य ॥ सविता सर्वस्य प्रसविता । तस्यैषा
वाति ॥ ३१ ॥

“दधिक्षा बल से पांच मनुष्यों के प्रति सूर्य की न्याईं ज्योति
से जल फैलता है, सहस्रों सैकड़ों के देने वाला, कंपाने वाला,
धकेलने वाला (वा, गति वाला) वह इन वचनों को जल से
संयुक्त करे [स्तुति के अनन्तर वरसे] * [४।३९।१०]
वाजी=कंपाने वाला, अर्वा=धकेलने वाला । मधु उलटा हुए
धमति [ध्मा, भ्वा० प०] से है [धमु होकर मधु हुआ है] [२०-]
सविता=सब का प्रेरक, उस की यह है ॥ ३१ ॥

“सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता
द्यामद्वहत् । अश्वमिवाधुक्षद्भुनिमन्तरिक्षमतूर्ते बद्धं
सविता समुद्रम्” ॥ सविता यन्त्रैः पृथिवीमरमयदना-
रम्भणेऽन्तरिक्षे सविता द्यामद्वहदश्वमिवाधुक्षद्भुनि-
मन्तरिक्षे मेघं बद्धमतूर्ते बद्धमतूर्ण इति वा त्वरमाण
इति वा, सविता समुदितारमिति । कमन्यं मध्यमा-
देवमवक्ष्यत् । आदित्योऽपि सवितोच्यते । तथा च

* यल कर्म और धर्म कर्म दोनों हैं, इस से मध्यम है ॥

हिरण्यस्तूपेस्तुतोऽर्चन् हिरण्यस्तूपऋषिरिदं सूक्तं प्रोवाच
तदभिभिवादिन्येषर्भवति ॥३२॥

“सविता यन्त्रों [दृष्टिदानादि उपायों से] पृथिवी को
रमण कराता है, सविता ने बिना सहारे के धौ को दृढ़ किया
है, सविता घोड़े की न्याई झाड़ने वाले [किसी से] पीड़ा न
दिये हुए [वा, अचल) अन्तरिक्ष में बन्धे हुए समुद्र [मेघ] को
दोहता है [१०।१.४२।१] सविता यन्त्रों से पृथिवी को रमण
कराता है बिना सहारे आकाश में सविता ने धौ को दृढ़ किया है।
घोड़े की न्याई झाड़ने वाले (जैसे घोड़ा शरीर से धूल झाड़ता है
इस प्रकार मेघ जल झाड़ता है) अन्तरिक्ष में बन्धे हुए मेघ को
दोहता है । अर्तूते=पीड़ा न दिये हुए में, वा अचल में । सविता ।
समुद्र=भलि भांति गीला करने वाले [मेघ] को । मध्यम से भिन्न
और किस को ऐमे [मेघ का दोहने वाला] कह सकता, [इस लिए
यहां सविता मध्यम है] सूर्य भी सविता कहलाता है । जैसा कि
हिरण्यस्तूप [सूक्त] में स्तुति किया गया है । अर्चन नामी
हिरण्यस्तूप ऋषि ने इस सूक्त का प्रवचन किया है । उस के
कहने वाली यह ऋचा है ॥३२॥

“हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजे
अस्मिन् । एवा त्वार्चन्नवसे वन्दमानः सोमस्येवांशुं
प्रति जागराहम्” ॥ हिरण्यस्तूपो हिरण्यमयः स्तूपो
हिरण्यमयः स्तूपोऽस्येति वा । स्तूपः स्त्यायतः सं-
घातः । सवितर्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजेऽन्नेऽस्मिन्नेवं

त्वार्चन्नवनाय वन्दमानः सोमस्येवांशुं प्रतिजागम्य-
हम् ॥ त्वष्टा व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥३३॥

हे सवितः ! आंगिरस (आंगिरस् का पुत्र) हिरण्यस्तूप जैसे तुझे इस अन्न (हवि) में बुलाता है, वैसे मैं अर्चन् रक्षा के लिए स्तुति करता हुआ जागता हूं (सावधान होकर स्थित हूं) जैसे (यजमान) सोम के अंशु के लिए (जागता है १०।१९९।५) हिरण्यस्तूप=सुनहरी लाट (वा, ढेर) अथवा सुनहरी लाट है इसकी। स्तूप, स्तूपे (भ्रा० प०) से है । अर्थात् संघात (ढेरवालाट) है हे सवितः ! जैसे तुझे आंगिरस बुलाता है इस, वाजे = अन्न में । ऐसे तुझे अर्चन् रक्षा के लिए वन्दना करता हुआ । सोम के अंशु की न्याईं (तेरे लिए) जागता हूं मैं (२१-) त्वष्टा व्याख्या किया गया है (८।१४ में) उस की यह है । ३३।

“देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजाः पुरु-
धा जजान । इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महद्देवा-
नामसुरत्वमेकम्” ॥ देवस्त्वष्टा सविता सर्वरूपः पोष-
ति प्रजा रसानुप्रदानेन बहुधा चेमा जनयतीमानि
च सर्वाणि भूतान्युदकान्यस्य महच्चास्मै देवानाम-
सुरत्वमेकं प्रज्ञावत्त्वं वानवत्त्वं वापि वासुरिति प्रज्ञाना-
मास्यत्यनर्थानस्ताश्चास्यामर्था असुरत्वमादिलुप्तम् ॥
वातो वातीति सतः । तस्यैषा भवति ॥ ३४ ॥

“उत्पन्न करने वाला, सारे रूपों वाला त्वष्टा देव प्रजाओं
को बहु प्रकार से उत्पन्न करता है और पोषण करता है

यह सब जल इस के हैं, देवताओं में से इस के लिए यह एक प्रज्ञावत्ता, वा प्रबलता (बड़ा ऐश्वर्य है) (३।५५।१९) देव त्वष्टा उत्पादक, सब रूपों वाला, पुष्ट करता है प्रजाओं को जल देने से और बहु प्रकार से इन (प्रजाओं) को उत्पन्न करता है, यह सब भूत = जल, इस के हैं, बड़ी है इस के लिये देवताओं में से मुख्य, अमरत्व = प्रज्ञावत्ता वा प्राणवत्ता (बलवत्ता) (अमृता अर्थ प्राण तो प्राप्ति है) अथवा अमृ, प्रज्ञा का नाम है अन्यों को परे फैकती है, वा फैके हुए (ढाले हुए) होते हैं इस में अर्थ। अथवा अमरत्वं, आदि लुप्त है (आदिका व लुप्त है) अमरत्वं = वमरत्वं = धन दाता होना। यह जल रूप धन दाता है (२२-) वातः = बहता है, ऐसा होते हुए से। उस की यह है। ३४।

“वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हृदे ।
प्रण आयूंषि तारिषत्” ॥ वात आवातु भेषज्यानि
शम्भु मयोभु च नो हृदयाय प्रवर्धयतु च न आयुः ॥
अग्निर्व्याख्यातः । तस्यैषापरा भवति ॥ ३५ ॥

वायु हमारे लिये औषध रूप हुआ बहता आवे कल्याणकारी (रोगनाशक) हुआ और हमारे हृदय के लिये सुल्लकारी हुआ (बहता आवे) हमारी आयुओं को बढ़ावे (१०। १८६।१)(२३-) अग्नि व्याख्या किया गया है (७।१४में) उस की यह है। ३५।

“प्रति त्वं चारुमध्वरं गोपीथाय प्र हूयसे । मरु-
द्भिरग्न आ गहि” ॥ तं प्रति चारुमध्वरं सोमपानाय

प्रहूयसे, सोऽग्ने मरुद्भिः सहागच्छेति । कमन्यं मध्य-
मादेवमवक्ष्यत् । तस्यैषापरा भवति ॥ ३६ ॥

उस सुहावने (अंगों की विकलता से रहित) यज्ञ के प्रति तू
सोम पीने के लिये (हमसे) बुझाया जाता है हे अग्ने मरुतों ममेत
आ(१।१९।१.) मध्यम से भिन्न और किम को एमे (सोम पीने के
लिए और मरुतों के साथ आ) कहता, इस लिए यह अग्नि मध्यम
विद्युत् है उस की यह और है । ३६।

“अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु । मरु-
द्भिर्ग्न आ गहि” ॥ अभिसृजामि त्वा पूर्वपीतये
पूर्वपानाय सोम्यं मधु सोममयं सोऽग्ने मरुद्भिः स-
हागच्छेति ॥ ३७ ॥

हे अग्ने पहले पीने के लिए तेरे लिये सोममय मधु (सोम
स्वरूप शब्द) तय्यार करता हूँ, मरुतों के साथ आ(१।१९।२.) ३७।

वेनो वेनतेः कान्तिकर्मणः । तस्यैषा भवति । ३८

वेन, कान्ति अर्थ वाले वेन (भा० उ०) से है (मध्यम सब
लोक का प्यारा है क्योंकि वर्षा द्वारा सब का उपकारी होता है)
उस की यह है । ३७।

“अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो
विमाने । इममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा
मतिभी रिहन्ति” ॥ अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भाः प्राष्ट-
वर्णगर्भा आपः इति वा ज्योतिर्जरायुर्ज्योतिरस्य

जरायुस्थानीयं भवति । जरायु जरया गर्भस्य जरया
यूयत इति वा । इममपां च सङ्गमने सूर्यस्य च शि-
शुमिव विप्रा मतिभी रिहन्ति लिहन्ति स्तुवन्ति
वर्धयन्ति पूजयन्तीति वा । शिशुः संसनीयो भवति
शिशीतेर्वा स्याद् दानकर्मणश्चिरलब्धो गर्भो भवति ॥
असुनीतिरसूत्रयति । तस्यैषा भवति ॥ ३९ ॥

यह वेन (प्यारा) जल के बनाने वाले (अन्तरिक्ष) में स्थित
हुआ उन जलों को (पृथिवी की ओर) भेरता है, जो सूर्य (की
राशियों के) गर्भभूत हैं और ज्योति (विद्युत्) जिन् का जरायु
(जेर) है, जलों को और सूर्य (सूर्यराशियों) के मेल के स्थान (अन्त-
रिक्ष) में वर्तमान इस को बुद्धिमान् अपनी बुद्धियों में स्तुति करते
हैं, जैसे (माता पिता वच्चे की) स्तुति करते हैं । १०।१२३।१
यजु ७।१६ यह वेन भेरता है, पृथ्विगर्भाः = अच्छे पाएवर्ण
वाले (सूर्य वारशियों) के गर्भ भूत जल । ज्योति जरायु = ज्योति
इस की जेर स्थानी होता है । जरायु । गर्भ की जरा के साथ होती
है (गर्भ बाहर आने के पीछे जो गिरती है उस का नाम जरा है)
अथवा जरा के साथ मिलती है । इस को जलों के और सूर्य के
संगम स्थान में शिशु की न्याई बुद्धिमान् पतियों से । रिहन्ति
लिहन्ति = स्तुति करते हैं वा बढ़ाते हैं, वा पूजते हैं । शिशुः =
प्रसन्ननीय होता है अथवा दान अर्थ वाले शिशीति से है (पुरुष
से स्त्री को दिया जाता है धारने के लिए] चिर से पाया हुआ
जल (राशियों का) गर्भ होता है । [२५-] अधुनीति = प्राणों को
ले जाता है [लोक से परलोक में] उस की यह है । ३९।

“असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु-
 प्रतिरा न आयुः ॥ शरन्धि नः सूर्यस्य सन्दृशि घृतेन
 त्वं तन्वं वर्धयस्व” ॥ असुनीते मनोऽस्मासु धारय
 चिरं जीवनाय प्रवर्धय च न आयू रन्धय च नः
 सूर्यस्य सन्दर्शनाय । रन्धयतिर्वशगमनेऽपि दृश्यते-
 ‘मा रंधाम द्विषते सोम राजन्’ इत्यपि निगमो
 भवति । घृतेन त्वमात्मानं तन्वं वर्धयस्व ॥ ऋतो
 व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥४०॥

हे असुनीते ! हम में मन को धारण कर, चिर जीने के लिए
 हमारी आयु को बढ़ा, और हमें सफ़लता दे सूर्य के भाले भांति
 देखने के लिये । जल से तू अपने शरीर को बढ़ा [१०।५९।५]
 रन्धयति वश पड़ने में भी दीखता है । जैसे यह निगम है,
 हे सोमराजन् ! हम शत्रु के वश [कभी] न पड़े (१०।२८।५) घृत
 से तू । तन्वं=अपने आप को बढ़ा । [२६-] ऋत व्याख्या
 किया गया है [२।२५ में] उस की यह है । ४०।

“ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर्ऋतस्य धीतिर्वृजि-
 नानि हन्ति । ऋतस्य श्लोको वधिराततर्द कर्णा
 बुधानः शुचमान आयोः” ॥ ऋतस्य हि शुरुधः स-
 न्ति पूर्वीर्ऋतस्य प्रज्ञा वर्जनीयानि हन्त्यृतस्य श्लोको
 वधिरस्यापि कर्णावातृणत्ति । वधिरो वद्धश्रोत्रः । कर्णों
 बोधयन्दीप्यमानश्चायोऽस्य नस्य मनुष्यस्य ज्योति-

पो वोदकस्य वा ॥ इन्दुरिन्धेरुनत्तेर्वा । तस्यैषा भवति ॥

ऋत [मध्यम देव] के पहले से संचित जल है, ऋत की प्रज्ञा पापों का नाश करती है (ऋत की अनुग्रह बुद्धि से वह पाप मिट जाते हैं जो अकाल के कारण उत्पन्न होते हैं) ऋत को जागती हुई और चमकती हुई ध्वनि मनुष्य के बहरे कानों को खोल देती है (४।२.३।८) वधिरः=वन्द कानों वाजा । कानों की जगाती हुई और चमकती हुई [ध्वनि] । आयोः=गाति शील मनुष्य के वा ज्योति के वा जल के । [१.७-] इन्दु इन्ध [रु० आ] से [चमकता है] अथवा उन्द [रु० उ०] से है [गीला करता है ओस से] उस की यह है । ४१।

“प्र तद्वोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इपवान्मन्म रेजाति रक्षोहा मन्म रेजाति । स्वयं सो अस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मतिम् । अव स्रवेदघशंसोऽवतर मव क्षुद्रमिव स्रवेत्” ॥ प्रववीमि तद्भव्यायेन्दवे हव-
नार्ह इव य इपवानन्नवान्कामवान्वा मननानि च नो रेजयति रक्षोहा च वलेन रेजयति । स्वयं सोऽस्मदाभि-
निन्दितारं वधैरजेत दुर्मतिम् । अवस्रवेदघशंसस्तत-
श्चावतरं क्षुद्रमिवावस्रवेत् । अभ्यासे भूयःसमर्थं म-
न्यन्ते यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति । तत्परुच्छेप-
स्यशीलं, परुच्छेप ऋषिः पर्ववच्छेपः, परुषि परुषि
शेषोऽस्येति वा ॥ इतीमानि सप्तविंशतिर्देवतानामधे-

यान्यनुक्रान्तानि । सूक्तभाञ्जि हविर्भाञ्जि । तेषामे-
तान्यहविर्भाञ्जि-वेनोऽसुनीतिर्ऋत इन्दुः॥ प्रजापतिः
प्रजानां पाता वा पालयिता वा । तस्यैषा भवति॥४२

वृद्धि शील, इन्दु के लिये मैं वह [स्तोत्र] कह सकूँ, जो हवि
के योग्य [देवता] की न्याई* अन्नवान् [वा कामना वाला=अन्न
दाना वा कामनाओं को पूरने वाला] हुआ हमारे स्तोत्र को कंपाता है
[हम उस की स्तुति में प्रवृत्त होते हैं] राक्षसों को मारता हुआ बल से
कंपाता है । वह स्वयं हम से दुर्मति निन्दक को शस्त्रों द्वारा परे फेंके।
पापाभलापी [हमारा अनिष्ट चाहने वाला] नीचे गिरे, [किसी]
छुद्र [वस्तु] की न्याई अधिक से अधिक नीचे गिरता जाए
[१।१२९।६] कह सकूँ मैं वह [स्तोत्र] वृद्धि शील इन्द्र के लिये
जो हवन के योग्य । देवता की न्याई । इषवान्=अन्न वाला
वा इच्छाओं वाला । हमारे स्तोत्रों को हिलाता है और राक्षसों को
मारता हुआ अरने बल से उन को कंपाता है । स्वयं वह हम से
निन्दक दुर्मति को शस्त्रों द्वारा परे फेंके । पाप चाहने वाला नीचे
गिरे और छुद्र वस्तु की न्याई उस से भी नीचे नीचे गिरे । †
अभ्यास में अधिक अर्थ मानते हैं । जैसे ' अहो दर्शनीय ! अहो

* इन्दु के लिये हवि का विधान किसी यज्ञ में नहीं, तथापि
हविर्भागो देवताओं को न्याई वृद्धिद्वारा हमें अन्न देता है और हमारी
कामनाओं को पूर्ण करता है । इस लिये हम कृतज्ञ हुए उसकी
स्तुति में प्रवृत्त होते हैं । मानों वह अपने उपकारी को स्तुति के
लिये प्रेरता है ।

† मन्त्र में मन्म, मन्म, रेजति, रेजति अवन्त्रवेत्, अवन्त्रवेत्, इस
प्रकार पदों का अश्वाम्(पुनराक्ति)देखकर उस पर विचार करते हैं ।

दर्शनीय' गह (अभ्यास) है † । यह परुच्छेप का स्वभाव है [अभ्यस्त शब्दों से स्तुति करता है] परुच्छेप ऋषि है । पर्व वाले प्रजनन वाला, अथवा पर्व २ में जिस के प्रजनन शक्ति है । यह २७ देवता नाम [वायु से इन्दुनक] अनुक्रम से कहे हैं, जो सूक्त भागी भी हैं, और हविर्भागी भी हैं [उनकी स्तुति में सूक्त पढ़े गए हैं, और इन को हवि दी जाती है] पर उन में से यह हविर्भागी नहीं—वेन, अष्टनीति, ऋग और इन्दु [इन के लिये हविका विधान किसी यज्ञ में नहीं] [२८—] प्रजापति प्रजाओं का पालक, उनकी यह है ॥४२॥

“प्रजापते ! न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्” ॥ प्रजापते न हि त्वदेतान्यन्यः सर्वाणि जातानि तानि परि बभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणामित्याशीः ॥ अहिव्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥४३॥

हे प्रजापते ! तेरे बिना कोई और इन सब उत्पत्ति वालों को घरे हुए नहीं है, (तू ही सब के रचने और पालने में समर्थ है) जिस कामना वाले हुए हम तुझे बुझाते हैं, वह हो (पूर्ण हो) हम धनों के पाति हों (१.०।१२।१.०) (मन्त्र का

† किसी शुचा का दंगर कर जैसे किसी स्त्री के मुख से दो बार निकले । जैसे यह उनके चित्तपर उसके गहरे प्रभाव का द्योतक होता है । इसी प्रकार शङ्खास सर्वत्र किसी अभिप्राय का द्योतक होता है ॥

पूर्वार्ध) स्तुतिपरक है, (उत्तरार्ध) आशीः=प्रार्थना है ।
(२९-) अहिः, व्याख्या किया गया है (२।१.७) उम की
यह है ॥ ४३ ॥

“अव्जामुकथैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजस्सु सी-
दत्” अप्सुजमुकथैरहिं गृणीषे बुध्ने नदीनां रजस्सु-
दकेषु सीदत् । बुध्नमन्तरिक्षं वज्रा अस्मिन्धृता आप
इतिवा।इदमपीतरद् बुध्नमेतस्मादेव वज्रा अस्मिन्धृताः
प्राणा इति । योऽहिःस बुध्न्यो बुध्नमन्तरिक्षं तन्निवा-
सात् । तस्यैषा भवति ॥ ४४ ॥

“जलों में उत्पन्न हुए अहि की स्तुति करता हूं, जलों की
जड़ में (अन्तरिक्ष में) जलों के अन्दर बैठता है (७।३।
१.६) रजः सु = जलों में । बुध्नं = अन्तरिक्ष है, (जलों की
जड़ है) अथवा जल इन में बाँधे हुए धारे हुए होते हैं । यह जो
दृमरा बुध्न (शरीर) है, वह भी इसी से है । प्राण इम में बाँधे
हुए = धारे हुए होते हैं । (३०-) अहिर्बुध्न्यः = (अहिश्वा-
सौबुध्न्यः) जो अहि वही बुध्न्य है, अन्तरिक्ष में निवास से ।
उम की यह है ॥ ४४ ॥

“मा नोऽहिर्बुध्न्यो रिषे धान्मा यज्ञो अस्य स्त-
वदतायोः” ॥ मा च नोऽहिर्बुध्न्यो रेपणाय धान्मास्य
यज्ञोक्ता च स्तिथ्यज्ञकामस्य ॥ सुपर्णो व्याख्यातः ।
तस्यैषा भवति ॥ ४५ ॥

‘अन्तरिक्ष में होने वाला अहि मन हमें किसी हानि पहुंचाने

वाले के लिये दे, यज्ञ की कामना वाले इस (यजमान) का यज्ञ मत क्षीण हो (सदा प्रवृत्त रहे । ७।३।४।७) (३१-) सुपर्ण, वरुणा किया गया है (३।१।२१ में) उम की यह है ॥४५॥

“एकः सुपर्णः स समुद्रमाविवेश स इदं विश्वं भुवनं वि चष्टे । तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितस्तं मातारेऽह्नि स उ रेऽहिमातरम्” ॥ एकः सुपर्णः स समुद्रमाविशति स इमानि सर्वाणि भूतान्यभिविपश्यति तं पाकेन मनसा पश्यमन्तितः । इत्यृषेर्दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवत्याख्यानसंयुक्ता । तं माता रेदं वागेपा माध्यमिका स उ मातरं रेदं ॥ पुरुरवा बहुधा रेख्यते । तस्यैषा भवति ॥ ४६ ॥

अकेला सुपर्ण (मध्यम देव = वायु) वह समुद्र (अन्तरिक्ष) में आवेश करता है, वह हम सारे भुवन को (अनुग्रह दृष्टि से) देखता है । उस को पके हुए (ज्ञानवान्) मन से मैं अपने निकट देखता हूँ, उस को माता (माध्यमिका वाक्) चाटती है और वह हम माता को चाटना है * (१।१।१।४।४) जिन ने अर्थ (विशेष) देखा है, उस ऋषि की प्रसन्नता होती है, जब वह (अर्थ) आख्यान से युक्त (कहा जाए, अर्थात् उसका मूल आख्यान कहा जाए) । उस को माता चाटती है यह वाक् माध्यमिका । और वह माता को चाटता है । (३२-) पुरुरवम् = बहु प्रकार से शब्द करता है, उस की यह है ॥४६॥

* माध्यमिक वाणी वायु का आश्रय लेती है । वह उसका आश्रय लेती है ।

“समस्मिञ्जायमान आसत ग्ना उतेम वर्धन्नद्यः
स्वगूर्ताः । महे यत्त्वा पुरुरवो रणायवर्धयन्दस्युह-
त्याय देवाः” ॥ समासतास्मिञ्जायमाने ग्ना गमना-
दापोदेवपत्न्यो वाऽपि चैनमवर्द्धयन्नद्यः स्वगूर्ताः
स्वयंगामिन्यो महते च यत्त्वा पुरुरवो रणाय रमणी-
याय संग्रामायावर्धयन्दस्युहत्याय च देवाः ॥४७॥

“इस (पुरुरवा) के उत्पन्न होने पर स्त्रियें (जल, उत्त
को घेर कर) स्थित हुए, स्वयं चलने वाले शोर करने वाले
जलों ने इस को बढ़ाया । हे पुरुरवः ! जब देवताओं ने तुझे
बड़े संग्राम के लिये, दस्यु (अकाल) के नाश के लिये बढ़ाया
(१.०।१.५।७) स्थित हुए इस के उत्पन्न होने पर । ग्राः =
जल, गमन से (गति शील होते हैं) अथवा (ग्रा) देवपत्नियें * ।
किञ्च इस को बढ़ाते हुए जल । स्वगूर्ताः=स्वयं चलने वाले ।
हे पुरुरवः ! जो तुझे बड़े, रणाय=रमणीय संग्राम के लिये
बढ़ाते हुए दस्यु के मारने के लिये देवता ॥ ४७ ॥

एकादशोऽध्यायः

श्येनो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ १ ॥

(१-) श्येन व्याख्या किया गया है (४।२४ में) उस
की यह है ॥१॥

आदाय श्येनो अभरत्सोमं सहस्रं सर्वां अयुतं

* देवपत्नी पक्ष में । नद्यः का अर्थ स्तुतिपरायणहुई, और
स्वगूर्ताः का स्वयं चलने वाली=अपरतन्त्र ।

च साकम् । अत्रा पुरन्धिरजहादरातीर्मदे सोमस्य
मूरा अमुरः” ॥ आदाय श्येनोऽहरत्सोमं सहस्रं सवा-
नयुतं च सह सहस्रं सहस्रसाव्यमभिप्रेत्य तत्रायुतं
सोमभक्षास्तत्सम्बन्धेनायुतं दक्षिणा इति वा । तत्र
पुरन्धिरजहादमित्रानदानानिति वा । मदे सोम-
स्य मूरा अमूर इति । ऐन्द्रे च सूक्ते सोमपानेन
स्तुतस्तस्मादिन्द्रं मन्यन्ते ॥ ओषधिः सोमः सुनो-
तेर्यदेनमभिषुण्वन्ति । बहुलमस्य नैघण्टुकं वृत्तमा-
श्रयमिव प्राधान्येन । तस्य पावमानीषु निदर्शना-
योदाहरिष्यामः ॥ २ ॥

“इयेन सोम को लाकर एक साथ सहस्र और अयुत (दश-
सहस्र) यज्ञों को लाया, वहाँ वह बहुत बुद्धि वाला अमूढ़ (इन्द्र)
सोम के मद (हर्ष) में मूढ़ शत्रुओं को नाश करता भया (४।
२६।७) लेकर श्येन लाया सोम को, सहस्र और अयुत यज्ञों को
इकट्ठा । सहस्र, यह सहस्रसाव्य सत्र के अभिप्राय में है । वहाँ
(वह सहस्र सवन दसदश चमसों के सम्बन्ध से दश गुण हुए)
अयुत (दससहस्र) सोम भक्ष होते हैं । अथवा उनके सम्बन्ध से अयुत
दक्षिणा होती हैं । वहाँ नाश किया (अरातीः=) शत्रुओं को, अथवा
न देने वालों को । सोम के हर्ष में मूढ़ों को अमूढ़ने । इस प्रकार ऐन्द्र-
सूक्त में सोम पान से स्तुत किया है (श्येन) इम से इन्द्र मानते हैं ।
(२-सोम) ओषधि है सोम, सु स्वा० उ०, से । जिसलिये इसको
निचोड़ते हैं । इस (सोम) का नैघण्टुक मयोग बहुतसा है, प्रधा-

नता से आश्चर्य सा है (बहुत थोड़ा है) उस के (प्रधान प्रयोगको) पावमानी (ऋचाओं) में निदर्शन के लिये उदाहरण देंगे ॥ २ ॥

“स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया ।
इन्द्राय पातवे सुतः” ॥ इति सा निगद व्याख्याता ।
अथैषापरा भवति चन्द्रमसो वैतस्य वा ॥ ३ ॥

हे सोम इन्द्र के पीने के लिये निचोड़ा हुआ तू बड़ी स्वादु और बड़ी तृप्ति देने वाली धारा से झर (१।१।१) यह पाठ से ही व्याख्या की गई है । और यह (अगली) और है चन्द्रमा की वा इस (सोमलता) की (प्रधान स्तुति है) ॥ ३ ॥

“सोमं मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्योषधिम् ।
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन” सोमं
मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्योषधिमिति वृथासुत-
मसोममाह सोमं यं ब्रह्माणो विदुरिति न तस्याश्ना-
ति कश्चनायज्वेत्यधियज्ञम् । अथाधिदैवतं सोमं म-
न्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्योषधिमिति यजुःसुतम-
सोममाह सोमं यं ब्रह्माणो विदुश्चन्द्रमसं न तस्या-
श्नाति कश्चनादेवइति । अथैषापरा भवति चन्द्रमसो
वैतस्य वा ॥ ४ ॥

जब सोम ओषधि को पीसते हैं (रासायनिक), तो पीने वाला उस को सोम मानता है । किन्तु जिस को ब्राह्मण (ऋत्विज्) सोम जानते हैं, उस को कोई (यज्ञ न करने

वाला) नहीं खाता है (अर्थात् यज्ञ के बिना यं ही सोमपान यद्यपि आयु आदि बढ़ाता है, तथापि यज्ञिय सोम की अपेक्षा वह असोम ही है, यह अर्थ सोमपक्ष में है चन्द्रपक्ष में) (यज्ञ में) जब ओषधि पीसते हैं, तो पीने वाला यजमान उसे सोम मानता है, किन्तु ब्राह्मण (देवता तत्त्व के जानने वाले) जिस को सोम जानते हैं, उस को कोई नहीं खाता है (जो देवता नहीं) (१.०।८५।३) सोम मानता है पीता हुआ, जब कि पीसते हैं ओषधि को । इस से वृथा निचोड़े (यज्ञ के बिना निचोड़े) सोम को असोम कहता है (अर्थात् सोम का अस्तु-चफल उस को नहीं मिलता है) ब्राह्मण जिस को सोम जानते हैं, उस को कोई अयज्वा नहीं खाता है । यह यज्ञ विषय में अर्थ है । अब देवता विषय में (कहते हैं) सोम मानता है पीता हुआ, जब कि पीसते हैं ओषधि को । इस से यज्ञ में निचोड़े सोम को असोम कहता है (चन्द्र की अपेक्षा से) । ब्राह्मण जिस को सोम जानते हैं चन्द्रमा को । उस को कोई अदेव नहीं खाता है (उस सोम को देवता पीते हैं) अब यह और है चन्द्रमा की वा इस (सोम) की ॥ ४ ॥

“यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः ।
वायुः सोमम्य रक्षिता समानां मास आकृतिः” ॥
यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायते पुनरिति नारा-
शंस्तानभिप्रेत्य पूर्वपक्षापरपक्षाविति वा । वायुः सोम-
स्य रक्षिता वायुमस्य रक्षितारमाह साहचर्याद्रसहरणा-

द्वा । समानां संवत्सराणां मास आकृतिः । सोमो रूपविशेषैरोषधिश्चन्द्रमा वा । चन्द्रमाश्चायन्द्रमति चन्द्रो माता चान्द्रं मानमस्येति वा । चन्द्रश्चन्दतेः कान्ति-कर्मणश्चन्दनमित्यप्यस्य भवति । चारु द्रमाति चिरं द्रमाति चमेर्वा पूर्वम् । चारु रुचेर्विपरीतस्य । तस्यैषा भवति ॥ ५ ॥

हे देव जब तुझे पीते हैं, उस के अनन्तर फिर तू बढ़ता है । वायु सोम का रक्षक है, सोम वरसों का बनाने वाला है (१.०।८५।५) जब तुझे हे देव पीते हैं, इस के अनन्तर तू फिर बढ़ता है (सोम पक्ष में तो यह वचन) नाराजों के अभिप्राय से है (तीनों सबनों में सोम को पी कर फिर उस को मन्त्रों से बढ़ाते हैं) (चन्द्रपक्ष में) कृष्ण शुक्ल पक्षों के अभिप्राय से है (कृष्ण पक्ष में चन्द्र की एक २ कला को देवता पीते हैं, शुक्ल पक्षों में बढ़ाते हैं) । वायु सोम का रक्षक है । वायु को इस (सोम वा चन्द्र) का रक्षक कहता है, साहचर्य से (वायु भूमि पर विद्यमान रहने से ओषधियों का भी सहचारी है, और चन्द्र के साथ रहने से चन्द्र का सहचारी है) अथवा रस खींचने से (वायु ओषधियों का रस खींचता है और चन्द्र का) । समानां=वरसों का । मासः=सोम=ओषधि वा चन्द्रमा, बनाने वाला है । अपने भिन्न २ रूपों में (चन्द्रमा पन्द्रह दिन बढ़ता रहता है, पन्द्रह दिन घटता रहता है, इस प्रकार वह अपने भिन्न २ रूपों से एक मास बना, मास मिलकर वरमें बनाते हैं । सोमकला के पक्षे शुक्लपक्ष में चन्द्र कला के

साध एक २ बढते हुए पौर्णमासी में पन्द्रह होते हैं, कृष्णपक्ष में घटते हुए अमावस्या को कोई नहीं रहता है, इस प्रकार सोम भी महीने और बरसों का बनाने वाला है) (३-) चन्द्रमा, देखता हुआ चलता है (चाय्+द्रम्, इन दो धातुओं से) अथवा चन्द्र बनाने वाला (महीनों का) (चन्द्र+मा से) अथवा चन्द्र सम्बन्धी माप जिस का है (चन्द्र+मा) । चन्द्र, कान्ति अर्धवाले चन्द्र (भ्रा० प०) से है । चन्दन भी इसी का है । अथवा सुन्दर चलता है (चारु+द्रम्) अथवा चिर तक चलता है (लंबी आयु वाला होता है) (चिर+द्रम्) अथवा चप (भ्रा० प०) पूर्वपद है (देवैश्चम्यमानो द्रमति=देवताओं से खाया जाता हुआ चलता है) चम्+द्रम्) चारु, उलटे हुए रुच् (भ्रा० आ०) से है (रुचा, होकर चारु) उम (चन्द्र) की यह है ॥ ५ ॥

“नवोनवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुपसामे-
त्यग्रम् । भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन्प्र चन्द्रमास्ति-
रस्ते दीर्घमायुः” ॥ ‘नवोनवो भवति जायमान’ इति
पूर्वपक्षादिमभिप्रेत्य ‘अह्नां केतुरुपसामेत्यग्रम्’ इत्यपर-
क्षान्तमभिप्रेत्य । आदित्यदैवतो द्वितीयः पाद इत्येके ।
‘भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्’ इत्यर्धमासेज्यामभिप्रेत्य ।
प्रवर्धयते चन्द्रमादीर्घमायुः ॥ मृत्युमरियतीति सतो
मृतं व्यावयतीति वा शतवलाक्षो मौद्गल्यः । तस्यै-
षा भवति ॥ ६ ॥

यह चन्द्रमा (प्रति दिन एक २ कला की वृद्धि से) उत्पन्न होता हुआ नया २ होता है (+ शुक्लपक्ष में) । दिनों का झंडा उपाओं के आगे चलता है (कृष्णपक्ष में) । देवताओं को भाग देता है आता हुआ । चन्द्रमा लंबी आयु को बढ़ाता है (१०।८५।१९) 'नया २ होता है उत्पन्न होता हुआ' यह शुक्लपक्ष के आरम्भ को अभिप्राय करके कहा है (शुक्लपक्ष में नया २ होता आता है) 'दिनों का झंडा उपाओं के आगे चलता है' * । यह कृष्णपक्ष की समाप्ति के अभिप्राय से है (जबकि चन्द्र पिछली रात को उदय होता है) कई कहते हैं, कि यह दूसरा पाद सूर्य देवता का है † 'भाग देवताओं को देता है आता हुआ' यह अर्धमान (अमावस्या और पौर्णमासी) की इष्टि को अभिप्राय कर के कहा है (उन में देवताओं का यजन होता है) 'बढ़ाता है चन्द्रमा लंबी आयु' (४-) मृत्यु मारता है, ऐसा होते हुए से, मरे हुए को ले जाता है, (मृत+च्यु से) यह मुद्गल का पुत्र शतवलाक्ष कहता है । उस मृत्यु की यह है ॥ ६ ॥

“परं मृत्योऽनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो
देवयानात् । चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः

* दिनों का झंडा = दिन के समय देखने से अथवा प्रतिपद आदि तिथियों का बनाने वाला ।

† दिनों का झंडा सूर्य जो उपाओं की मुख्यता को प्राप्त होता है क्योंकि इसीकी रश्मियों से उपाएं उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार तृतीयपाद को सूर्यपरक मानना प्रकरणानुकूलही है, क्योंकि इसमें पूर्वले मन्त्र में सूर्य चन्द्र दोनों का वर्णन है ।

प्रजां रीरिषो मोत वीरान्”॥(ॐ परं मृत्यो ध्रुवं मृत्यो
ध्रुवं परेहि मृत्यो कथितं तेन मृत्यो मृतं च्यावयते
भवति मृत्यो मदेर्वा मुदेर्वा । तेषामेषा भवति ॥७॥

अन्यमार्ग का पीछा कर दे मृत्यो ! जो तेरा अपना मार्ग
देवयान से भिन्न है । नेत्रवाले और सुनते हुए तुझ को कहता हूँ
मत हमारी प्रजा (सन्तति) को हिंसा कर, मत दूसरे वीरों
(पौत्र आदि वा मृत्य आदि) को (१.८।१.८।१)

त्वेषमित्था समरणं शिमीवतोरिन्द्राविष्णू सुतपा
वासुरुष्यति । या मर्त्याय प्रतिधायमानमित्कुशानो-
रस्तु रसनासुरुष्यथः”॥इति सांनिगदव्याख्याता॥
विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैषा भवति ॥ ८ ॥

यह पाठ से व्याख्यात है । विश्वानर व्याख्या किया
गया है (७।२१ में) इस की यह है ।

“प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽर्चा विश्वानराय
विंश्वाभुवे । इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि श्रवो
नृमणं च रोदसी सपर्यतः” ॥ प्रार्चत यूयं स्तुतिं मह-
तेऽन्धसोऽन्नस्य दात्रे मन्दमानाय मोदमानाय स्तु-

* इस के आगे ८वें खण्ड के मन्त्र तक प्रक्षिप्त है, और असंगत
है, टीकाकार ने भी नहीं छुआ, किन्तु खण्डों के अंक इसके अनु-
सार दिये जाते हैं. इस लिये रहने दिया है ।

यमानाय शब्दायमानायोति वा, विश्वानराय सर्वं
विभृतायेन्द्रस्य यस्य प्रीतौ सुमहद् बलं महच्च श्रव-
णीयं यशो नृम्णं च बलं नृन्नतं द्यवापृथिव्यौ वः प-
रिचरत इति । कमन्यं मध्यमादेवमवक्ष्यत् । तस्यैषा-
परा भवति ॥ ९ ॥

(हे ऋत्विजो !) विश्वानर को (स्तुति से) पूजो, जो महान्,
प्रसन्न, अन्न का दाता, सब प्रकार के ऐश्वर्यवाला है । जिस
मादिक का बहुत बड़ा बल, बड़ा यश और धन है । तुम्हारी
(इस स्तुति को) द्यवापृथिवी सेवन करते हैं (अभिनन्दन
करते हैं) [१०।५०।१] पूजो [उचारो] तुम स्तुति, बड़े,
अन्यतः=अन्न के दाता, मन्दमानाय=प्रसन्न होते हुए, वा स्तुति
किये जाते हुए, वा शब्द करते हुए, सब प्रकार की विभूति
युक्त विश्वानर के लिये । जिस की प्रीति में बहुत बड़ा बल,
बड़ा यश, और नृम्णं=मनुष्यों की ओर झुका हुआ बल (धन)
है । द्यवा पृथिवी तुम्हारा (तुम्हारे स्तोत्र का) सेवन करते
हैं । मध्यम से धिन्न और किस को ऐसे (इन्द्रस्य यस्य सुमत्तं
सहः) कहता । उसकी यह और है ॥ ९ ॥

“उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता
देवो अश्रेत” । उदशिश्चियज्ज्योतिरमृतं सर्वजन्यं
विश्वानरः सविता देव इति ॥ धाता सर्वस्य विधा-
ता । तस्यैषा भवति ॥ १० ॥

(सध के) प्रेरक विश्वानर देव ने सबलोगों की हितकर अमृत ज्योति को ऊंचा उठाया है (उदय किया है (७।७६।) १) (६-) धाता=सध का रचने वाला (जल पूर्वक सारी रचना होने से मध्यम है) उसकी यह है ॥ १० ॥

“धाता ददातु दाशुपे प्राचीं जीवातुमक्षितम् ।
वयं देवस्य धीमहि सुमतिं सत्यधर्मणः” ॥ धाता
ददातु दत्तवते प्रवृद्धां जीविकामनुपक्षीणां वयं देवस्य
धीमहि सुमतिं कल्याणीं मतिं सत्यधर्मणः ॥ विधाता
धात्रा व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवति बहुदेवता-
मृञ्चि ॥ ११ ॥

धाता देने वाले को बहुत बड़ी हुई, क्षीण न होने वाली जीविका देता है' उस मन्त्रे नियमों वाले देवकी हम शुभमति (अनुग्रह दृष्टि) का ध्यान करते है (अथर्व ७।१७।२) (७) विधाता, धाता से व्याख्या किया गया है । उस का इस बहुत देवता वाली ऋचा में निपात (संमेल) है ॥ ११ ॥

“सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि बृहस्पतेरनुमत्या
त शर्माणि । तवाहमद्य मधवन्नुपस्तुतौ धातर्विधातः
कलशाँ अभक्षयम्” ॥ इत्येताभिर्देवताभिरभिप्रसूतः
सोमकलशानभक्षयमिति । कलशः कस्मात्कला अ-
स्मिञ्छेरते मात्राः । कलिश्च कलाश्च किरतेर्विकीर्ण-
मात्रः ॥ १२ ॥

राजा सोम और वरुण के कर्म में (वर्तमान हुए) बृह-
स्पति और अनुमति की शरण में (स्थित हुए) और तेरे
स्तोत्र में (लगे हुए) हे मघवन् ! हे धातः ! हे विधातः ! मैंने
आज कलशों का भक्षण किया है (१.८।१.६७।३) इन देव-
ताओं से अनुज्ञा दिये हुए सोम कलशों (जिन में सोम-
रस होता है) का मैंने भक्षण किया है । कलश, किस से ?
कलापं=मात्रापं (सोम से अलग किये हुए छोटे अवयव)
इस में रहती हैं । कलिः, और कला, कृ (तु० प०) से हैं ।
विखरे हुए अवयव ॥ १२ ॥

“अथातो मध्यस्थाना देवगणाः” । तेषां मरुतः
प्रथमागामिनो भवन्ति । मरुतो मितराविणो वा
मितरोचिनो वा महद्द्रवन्तीति वा । तेषा मेषा भवति

अब आगे मध्यस्थ देवगण (देव समुदाय) हैं । उन में
से मरुत प्रथमागामी हैं । मरुतः=परिमित शब्द करने वाले ।
वा परिमित चमकने वाले * (मि+रु से वा मि+रुच् से) अथवा
बड़ा दौड़ते हैं (महद्+द्रुते) उन की यह है ॥ १३ ॥

“आ विद्युन्मद्भिर्मरुतः स्वर्के रथेभिर्यात ऋष्टि-
मद्भिर्श्वपणैः । आ वर्षिष्ठया न इषा वयो न पसता
सुमायाः” ॥ विद्युन्मद्भिर्मरुतः । स्वर्कैः स्वश्चनैरिति वा,
स्वर्चनैरिति वा, स्वार्चिभिरिति वा । रथैरायात ऋष्टिमद्भि-

* कई ‘अमित’ पदछेद करके अमित शब्द वाले वा अमित
चमकने वाले अर्थ करते हैं ।

रश्चपर्णैरश्वपतनैर्वर्षिष्ठेन च नोऽन्नैन वय इवापतत
सुमायाः कल्याणकर्माणां वा कल्याणप्रज्ञा वा ॥
रुद्रा व्याख्याताः । तेषामेवा भवति ॥१४॥

हे मरुतो ! बड़ी चमक वाले, अच्छी गति वाले (अथवा
अच्छी पूजा वाले=स्तुति युक्त) वरछियों वाले, घोड़ों की
सी गति वाले रथों (=पैयों) से आओ, हे अच्छे कर्मों वाले
वा अच्छी प्रज्ञा वाले (हमें देने के लिये) बहुत बड़े अन्न
के साथ पक्षियों की न्याईं उड़ते हुए आओ (१।८।१) बड़ी
चमक वालों से, हे मरुतः । स्वर्कैः=अच्छी गति वाले, वा
अच्छी पूजा वाले (पूजा के योग्य) अथवा शुभ शब्दों के
साथ, रथों से आओ । वरछियों वाले । अश्वपर्णैः=घोड़ों की
सी गति वालों से । (हमें देने योग्य) बहुत बड़े अन्न से, पक्षि-
यों की न्याईं उड़ कर आओ । सुमायाः=अच्छे कर्मों वाले वा
अच्छी पूजा वाले । (९-) रुद्र व्याख्या किये गए हैं । उन
की यह है ॥ १४ ॥

“आ रुद्रास इन्द्रवन्तःसजोषसो हिरण्यरथाः सुवि-
ताय गन्तन । इयं वो अस्मत्प्राति हर्षते मतिस्तृष्णजे
न दिव उत्सा उदन्यवे” ॥ आगच्छत रुद्रा इन्द्रेण
सहजोषणाः सुविताय कर्मण इयं वोऽस्मदपि प्रति-
कामयते मतिस्तृष्णज इव दिवा उत्सा उदन्यवे ।
तृष्णक्तृष्यतेरुदन्युरुदन्यतेः ॥ ऋभव उरु भान्तीति

वा, ऋतेन भान्तीति वा, ऋतेन भवन्तीति वा ।
तेषामेषा भवति ॥१५॥

हे रुद्रो इन्द्र के साथ समान प्रीति वाले हुए सुनहरी रथों वाले तुम (हमारे इस) कर्म के लिये आओ । यह हमारी माति तुम्हारी कामना करती है, जैसे जल चाहते हुए प्यासे के लिये घों से जल के स्रोत (आते हैं वैसे आओ—५।५७।१) । तृण्यञ्जि (तृष् दि० प०) से, और उदन्पु उदन्य (उदन्य, नामधातु) से । (१०—) ऋभवः = बहुत चमकते हैं (उरु+भा, से) यज्ञ से वा सख से चमकते हैं (ऋ+भा, से) यज्ञ से वा सख से होते हैं (ऋत+भू, से) उनकी यह है ॥ १५ ॥

“विष्ठी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्त्तासः सन्तो अमृतत्वमानशुः । सौधन्वना ऋभवः सूरचक्षसः संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः” ॥ कृत्वा कर्माणि क्षिप्रत्वेन वोढारो मेधाविनो वा मर्त्तासः सन्तोऽमृतत्वमान शिरे सौधन्वना ऋभवः सूरख्याना वा सूरप्रज्ञा वा । संवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः कर्मभिः । ऋभुर्विभ्वा वाज इति सुधन्वन अङ्गिरसस्य त्रयः पुत्रा बभूवुस्तेषां प्रथमोत्तमाभ्यां बहुवन्निगमा भवन्ति न मध्यमेन । तदेतद्वभोश्च बहुवचनेन चमसस्य च संस्तवेन बहूनि दशतयीषु सूक्तानि भवन्ति । आदित्यरश्मयोऽप्यृभव उच्यन्ते ॥ “अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदद्येदमृभवो

नानु गच्छथ" । अगोह्य आदित्योऽग्रहनीयस्तस्य
यदस्वपथ गृहे यावत्तत्र भवथ न तावादिह भवथेति ॥
अंगिरसो व्याख्याताः, तेषामेषा भवाति ॥१६॥

मेधावी (ऋभु) कर्मों को जल्दी करके मनुष्य होते हुए
अमृतचक्र को प्राप्त हुए । सुधन्वा के पुत्र ऋभु सूर्य तुल्य प्रकाश
(वा प्रज्ञा) वाले वरस में कर्मों से संयुक्त हुए (हविर्भागी बने)
(१।११.०।४) कर के कर्मों को जल्दी से (वाघतः) निवाहने
वाले (यज्ञ के अनुष्ठाता) वा मेधावी । मनुष्य होते हुए अपृतत्व
को प्राप्त हुए । सुधन्वा के पुत्र ऋभु सूर्यतुल्य प्रतिदिन वाले । वा
सूर्य तुल्य प्रज्ञा वाले, वरस में कर्मों से संयुक्त हुए । ऋभु, विश्वा
और वाज यह तीन अंगिरा के पुत्र सुधन्वा के पुत्र हुए हैं । उनमें
से पहले से और अन्तिम से (ऋभु वा वाज शब्द के) बहु वचन में
निगम होते हैं । मध्यम के नहीं (विश्वा बहु वचन में नहीं आता)
सो यह ऋभु के बहु वचन से और चमस की स्तुति से ऋग्वेद में
बहुत सूक्त हैं । * सूर्य की राशियों भी ऋभु कहलाती हैं । 'हे
ऋभुओं (राशियों) छिपाने के अशक्य (सूर्य) के घर में जब
सोते हो, तब उक्त यहां (पृथिवी पर) नहीं होते हो (१।१६।
११) अगोह्य सूर्य है, न छिपाया जाने वाला । उस के जब
सोते हो घर में—जब तक वहां होते हो (रात के समय) ।

* ऋभु के निगम बहु वचन में हैं । अग्निप्राय ऋभु, विश्वा,
वाज तीनों से होता है । इसी प्रकार वाज के निगम भी बहु वचन
में हैं । विश्वा के निगम एक वचन में हैं । ऋभुओं के सूक्त बहुत हैं,
और उन के साथ चमसों को चार बनाने की स्तुति प्रायः आती है ।

नहीं तब तक यहां होते हो । (१.१-) अङ्गिरसः, व्याख्या किये गए हैं (३।१.७ में) उन की यह है ॥ १६ ॥

“विरूपास इदृषयस्त इदृ गम्भीरवेपसः । ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्ने परि जज्ञिरे” ॥ बहुरूपा ऋषयस्ते गम्भीरकर्माणो वा गम्भीरप्रज्ञा वा । तेङ्गिरसः पुत्रास्तेऽग्नेरधिजज्ञिर इत्यग्निजन्म ॥ पितरो व्याख्याताः । तेपामेपा भवाति ॥ १७ ॥

“ नाना रूपों वाले ऋषि गम्भीर कर्मों (वा बुद्धियों) वाले, वह अङ्गिरा के पुत्र हैं, वह अग्नि से उत्पन्न हुए हैं (१.०।६.२।५) बहु रूपों वाले ऋषि वह गम्भीर कर्मों वाले वा गम्भीर प्रज्ञा वाले, वह अङ्गिरा के पुत्र, वह अग्नि से उत्पन्न हुए । यह अग्नि से उत्पत्ति कहता है । (१.२-) पितरः, व्याख्या किये गए हैं (४।२.१ में) उन की यह है ॥ १.७ ॥

“उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । असुं य ईयूरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु” ॥ उदीरतामवर उदीरतां पर उदीरतां मध्यमाः पितरः सोम्याः सोमसम्पादिनस्तेऽसुं ये प्राणमन्वीयूरवृका अनगित्राः सत्यज्ञा वा यज्ञज्ञा वा । ते न आगच्छन्तु पितरो ह्वानेषु । माध्यमिको यम इत्याहुतस्तस्मान्माध्यमिकान्पितृन्मन्यन्ते ॥ अङ्गिरसो व्याख्याताः, पितरो व्याख्याताः, भृगवो व्याख्याताः ।

अथर्वाणोऽथनवन्तस्थर्वतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः ।
तेषामेषा साधारणा भवति ॥ १८ ॥

“जो निचले पितर हैं, वह ऊंचे जाएं, जो उत्तम हैं, वह ऊंचे जाएं, जो मध्यम हैं वह ऊंचे जाएं, जो सोम के तय्यार करने वाले हैं, जो प्राणों को प्राप्त हुए हैं (वायु रूप हैं) । बिना शत्रुओं के हैं, यज्ञ के जानने वाले हैं, वह पितर हमारे बुद्धावों पर आवें (ऋ० १.०।१.५।१ यजु १९।४०.) यम माध्यमिक (अन्तरिक्ष स्थानी) हैं, ऐमा कहते हैं (और वह पितरों का राजा है) इस से पितरों को माध्यमिक मानते हैं । ‘अङ्गिरसः’ व्याख्या किये गए, ‘पितरः’ व्याख्या किये गए (१.४-) भृगु व्याख्या किये गए (१.३-) अथर्वाणः = न ढिलने वाले । थर्वति चलने अर्थ वाला है, उा का निषेध (अथर्वा । सो अथर्वाणः = न चलने वाले, स्थिर प्रकृति) उन की यह सांझी (ऋचा) है ॥ १८ ॥

“अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः । तेषा वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसेस्याम” ॥ अंगिरसो नः पितरो नवगतयो नवनीतगतयो वाथर्वाणो भृगवः सोम्याः सोमसम्पादिनस्तेषां वयं सुमतौ कल्याण्यां मतौ यज्ञियानामपि चैषां भद्रे भन्दनीये भाजनवति वा कल्याणे मनसि स्यामेति । माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः । पितर इत्याख्यानम् । अथाप्ययुषयः स्तूयन्ते ॥ १९ ॥

जो हमारे पितर अंगिरस् हैं नई गतियों वाले, और अथर्वा और भृगु हैं सोम तय्यार करने वाले, उन यज्ञ के योग्यों की शुभ मति में हम हों, और कल्याणकारी सौमनस्य में हों (१०।१४।६ यजु १९।५०) नवग्वाः = नई गतियों वाले, वा माखन में गति वाले (रुचि वाले) (ऋभवः, अंगिरसः, भृगवः, अथर्वाणः, इन में से एक २) माध्यमिकदेव गण हैं, यह नैरुक्त मानते हैं। पितर हैं, यह आख्यान (ऐतिह्य) है। किञ्च ऋषि भी स्तुति किये जाते हैं ॥ ९ ॥

“सूर्यस्येव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येव महिमा गभीरः। वातस्येव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवे वः” ॥ इति यथा ॥ आप्त्या आप्नोतेः। तेपामेव निपातो भवत्येन्द्रचामृचि ॥ २० ॥

जैसे कि 'इन. का (वसिष्ठों का) प्रकाश (ज्योति) सूर्य की ज्योति की न्याई है, समुद्र की न्याई इन की महिमा गम्भीर है, हे वसिष्ठो तुम्हारा स्तोम वायु के वेग की न्याई किसी और से अनुसरण नहीं किया जा सकता है (७।३३। ८) (१५-) आप्त्याः, आप् (स्वा० ५०) से, स्तुतियों से स्तोतव्यों को प्राप्त होते हैं (आप्त्याः, एकत, द्वित, त्रित इन तीनों को कहते हैं, इन्द्र के सहचारी हैं) उन का यह निपात है इन्द्र देवता की ऋचा में ॥ २० ॥

“स्तुपेयं पुरुवर्षसमृभ्वमिनतममाप्त्यमाप्त्याना-
म्। आ दर्पते शवसा सप्तदानून्प्र साक्षते प्रतिमा-

नानि भूरि” ॥ स्तोतव्यं बहुरूपसुरुभृतमीश्वरतममा-
प्तव्यमाप्तव्यानामादृणाति यः शवसा बलेन सप्त
दातृनिति वा सप्त दानवानिति वा प्रसाक्षते प्रतिमा-
नानि बहूनि । साक्षतिराप्नोतिकर्मा ॥ २१ ॥

स्तुति के योग्य बहुत रूपों वाले, फैले हुए, बड़े स्वामी, आप्त्यों
(=अ.पत्य ऋषियों) को जो आदर करता है, उस प्राप्त होने योग्य,
(इन्द्र) की (स्तुति करता हूँ) वह अपने बल से सात दाताओं
(मेघों) को (वा सात दानवों को) फाड़ता है, बहुत उपमाओं को
प्राप्त होता है (१.०१.२.०१६) साक्षति प्राप्ति अर्थवाला है । २१।

अथातो मध्यस्थानः स्त्रियः ॥ तासामदितिः
प्रथमागामिनी भवति । अदितिर्व्याख्याता । तस्या
एषा भवति ॥ २२ ॥

अब मध्यम स्थाना वाली स्त्रियें (कहेंगे) उन में से
अदिति प्रथमागामी है । अदिति व्याख्या की गई है (४।२२-
२३ में) उस की यह है ॥ २२ ॥

“दक्षस्य वाऽदिते जन्मनि व्रते राजाना मित्राव-
रुणा विवाससि । अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्त-
होता विषुरूपेषु जन्मसु” ॥ दक्षस्य वाऽदिते जन्मनि
व्रते कर्मणि राजानौ मित्रावरुणौ पारिचरासि । विवासतिः
पारिचर्यायां । ‘हविष्मानाविवासति’ इत्याशास्तिर्वा ।
अतूर्तपन्था अत्वरमाणपन्था लघुरथोऽर्यमादित्योऽ-

रीन्नियच्छति । सप्तहोता सप्तास्मै रश्मयो रसानभिस-
न्नामयान्ति, सप्तैनमृषयः स्तुवन्तीति वा । विषमरूपेषु
जन्मसु कर्मसूदयेषु ॥ आदित्यो दक्ष इत्याहुरादित्य-
मध्ये च स्तुतः, अदितिर्दाक्षायणी । 'अदितेर्दक्षो अजा-
यत दक्षाद्वादितिः परि' इति च । तत्कथमुपपद्येत । समा-
नजन्मानौ स्यातामिति, अपि वा देवधर्मेणेतरेतरज-
न्मानौ स्यातामितेतरप्रकृती ॥ अग्निरप्यादितिरुच्यते ।
तस्यैषा भवति ॥ २३ ॥

हे अदिते, अथवा सूर्य के उदय के कर्म में तू राजा मित्र
और वरुण को सेवन करती है * तब न जल्दी मार्ग वाला
(नियत गति वाला), बहुत रथों वाला, सात होताओं वाला भांति २
के उदय में (वर्तता है । १.०।६।४।५) अथवा दक्ष (सूर्य) के
उदय में, त्रेत = कर्म में (सूर्य के जन्म देते समय जो तेरा कर्तव्य
है, उस में) तू राजा मित्र और वरुण का सेवन करती है ।
विवासाति, सेवा (अर्थ) में होता है । जैसे 'हविष्युक्तं हुभा
आकर सेवन करता है' (हे अग्ने उस को मुखी कर'-१।१२।
९) इस प्रार्थना से (विवासाति सेवनकर्मा प्रसिद्ध है) ।
अतूर्तपन्थाः = न जल्दी मार्ग वाला, बहुत रथों वाला । अ-

* अदिति यहाँ प्रातः काल की सन्ध्या है, मित्र और वरुण =
दिन रात, प्रातः कालीना सन्ध्या दिनरात के मध्य में होने से दोनों
को सेवन करती है, अथवा कहने का यह तात्पर्य है, कि अदिति को
जो सूर्य की जननी कहा है, यह इस अभिप्राय से है, कि सन्ध्या के
पहिं सूर्य निकलता है, किन्तु दूसरी ओर सन्ध्यास्वयं भी सूर्यसे प्रकटी है ।

धैमा = सूर्य, शत्रुओं को रोकता है (अन्धकारों को हटाता है अरि+यम से)। सप्त होता = सात किरणें इस के लिये रस झुकाती हैं। अथवा सात ऋषि इस की स्तुति करते हैं। भांति २ के। जन्म सु = उदय के कर्मों में। सूर्य दक्ष हैं यह कहते हैं। आदिशों (अदिति के पुत्रों) के मध्य में स्तुति किया गया है १। (प्रश्न) ‡ अदिति, दक्ष की पुत्री है 'अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ और दक्ष से अदिति उत्पन्न हुई' (१०।७२।४) यह (परस्पर विरुद्ध) कैसे बन सकता है (उत्तर) समान जन्म वाले (एक दूसरे के पीछे जन्म वाले) हो सकते हैं § वा देवता के स्वभाव से एक दूसरे से जन्म वाले, एक दूसरे का कारण हो सकते हैं ॥ अग्नि भी आदिति कहलाती है, उस की यह है ॥ २३ ॥

“यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशोऽनागास्त्वमदिते सर्वताता । यं भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम” यस्मै त्वं सुद्रविणो ददास्यनागास्त्वमनपराधत्वमदिते सर्वासु कर्मततिषु । आग

† “इमा गिर आदित्येभ्यो धृतस्नूः सनाद्राजभ्योऽब्रुहवा ब्रुहोमि। ऋणोऽब्रु मित्रो अवर्मा भगो न स्तुविजातो वरुण दक्षो अश्वः (२।१७।१) इस मन्त्र में आदित्यों में दक्ष भी गिना है।

‡ मन्त्र में जो वा = अथवा कहा था, उसका तात्पर्य खोलते हुए परस्पर विरोध का परिहार भी दिखलाते हैं, प्रातःकाल सूर्य सन्ध्या के पीछे आता है और सायंकाल सन्ध्या सूर्य के पीछे आती है।

॥ सूर्यकी किरणों से सन्ध्या उत्पन्न होती है, और प्रातः सन्ध्या से सूर्य निकलता है।

आङ् पूर्वाद् गमेः । एन एतेः । किल्बिषं किल्भिदं
सुकृतकर्मणो भयं कीर्तिमस्य भिनत्तीति वा । यं भेद्रेण
शवसा बलेन चोदयसि प्रजावता च राधसा धनेन
ते वयमिह स्यामेति ॥ सरमा सरणात् । तस्या एषा
भवति ॥ २४ ॥

हे अच्छे धन वाले ! हे अदिते * (अग्ने) सारे (कर्मों)
के फैलावों में जिस को तू अनपराधता (यथा विधि कर्म पूरा
करने की योग्यता) देता है । जिस को तू कल्याण कारी बल
और प्रजा युक्त धन से भेरेता है (अनुगृहीत करता है) वह
हम तेरे (अनुग्राह्य) हों (१।९४।१५) आगस्, आङ् पूर्व
गम् (भ्वा० प०) से (अवश्य प्राप्त होता है कर्ता को)
(प्रमंग से कहता है) एनस्, इ (अ० प०) से (अवश्य प्राप्त
होता है) । किल्बिषं = शुक्ल (पुण्य) को नाश करता है,
अथवा पुण्य कर्म को भयप्रद है (कृ+भय) अथवा इस की
कीर्ति को नाश करता है (कीर्ति+भिद्) (१७-) सरमा,
चलने से (सृ, भ्वा० प०) । उस को यह है ॥ २४ ॥

“किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानङ् दूरे ह्यध्वा जगु-
रिः पराचैः । कास्मेहेतिः का परितक्म्यासीत्कथं र-
साया अतरः पर्यासि” ॥ किमिच्छन्ती सरमेदं प्रान-
ङ् दूरे ह्यध्वा जगुरिर्जङ्गम्यतेः पराश्वनै रचितः का

* आग्नेय सूक्त में अदिते सम्बोधन आग्नि से मित्र और
किस का हो । अदिते = अक्षण्डनीय आग्नि ।

तेऽस्मांस्वर्थहितिरासीत्किं परितकनम् । परितकम्या
 रात्रिः परित एनां तक्म । तक्मेत्युष्णनाम तक्त
 इति संतः । कथं रसायां अतरः पयांसीति । रसा
 नदी रसतेः शब्दकर्मणः । कथं रसानि तान्युदका-
 नीति वा । देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पणिभिरसुरैः समूद
 इत्याख्यानम् ॥ सरस्वती व्याख्याता । तस्या एषा
 भवति ॥ २५ ॥

क्या चाहती हुई सरमा यहां आई है, क्योंकि दूर मार्ग है,
 अत्यन्त चलने वाला आगे २ चलता हुआ (पहुंचता है) क्या
 हम में रखा था, (जिप के लिये तु आई है) कैसी तुझे (मार्ग में)
 रात्रि आई, कैसे रसा के पानियों से पारहुई* (१०।१०८।१) क्या
 चाहती हुई सरमा यहां आई है। दूर मार्ग है। जगुरिः, जङ्गम्यति (गम
 यङन्तसे) सीधी चालों से चलता हुआ। क्या तेरा हम में मयोजन धरा
 था, क्या, परितकम्या=परितकनं=रात । दोनों ओर इसके उष्ण
 होता है (दोनों ओर दिन होने से दोनों ओर उष्ण होता है) तक्म
 उष्ण का नाम है, जाता है, ऐसा होते हुए से । कैसे रसा के
 पानियों से पार हुई । रसा नदी । शब्द अर्थवाले रस (भ्रा०
 प०) से । अथवा कैसे रसिक हैं वह जल । इन्द्र से भेजी हुई
 देवशुनी पणिनामक असुरों के साथ संवाद करती भई, (वह

* इतिहास पक्ष में पणियों से चुराई गौओं का पता लगाने
 के लिये इन्द्र से भेजी देवशुनी जब पणियों के पुर में पहुंची, तब
 पणियों ने उस से पूछा है । इस पक्ष में रसा अन्तरिक्ष की एक नदी
 है । निरुक्त पक्ष में सरमा वाक् है । देर पीछे मेघ का शब्द सुन कर
 उसे कहा है (दुर्गाचार्यः) ।

इस मूक्त में वर्णित है) यह आख्यान है । (१८-) सरस्वती व्याख्या की गई है (२।२६ में) उस की यह है ॥ २५ ॥

“पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती ।
यज्ञं वष्टु धियावसुः” ॥ पावका नः सरस्वत्यन्नैरन्न-
वती यज्ञं वष्टु धियावसुः कर्मवसुः । तस्या एषापरा
भवति ॥ २६ ॥

सरस्वती जो पवित्र करने वाली, अन्नों (हविष्यों) से अन्न-
वाली, कर्म (यज्ञ) रूपी धनों वाली है वह हमारे यज्ञ की
कामना करे (१।३।१०) उसकी यह ओर है ॥ २६ ॥

“महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियो
विश्वा वि राजति” ॥ महदर्णः सरस्वती प्रचेतयति
प्रज्ञापयति केतुना कर्मणा प्रज्ञया वा । इमानि च सर्वाणि
प्रज्ञानान्यभिविराजति । वागर्थेषु विधीयते तस्मा-
न्माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते ॥ वाग्व्याख्याता । तस्या
एषा भवति ॥ २७ ॥

सरस्वती अपने कर्म से (वा ज्ञान से) बड़े जल को प्रकट
करती है, और इन सारे प्रज्ञानों को चमकाती है (१।३।१२)
बड़े जल को सरस्वती (माध्यमिका वाक्) प्रचेतयति=प्रकट
करती है । केतुना=कर्म से वा प्रज्ञा से । इन सारे प्रज्ञानों को
चमकाती है (वा प्रज्ञानों पर राज्य करती है = जल से अन्न, अन्न
से प्रज्ञा उत्पन्न होती है) । वाक् अर्थों में (जल के कार्यों में)
विधान की है, इससे माध्यमिका वाणी मानते हैं । (१.९-)
वाक् व्याख्या की गई है, उस की यह है ॥ २७ ॥

“यद्वाग्वदन्यविचेतनानि राष्टी देवानां निष-
साद मन्द्रा । चतस्र ऊर्जं दुदुहे पर्यासि क स्विदस्याः
परमं जगाम” ॥ यद्वाग्वदन्यविचेतनान्यविज्ञाता-
नि राष्टी देवानां निषसाद मन्द्रा मदना । चतस्रोऽ-
नुदिश ऊर्जं दुदुहे पर्यासि क स्विदस्याः परमं ज-
गामेति यत्पृथिवीं गच्छतीति वा यदादित्यश्मयो
हरन्तीति वा । तस्या एषापरा भवति ॥ २८ ॥

जब (माध्यामिक), देवताओं की ईश्वरी, (लोगोंके) हर्ष
देने वाली (वा तृप्त करने वाली) वाक् अविज्ञात पदों को बोलती
है, तब चारों दिशाओं के प्रति अन्न और जल बहाती है, (फिर)
इस का श्रेष्ठ रूप कहां चला जाता है (यह सब नहीं जानते
हैं) (८।८९।१०) जब वाक् बोलती है, अविचेतनानि, अविज्ञात
रूप, ईश्वरी देवताओं की । बैठती है । मन्द्रा=हर्ष देनेवाली वा
तृप्त करने वाली । चारों दिशाओं के प्रति अन्न और जल को
दुहाती है, कहां इसका श्रेष्ठरूप चला जाता है, क्या पृथिवी को
चली जाती है, वा सूर्य की राशियों हर लेजाती हैं । उसकी
यह और होती है । २८ ।

“देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः प-
शवो वदन्ति । सा नो मद्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वाग-
स्मानुपसुष्टुतैतु” ॥ देवी वाचमजनयन्त देवास्तां
सर्वरूपाः पशवो वदन्ति व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च ।
सा नो मदनान्नं च रसं च दुहाना धेनुर्वागस्मानु-

पैतु सुष्ठुता॥ अनुमती राकेति देवपत्न्याविति नैरुक्ताः
 पौर्णमास्याविति याज्ञिका या पूर्वा पौर्णमासी सानु-
 मतिर्योत्तरा सा राकेति विज्ञायते ॥ अनुमतिरनुम-
 ननात् तस्या एषा भवति ॥ २९ ॥

देवताओं ने देवी वाक् को उत्पन्न किया, उसको सब प्रकार के पशु (व्यक्त वाणी वाले मनुष्य और अव्यक्त वाणी वाले गौ आदि) बोलते हैं * । वह इर्ष देने वाली (वा तृप्त करने वाली) अच्छी स्तुति की हुई धेनुरूपी वाक् अन्न और रस दुहाती हुई इमें प्राप्त हो (८।८९।११) २०-२१-) अनुमतिः, राका, यह (मध्यास्थानी) देवपत्नियें हैं, यह नैरुक्त मानते हैं, (दोनों दो प्रकार की) पौर्णमासी हैं, यह है अनुमति जो उत्तरा है, जो पहली है वह राका होती है, यह जाना जाता है । अनुमति अनुमनन से (अनुमत है ऋषियों की और देवताओं की) उसकी यह है

“अन्विदमते त्वं मन्यासै शं च नस्कृधि ।
 क्रत्वे दक्षाय नो हिनु प्र ण आयूंषि तारिषः” ॥
 अनुमन्यस्वानुमते त्वं सुखं च नः कुर्वन्नं च नोऽप-
 त्याय धेहि प्रवर्धय च न आयुः ॥ राका रातेर्दानक-
 र्मणः । तस्या एषा भवति ॥ ३० ॥

हे अनुमते तू (हमारी प्रार्थना को) स्वीकार कर, और हमारे लिये कल्याण कर, कर्म और ज्ञान के लिये और स्फूर्ति

* जो वाक् देवताओं में अव्यक्त रूप है, वही रूपान्तर में पशुओं और मनुष्यों में है ।

के लिये हमें उत्साहित कर, हमारे आयुओं को बढ़ा (यजु३४।८) हे अनुमते स्वीकार कर, हमारे लिये सुख कर, अब हमारी सन्तान के लिये दे, और हमारी आयुओं को बढ़ा । (२१-) राका, दान अर्थ वाले रा (अ०प०) से है । उसकी यह है ॥३०॥

“राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुभगा बोधतु त्वना । सीव्यत्वपः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्” ॥ राकामहं सुह्वानां सुष्टुत्या ह्वये शृणोतु नः सुभगा बोधत्वात्मना सीव्यत्वपः प्रजननकर्म सूच्याच्छिद्यमानया सूची सीव्यतेः । ददातु वीरं शतप्रदमुक्थ्यं वक्तव्यप्रशंसम् ॥ सिनीवाली कुहूरिति देवपत्न्याविति नैरुक्ता अमावास्ये इति याज्ञिका या पूर्वामावस्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहूरिति विज्ञायते । सिनीवाली सिनमन्नं भवति सिनाति भूतानि वालं पर्वं वृणोतेस्तस्मिन्नन्नवती, वालिनी वा वालेनेवास्यामणुत्वाच्चन्द्रमाः सेवितव्यो भवतीति वा । तस्या एषा भवति ॥३१॥

जिसका बुलाना शुभ है, उस राका को शोभन स्तुति से मैं बुलाता हूँ । वह अच्छे धनवाली हमें सुने, और आप (अपने कर्तव्य को) जाने, न दूटने वाली सूई से (सन्तानोत्पत्तिके) कर्म को सिये, और हमें बहुत देने वाला प्रशंसा के योग्य वीर (पुत्र) देवे (२।३२।४) । अपः=उत्पत्ति का कर्म । सूची, सीव्य

(दि०प०) से है । उक्थ=कहने योग्य प्रशंसा वाले । (२२, २३-) सिनीवाली और कुहू, यह दो देवपत्नियों हैं, यह नैरुक्त मानते हैं, दो अमावस्याएं हैं यह याज्ञिक मानते हैं । जो पहली अमावस्या है, वह सिनीवाली है, जो अगली है, वह कहू है, यह जाना जाता है । सिनीवाली=सिन अन्न होता है, क्योंकि बांधता है भूतों को (रसआदि धातुओं से) । वाल=पर्व है, (इ०स्वा० उ०) से (स्वीकार करते हैं देवता उममें हवियों) उस (पर्व) में, वह अन्न (हवि) वाली होती है (इसलिये सिनी वाली है) अथवा वालिनी (वालों वाली), अथवा इसमें चन्द्रमा सूक्ष्म होने से वाल से मानों सेवने योग्य (छूने योग्य) होता है । उसकी यह है । ३१ ।

“सिनीवाली पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिद्दि नः” ॥ सिनीवाली पृथुजघने । स्तुकः स्त्यायतेः सङ्घातः पृथुकेशस्तुके पृथुष्टुते वा । या त्वं देवानामसि स्वसा । स्वसा सु असा स्वेषु सीदतीति वा । जुषस्व हव्यमदनं प्रजां च देवि दिश नः ॥ कुहूर्गृहतेः काभूदिति वा क सती हूयते इति वा काहुतं हविर्जुहोतीति वा । तस्या एषा भवति ॥ ३२ ॥

हे विशाल स्तुति (वा केश भार, वा जघनों) वाली सिनीवालि ! तू जो देवताओं की बहिन है, (हमारे) होमे हुए हव्य को भीति से सेवन कर, हे देवि (हमें) सन्तान दे (२।३।२।६, यजु

३४।१०) हे सिनीवालि ! स्थूल जघनोंवालि ! स्तुक, स्तै (भ्रा०) से है । अर्थ—संघात (ढेर) अथवा भारे केश संघातवाली, अथवा विशाल स्तुतिवाली, जो तू देवताओं की वहिन हैं । स्वसा=सु + अस्+क्रन् (७, २। ९७) अथवा अपनों में बैठती है (स्व+सद, से) सेवन कर, हव्य=भोजन को, और हे देवि हमें सन्तान दे । कुह, गुह (भ्रा० ७०) से (छिपाती है चन्द्र को) । अथवा कहां था (चन्द्रमा इस में न दीखने से ऐसा तर्क होता है) कहां हुई बुलाई जाती है, अथवा कहां होमी हवि को स्वीकार करती है । उस की यह है । ३२ ।

“कुहूमहं सुवृतं विज्ञानापसमास्मिन्यज्ञे सुहवां जोहवीमि । सा नो ददातु श्रवणं पितृणा तस्यै ते देवि हविषा विधेम” ॥ कुहूमहं सुवृतं विदितकर्माण-मस्मिन्यज्ञे सुह्वानामाह्वये । सा नो ददातु श्रवणं पितृणां पित्र्यं धनमिति वा पित्र्यं यश इति वा । त-स्यै ते देवि हविषा विधेमेति व्याख्यातम् । यमी व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ३३ ॥

अच्छे कर्मोंवाली, कर्तव्यके जाननेवाली, सुख से बुलाई, जानेवाली, राका को मैं इस यज्ञ में बुलाता हूं, वह हमें अपने पितरों का (अर्थात् कुलोचित) यश और धन देवे । उस बुझको हे देवि ! हवि से हम सेवन करते हैं (अथर्व ७।१०।५) (२४) यमी व्याख्यात है । (६०।१९ में) उसकी यह है । ३३ ।

“अन्यमू शु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि ध्वजाते

लिबुजेव वृक्षम् । तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा त-
वाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्” ॥ अन्यमेव हि त्वं
यम्यन्यस्त्वां परिष्वङ्क्ष्यते लिबुजेव वृक्षं तस्य वा
त्वं मन इच्छ स वा तवाधानेन कुरुष्व संविदं सुभ-
द्रां कल्याणभद्राम् । यमी यमं चकमे तां प्रत्याच-
क्ष इत्याख्यातम् ॥ ३४ ॥

उर्वशी व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥३५॥

अन्यपुरुष को ही हे यमि तू (आलिंगन कर) और अन्य
ही तुझे आलिंगन करे जैसे वेल वृक्षको । तू उस के मन की इच्छा
कर और वह तेरे मनकी इच्छा करे, तदनन्तर उत्तम कल्याणवाली
पर्यादा कर (१०।१०।१४) यमी ने यम की कामना की, उस को
उस ने इन्कार किया, यह आख्यान है * । (२५-) उर्वशी
व्याख्यात है (५।२३ में) उसकी यह है । ३५ ।

“विद्युन्न या पतन्ती दविद्योद्गरन्ती मे अप्या
काम्यानि । जनिष्ठो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी

* तीनों देवता पक्ष में माध्यमिक यम माध्यमिक उपाको अपने
से अलग सा करके, दोनों स्थानों (अन्तरिक्ष और द्यौ) वाली को
कहता है, हे यमि हो चुका तेरा हमें आलिंगन करने का समय, अब
प्रमात है । वेल जैसे वृक्ष को, इस प्रकार तू अब द्युस्थान को आलि-
गन करने की इच्छा कर । उस (द्यौ) के मन अर्थात् प्रकाश में
प्रवेश करने की तू इच्छा कर, और वह तेरे प्रकाश में प्रविष्ट हो ।
तब इस प्रकार मिलने से उसके साथ एक हुई लोकोपकार के
लिये प्रकाश कर । संवित्=ज्ञान साधन प्रकाश (दुर्गाचार्य)

तिरिंते दीर्घमायुः” ॥ विद्युदिव या पतन्त्यद्योतत
हरन्ती मे अप्या काम्यान्धुदकान्यन्तरिक्षलोकस्य
यदा नूनमयं जायेताद्भवोऽध्यप इति नर्यो मनुष्यो
नृभ्यो हितो नरापत्यमिति वा सुजातः सुजाततरोऽ-
थोर्वशी प्रवर्धयते दीर्घमायुः ॥ पृथिवी व्यख्याता ।
तस्या एषा भवति ॥ ३६ ॥

(न=इव=सम्प्रति) अब (माध्यमिका वाक्) विद्युत्
हो कर गिरती हुई, अन्तरिक्ष में होनेवाली काम्यवस्तुओं (जलों)
को लाती हुई, जो चमकती है । उत्पन्न हुआ है (उससे) मनुष्यों
के लिये हित कारी, शुभ जन्मवाला जन्म, (इसप्रकार जल और
जलसे-अभद्रा) वह दीर्घ आयुवदाती है * (१०।१५।१०) विज-
ली की न्याई जो गिरती हुई चमकती है, लाती हुई मेरे लिये प्यारे
अन्तरिक्ष के जन्म (आपः=अन्तरिक्ष, तत्र भवानि=अप्यानि)
जन्म, तब निःसंदेह यह (मेघ=पुरुषवा) प्रकट होता है जलों से ।
नर्यः=मनुष्यों के लिये हित कारी, अथवा मनुष्य की सन्तान ।
सुजातः=बहुत अच्छा उत्पन्न हुआ । तब उर्वशी बढ़ाती है दीर्घ

* ऐतिहासिक पक्ष में इला का पुत्र पुरुषवा उर्वशी से वियुक्त
हुआ कहता है, विजली की न्याई गिरती हुई जो अत्यन्त चमकी
अपने-शरीर के सौन्दर्य से । धारण करती हुई मेरी (अप्या=प्राप्त
होने योग्या) प्यारी सुहावनों (हाथ भावों) को और वह गर्भवती
है, इस लिए कहता हूँ, होगा मिश्रित (अध्यपः) अधिक कर्मों
वाला, नर्यः मनुष्यों के लिए हितकारी वा सुख नर का पुत्र, शुभ
जन्म वाला । उर्वशी (हमसे ओझल हुई भी आयु वर्धक कर्मों से)
उस की दीर्घ आयु बढ़ाएगी (दुर्गाचार्य)

आयु । (२६-) पृथिवी व्याख्यात है (१।१४ में) (यहां माध्यमिका है) उसकी यह है । ३६ ।

“बळित्था पर्वतानां खिद्रं विभर्षि पृथिवि । प्र
या भूमिं प्रवत्वाति मह्ना जिनोषि महिनि” ॥ सत्यं
त्वं पर्वतानां मेघानां खेदनं छेदनं भेदनं बलममुत्र
धारयसि पृथिवी प्रजिन्वसि या भूमिं प्रवणवति मह-
त्वेन महतीत्युदकवतीति वा ॥ इन्द्राणीन्द्रस्य पत्नी ।
तस्या एषा भवति ॥ ३७ ॥

हे पृथिवि (माध्यमिके) तू वहां (अन्तरिक्ष में) सच मुच
मेघों के छेदने के स्थान को धारण करती है, हे बड़ी ! (हे प्रव-
त्वाति=) झुकाने वाली वा जल वाली तू जो अपनी महिमा (जल
बरसाने) से भूमि को तृप्त करती है (५।८४।१) सत्य तू । पर्व-
तानां=मेघों को । खिद्र=खेदनं=छेदन भेदन रूपी बलको,
उम (अनारिक्खलां क) में धारण करती है, हे पृथिवि तृप्त करती
है जो तू भूमि को (प्रवत्वाति) झुकाने वाली वा जल वाली,
महिमा से, हे बड़ी । (२७-) इन्द्राणी=इन्द्र की पत्नी (=
नैरुक्तपक्ष में इन्द्र की विभूति) उस की यह है ॥ ३७ ॥

“इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम् । न-
ह्यस्या अपरं च न जरसा मरते पतिः । विश्वस्मादि-
न्द्र उत्तरः” ॥ इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रुणवं
नह्यस्या अपरामपि समां जरया म्रियते पतिः सर्व-
स्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूमः । तस्या एषापरा भवति ॥

इन (सौभाग्यवती) नारियों में से इन्द्राणी को मैंने (पूरे) सौभाग्य वाली सुना है, क्योंकि इस का पाति (किसी) दूसरे की न्याईं बुढापे से नहीं मरता है, जो सब से बड़ कर है इन्द्र (१०।८६।१२) तपेत्तद् ब्रूमः=उस (इन्द्र) के विषय में हम यह कहते हैं (यह आचार्य कहता है) उस की यह और है । ३८।

“नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेर्ऋते । यस्ये-
दमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति । विश्वस्मादिन्द्र
उत्तरः” ॥ नाहमिन्द्राणि रमे सख्युर्वृषाकपेर्ऋते य-
स्येदमप्यं हविरप्सु श्रुतमाद्भिः 'संस्कृतमिति वा प्रियं
देवेषु निगच्छति सर्वस्माद्य इन्द्रउत्तरस्तमेतद् ब्रूमः॥
गौरी रोचतेर्ज्वलतिकर्मणोऽयमपीतरो गौरो वर्ण एत-
स्मादेव प्रशस्यो भवति तस्या एषा भवति ॥ ३९ ॥

हे इन्द्राणि मैं अपने सखा वृषाकपि के बिना रमण नहीं करता हूं, जिस की यह जलों में पकी हुई वा जलों से तय्यार हुई (देवताओं की) प्रिय हवि (चरु पुरोडाश आदि) देवताओं में पहुंचती है । सब से बड़ कर है इन्द्र (१० । ८६ । १२) (२८-) गौरी, (माध्यमिका वाक्) चमकने अर्थ वाले रुच् (भ्रा० आ०) से है । यह दूमरा गौरवर्ण भी इसी से (रुच् से) है । (चमक वाला होने से) प्रशंस नीय होता है । ३९ ।

“गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी
सा चतुष्पदी ! अष्टापदी नवपदी बभ्रुवुषी सहस्रा-
क्षरा परमे व्योमन् ” ॥ गौरीर्निर्मिमाय सलिलानि

तक्षती कुर्वत्येकपदी मध्यमेन, द्विपदी मध्यमेन चादित्येन च, चतुष्पदी दिग्भिरष्टापदी दिग्भिश्चावान्तरदिग्भिश्च, नवपदी दिग्भिश्चावान्तरदिग्भिश्चादित्येन च, सहस्राक्षरा बहूदका परमे व्यवने । तस्या एषा परा भवति ॥ ४० ॥

गौरी (माध्यमिका वाक्) जलों को बनाती हुई (सब भूतों को) रचती है, वह एक पद वाली, दो पद वाली, चार पद वाली, आठ पद वाली, नौ पद वाली हुई उत्तम आकाश (अन्तरिक्ष) में (विचरती है) (१।१६४।४१) गौरी रचती है जलों को तक्षती=बनाती हुई । एक पद वाली (मध्यम वायु से) दो पदों वाली, मध्यम और आदित्य से, चार पदों वाली दिशाओं से । आठ पदों वाली दिशाओं और अवान्तर दिशाओं से । नौ पदों वाली दिशाओं अवान्तर दिशाओं और सूर्य से । सहस्राक्षरा=बहुत जलों वाली । उत्तम, व्योम= (सब की) अलिंग रक्षा करने वाले (आकाश) में । उसकी यह और है ॥ ४० ॥

“तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । ततःक्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुप जीवाति”
तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति वर्षन्ति मेघास्तेन जीवन्ति दिगाश्रयाणि भूतानि ततः क्षरत्यक्षरमुदकं तत्सर्वाणि भूतान्युपजीवन्ति गौर्व्याख्याता । तस्या एषा भवति ॥ ४१ ॥

उस (गौरी) से मेघ वरसते हैं, उस (वरसने) से चारों दिशाएं जीवन लाभ करती हैं, उस से झरते हैं, जल, उस का सब भूत आश्रय लेते हैं (१।१६।४।२०) उस से समुद्र=मेघ । अधिविस्तरान्ति=वरसते हैं । उस से जीते हैं । प्रदिशः दिशाओं के आश्रित प्राणी । उस से झरता है । अक्षरं=जल । उस का सब प्राणी आश्रय लेते हैं । (२९) गौः व्याख्यात है (२।५) उस की यद् है ॥४१॥

“गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मृद्धानिं हिङ्ङकृणो-
न्मातवा उ । सृक्काणं घर्ममभि वावशाना मिमाति
मायुं पयते पयोभिः” ॥ गौरन्वमीमेदत्सं निमिषन्त-
मादित्यमिति वा मूर्धानमस्याभिहिङ्ङकरोन्मननाय
सृक्काणं सरणं घर्मं हरणमभिवावशाना मिमाति मायुं
प्रप्यायते पयोभिः । मायुमिवादित्यमिति वा । वा-
गेषा माध्यमिका । घर्मधुगिति याज्ञिकाः॥धेनुर्धयते-
र्वा धिनोतेर्वा । तस्या एषा भवति ॥ ४२ ॥

गौ (माध्यमिकावाक्) (अपनी ओर) देखते हुए बछड़े (सूर्य) को लक्ष्य करके शब्द करती है, उस के सिर (पास आई रश्मियों) को हिङ्ङ करती है (हिङ्ङ करके चाटती है) मान के लिये, चलने वाले (रस) हरन वाले (सूर्य) को बार २ कामना करती हुई शब्द करती है और जलों से बढ़ती है (१।१६।४।२० अथ ९।२७।६) गौ बछड़े को लक्ष्य को शब्द करती है । मिषन्तं=देखते हुए अथवा आंख न झपकते हुए

गौ (माध्यमिका वाक्) (अपनी ओर) देखते हुए बछड़े (सूर्य) को लक्ष्य करके शब्द करती है, उस के सिर (पास आई रश्मियों) को हिङ्गकरती है (हिं करके चाटती है) मान के लिये, चलने वाले (रस) हरने वाले (सूर्य) को बार २ कामना करती हुई शब्द करती है और जलों से बढ़ती है (१। १६४।२८ अथ १।२७।६) गौ वत्स को लक्ष्य कर शब्द करती है। मिषन्तं=देखते हुए अथवा आँख न झपकते हुए सूर्य को। इस के सिर को लक्ष्य करके हिं करती है मान के लिये। सूक्राणं=चलने वाले। घर्म=हरने वाले (सूर्य) को कामना करती हुई शब्द करती है और पानियों से बढ़ती है। अथवा (मिमाति=फँकती है) मायु=सूर्य=सूर्य की न्याई (लुप्तोपमा) (सूर्य की न्याई तेज को फँकती है)। यह माध्यमिका वाक् है। घर्मधुक् गौ* है यह याज्ञिक मानते हैं। (३०-) धे (भ्वा० प०) से है (पिलाती है) अथवा धि (स्वा० प०) से (वृत्त करती है) उस की यह है ॥ ४२ ॥

“उप ह्वये सुदुधां धेनुमेतां सुहस्ता गोधुगुन
दोहदेनाम्। श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीद्धो घर्म-

* घर्म=प्रवर्ग्य कर्म, उस के लिये जिस गौ का दुध दोहा जाय, वह घर्म धुक्। घर्मधुक् पक्षमें मन्त्र का अर्थ यह होगा। गौ देखते हुए अपने वत्स को लक्ष्य करके शब्द करती है, उस के माथे को सूँघ कर हिङ्ग शब्द करती है (यह गौओं का स्वभाव है) जानने के लिये (कैसे यह मुझे जाने कि यह मेरी है)। उस चलत हुए (दुध) हरने वाले की बार २ कामना करती हुई शब्द करती है और दुध से बढ़ती है।

स्तदु षु प्र वोचम्” ॥ उपह्वये सुदोहनां धेनुमेता-
 कल्याणहस्तो गोधुगपि च दोग्ध्वेनाम् । श्रेष्ठं सवं
 सविता सुनोतु न इत्येष हि श्रेष्ठः सर्वेषां सवानां यदु-
 दकं यद्वा पयो यजुष्मदभीष्टो धर्मस्तं सु प्रववीमि ।
 वागेषा माध्यमिका धर्मधुगिति याज्ञिकाः ॥ अघ्न्या-
 ऽहन्तव्या भवत्यघघ्नीति वा । तस्या एषाभवति ॥ ४३ ॥

अच्छा दुहाने वाली इस धेनु को मैं बुलाता हूँ, अच्छे
 हाथों वाला गीर्वाण का दोहने वाला इस को दोहता है ।
 सविता (प्रेरक परमात्मा) इस श्रेष्ठ उपज की हमें अनुमति दे ।
 प्रदीप्त हुआ है धर्म, मैं यह कहता हूँ * (१।१.२४।२६) श्रेष्ठ
 सवं = सव उपजों में से यह श्रेष्ठ है, जो जल है । अथवा यजु
 युक्त दूध है । यह माध्यमिका वाक् है । धर्मधुग् गो है यह याज्ञिक
 मानते हैं ॥ (३१-) अघ्न्या = न मारने योग्या होती है, अथवा पाप
 को नाश करने वाली होती है । उस की यह है ॥ ४३ ॥

सूयवसाद्भगवती हि भूया अथो वयं भगवन्तः
 स्याम । अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिव शुद्धमुद-
 कमाचरन्ती” ॥ सुयवसादिनी भगवती हि भवाथे-

* वाक्पक्षमे । धेनु = वाक् । गोधुक् = इन्द्र । श्रेष्ठ सव = जल ।
 प्राप्त हुआ है धर्म = गर्मी प्रचण्ड हो गई है (इस लिये अब वाक् वर्षा
 करे) (धेनुपक्ष में, धेनु = धेनु, बुलानेवाला होता । दोहनेवाला
 अध्वर्यु । श्रेष्ठ सवं । यजुर्युक्त दूध । प्रदीप्त हुआ है धर्म = महावीर
 पात्र, जिस में दूध होमाजाता है ।

दानीं वयं भगवन्तः स्यामाद्धि तृणमघ्नये सर्वदा
पिवं च शुद्धमुदकमाचरन्ती। तस्या एषाऽपरा भवति ॥

हे-अघ्नये तू अच्छा चारा खाती हुई धनवाली हो, और हम
धन वाले हों, घूमनी हुई तू मदा घास खा और शुद्ध जल पी *
(१।१६४।४०) उसकी यह और है । ४४।

“हिङ्कृण्वती वसुपती वसूनां वत्समिच्छन्ती
मनसाभ्यागात् । दुहामश्विभ्यां पयो अघ्नयेयं सा
वर्धतां महते सौभगाय” ॥ इति सा निगदव्याख्या-
ता ॥ पथ्या स्वस्तिः पन्था अन्तरिक्षं तन्निवासात् ।
तस्या एषा भवति ॥ ४५ ॥

हिङ् करती हुई, धनोंकी मालिक, बछड़े को मनमे चाहती
हुई आई है, यह अघ्नया अश्वियों के लिये दूध दुहाए, वह
(अघ्नया बड़े सौभाग्य के लिये बड़े १।१६४।२७) यह पाठ
मे ही व्याख्यात है * (३२-३३-) पथ्या, स्व-

* गौके पक्षमें, धनवाली = दूधवाली । धनवाले = तेरे दिये दूध
से दूध वाले, वा गौओंवाले, घूमती हुई = अपनी इच्छा से धन में
विचरती है। वाक् पक्षमें, चारा = जल, जो सूर्यकी रश्मियों से अन्त-
रिक्ष में पहुंचाया जाता है । धनवाली = जलवाली । धनवाले = तेरे
दिये जलसे जलवाले । तृण = मेघ । शुद्धजल = सूर्यरश्मियों से लाया
हुआ जल ।

† गौपक्षमें, धन = दूध दही घी आदि । अश्वियों के लिये
(होम करने के अर्थ) सौभाग्यके लिये = दूध देने और गौ सन्तति
पदानेके लिये । वाक् पक्षमें, हिङ् करना = कड़कना, धन = जल वा
सूर्य की रश्मियों वा मेघ । बछड़ा = सूर्य वा वायु अथवा लोग ।

स्तिः * । पन्था, अन्तरिक्ष है, उममें रहनेमें पथ्या । उसकी यह है

“स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाम-
मेति । सा नो अमा सो अरणे नि पातु स्वावेशा
भवतु देवगोपाः” ॥ स्वस्तिरेव हि प्रपथे श्रेष्ठा रेक्ण-
स्वती धनवत्यभ्येति या वस्मूनि वननीयानि सा नो-
ऽमा गृहे सा निरमणे सा निर्गमने पातु स्वावेशा
भवतु देवी गोपत्री देवान्गोपायत्विति देवा एनां
गोपायन्त्विति वा ॥ उवा व्याख्याता । तस्या एषा
भवति ॥४६॥

स्वस्ति ही उत्तम मार्ग के लिये श्रेष्ठ है, जो धन वाली
(=जल वाली) सुन्दर (धन) को प्राप्त होती है, वह घर में
और वही वन में हमारी रक्षा करे, वह देवी रक्षा करने वाली
हमारे लिये उत्तम निवास देने वाली हो (१०।६३।१६)
स्वस्ति ही अच्छे मार्ग के लिये श्रेष्ठ है, रेक्णस्वती=धन वाली।
प्राप्त होती है जो प्यार करने योग्य धनों को । वह हमें ।
अमा=घर में । निरमणे=रमण शून्य वा घर से बाहर में, रक्षा
करे । अच्छा निवास देने वाली हो । देवगोपाः=देवी रक्षा
करने वाली, वा देवताओं (ऋत्विज् यजमानों को रक्षा करे)

आश्वि=आवापृथिवी वा सूर्य चन्द्र, अथवा सारे व्याप्त=स्थावर
जंगम । पथः=जल । सौभाग्य=अन्न और चारे की वृद्धि ।

*पथ्यां स्वस्तिं प्रथमां प्रायणयियेजति' ऐसा देखने से दोनों पद
पढ़ दिये हैं । स्वस्तिका निर्वचन सु आस्ति देखो ३।२१

वा देवता (रश्मियें) इस की रक्षा करें । उषा व्याख्या की है (२।१८ में) उस की यह है ॥ ४६ ॥

“आपोषा अनसः सरत्सम्पिष्टादह बिभ्युषी । नि यत्सीं निश्चथद्वृषा” ॥ अपासरदुषा अनसः सम्पिष्टान्मेघाद् बिभ्युषी । अनो वायुरनितेरापि वोपमार्थे स्यादनस इव शकटादिव । अनः शकटमानद्धमार्स्मि-श्रीवरमनितेर्वा स्याज्जीवनकर्मण उपजीवन्त्येनन्मेघोऽप्यन एतस्मादेव । यन्निरशिश्चथद्वृषा वर्षिता मध्यमः । तस्या एषाऽपरा भवति ॥ ४७ ॥

जब वर्षा करने वाले (इन्द्र) ने (उषा के रथ = मेघ को) तोड़ दिया, तो उस चूर्ण हुए रथ (मेघ) से उषा ढरती हुई अलग होगई (४।३०।१०) अलग होगई उषा, वायु से चूर्ण किये मेघ से, ढरती हुई । अनः=वायु है, अन (अ० प०) से । अथवा उपमा अर्थ में हो सकना है, अनस इव = रथ से जैसे । अनः = रथ है । बन्धा हुआ होता है इस पर कपड़ा, अथवा जीवन अर्थ वाले अन (अ० प०) है । इस से जीविका करते हैं । मेघ भी अनः इसी से है । जब तोड़ दिया वृषा ने । वृषा=वरमनेवाला=मध्यम (इन्द्र वा वायु) उस की यह और * है ॥ ४७ ॥

* उषा द्युस्थानी प्रसिद्ध है । किन्तु जो मेघ पर लाली पड़ती है, वह उषा मध्यमा है । वायु वा इन्द्र द्वारा मेघ के छिन्न भिन्न होने से वह उषा भाग जाती है, यह पूर्व और अगले मन्त्र में दिख लाया है ।

“एतदस्या अनःशये सुसम्पिष्टं विपाश्या । ससार
सीं परावतः” ॥ एतदस्या अन आशेतं सुसम्पिष्टमि-
तरदिव विपाशि विमुक्तपाशी ससारोपाः परावतः
प्रेरितवतः परागताद्वा ॥ इला व्याख्याता । तस्या
एषा भवति ॥ ४८

यह इस (उपा) का रथ स्थित है, जैसे (दूसरा रथ)
चुणे हुआ टूटे हुए सारे बन्धनों वाला * होता है । उपा (इस
को छोड़ कर) दूर चली गई है (४।३०।११) परावतः=मेरे हुए
से वा दूर गए हुए से । (३९-) इला व्याख्या की गई है,
उस की यह है ॥ ४८ ॥

“अभि न इला यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुर्वशी
वा गृणातु । उर्वशी वा बृहद्देवा गृणानाभ्यूर्वाणा
प्रभृथस्यायोः । सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः” ॥ अभि-
गृणातु न इला यूथस्य माता सर्वस्य माता स्मदाभि
नदीभिरुर्वशी वा गृणातूर्वशी वा बृहद्देवा महादेवा
गृणानाभ्यूर्वाणा प्रभृथस्य प्रभृतस्यायोरयनस्य मनु-
ष्यस्य ज्योतिषो वोदकस्य वा सेवतां नोऽन्नस्य पुष्टेः ॥
रोदसी रुद्रस्य पत्नी । तस्या एषा भवति ॥ ४९ ॥

यूथ (मरुद्गण) की माता इला (मध्यमा वाक्) जलों
से उत्तम शब्द करे, वा उर्वशी (विद्युत्) उत्तम शब्द करे ।

* विपाश्या=विपाशि+आ, आ, शये, से आन्वित होता है ।

बड़ी दीप्ति वाली उर्वशी शब्द करती हुई (हमारे कर्म की प्रशंसा करती हुई) और दांपती हुई (तेज से) पालन किये हुए मनुष्य (वा ज्योति वा जल) को (५।४१।१९) वह (उर्वशी वा इळा) हमारे अन्न की पुष्टि को सेवन करे (५।४१।२०) शब्द करे हमारे लिये इळा यूथ की माता=सव की माता । वा उर्वशी जलों से उत्तम शब्द करे (स्मव=उत्तम) उर्वशी, बृहद्दिवा=बड़ी दीप्ति वाली । शब्द करती हुई । दांपती हुई । प्रभृथस्प=पालन किये हुए । आयोः=गतिशील=मनुष्य=ज्योति वा जल को । सेवन करे हमारे अन्न की पुष्टि को । (३६-) रोदसी=रुद्र की पत्नी उस की यह है ॥ ४ ॥

“रथं नु मारुतं वयं श्रवस्युमा हुवामहे । आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि बिभ्रती सचा मरुत्सु रोदसी” ॥
 रथं क्षिप्रं मारुतं मेघं वयं श्रवणीयमाह्वायामह आ यस्मिन्तस्थौ सुरमणीयान्युदकानि बिभ्रती सचा मरुद्भिः सह रोदसी रोदसी ॥५०॥

यशवाले, मरुत सम्बन्धी रथ (मेघ) को हम जल्दी बुलाते हैं । जिस (रथ) में सुरमणीय (जलों) को धारती हुई रोदसी (रुद्रपत्नी, मरुतों की माता) मरुतों के साथ बैठती है (५।५६।८)

द्वादशोऽध्यायः

अथातो द्युस्थाना देवताः ॥ तासामाश्विनौ
प्रथमागामिनौ भवतः । अश्विनौ यद्व्यश्नुवाते सर्वं
रसेनान्यो ज्योतिषान्यः । अश्वैरश्विनवित्यौर्णवाभः ।
तत्कावाश्विनौ द्यावापृथिव्यावित्येकेऽहोरात्रावित्येके
सूर्याचन्द्रमसावित्येके राजानौ पुण्यकृतावित्येति-
हामिकाः । तयोः काल ऊर्ध्वमर्धरात्रात्प्रकाशीभाव-
स्यानुनिष्टम्भमनुनमो भागो हि मध्यमो ज्योतिर्भाग
आदित्यः तयोरेषा भवति ॥१॥

(मध्यस्थानी देवता कह दिये) अब आगे द्युस्थानी देवता
(कहेंगे) । उनमें दो अश्वि प्रथमागामी होंते हैं (उनका काल
सबसे पहले है) । (१-) अश्विनौ, जिसलिये व्यापते हैं सब
को (दोनों अश्वियों में से) एक रस से (व्यापता है) दूसरा
ज्योति से व्यापता है । घोड़ों से 'अश्विनौ' हैं (अर्थात् घोड़ों
वाले) यह और्णभाव मानता है । वह कौन हैं 'अश्विन' ? द्यावा
पृथिवी हैं यह कई कहते हैं (द्यौ ज्योति से व्यापता है, पृथिवी
अन्न से) । दिनरात हैं, कई यह कहते हैं (दिन ज्योति से
व्यापता है, रात्रि ओस से) सूर्य चन्द्र हैं कई यह कहते हैं (सूर्य
ज्योति से व्यापता है, चन्द्र रससे) । पुण्यात्मा दो राजे हुए हैं,
यह ऐतिहासिक कहते हैं (घोड़ों वाले, यह निर्वचन करते हैं) ।
उन का समय है आधीरात से पीछे । प्रकाश होने का सहारा

(अन्धेरे में जब किञ्चित् प्रकाश प्रकट होता है) (उस में) जो तमोभाग है, वह मध्यम (मध्यम का रूप) है, जो ज्योतिर्भाग (प्रकाश का अंश) है, वह आदित्य (आदित्य का रूप) है । उन की यह है ॥ १ ॥

“वसातिषु स्म चरथोऽसितौ पेट्वाविव । कदेदम-
श्विना युवमभि देवाँ अगच्छतम्” इति सा निगद-
व्याख्याता । तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः
संस्तुतप्राययोरसंस्तवेनैषोऽर्धर्चो भवति । वासात्यो
अन्य उच्यत उषःपुत्रस्त्वन्य इति । तयोरेषाऽपरा भवति ॥

दो काले मेघों की न्याईं तुम दोनों रात्रियों में विचरते
हो, कब हे अश्वियो ! तुम दोनों देवताओं में आए हो । यह पाठ
से व्याख्यात है । उन दोनों समान काल वाले (आधी रात
से पीछे आने वाले) समान कर्म वाले प्रायः एक साथ स्तुति
वालों की यह आधी ऋचा अलग २ स्तुति से है कि ‘एक
रात्रि का पुत्र कहलाता है, दूसरा उषा का पुत्र’ (रात्रि
मध्यम है, उस का तमो भाग मध्यम, उषा उत्तम है, उसका पुत्र
ज्योतिर्भाग उत्तम) । उन की यह और है ॥ २ ॥

“इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्वा३ ना-
मभिः स्वः । जिष्णुर्वामन्यः सुमखस्य सूरिर्दिवो
अन्यः सुभगः पुत्र ऊहे” ॥ इह चेह च जातो संस्तु-
येते पापेनालिप्यमानया तन्वा नामभिश्च स्वैर्जिष्णु-
र्वामन्यः सुमहतो बलस्येरयिता मध्यमो दिवोऽन्यः

सुभगः पुत्र ऊह्यत आदित्यः । तयोरेषापरा भवति ॥

इस में (अन्तरिक्ष में) इस में (धूम्र में) उत्पन्न हुए तुम दोनों पाप शून्य शरीर से और अपने नामों से (अश्विनौ, नासत्याँ इत्यादि से) इकट्ठे स्तुति किये जाते हो । तुम दोनों में से एक (मध्यम) जीतने के स्वभाव वाला और बहुत बड़े बलका प्रेरक है । दूसरा जो धूम्र का पुत्र है (आदित्य) वह धन (रश्मियों) वाला जाना जाता है (१।१८१।४) उन की यह और है ॥ ३ ॥

“प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम् ।
अस्य सोमस्य पीतये” ॥ प्रतार्योगिनौ विबोधया-
श्विनाविहागच्छतामस्य सोमस्य पानाय । तयोरेषा-
परा भवति ॥ ४ ॥

प्रातः काल में जुड़ने वाले (जिन की हावि वा स्तुति प्रातः काल ही होती है) अश्विनियों को जगा, इस सोम के पीने के लिये वह यहाँ आवें (१।२२। १) उन की यह और है ॥

“प्रातर्यजध्वमाश्विना हिनोत न सायमस्ति दे-
वया अजुष्टम् । उतान्यो अस्मद्यजते वि चावः पूर्वः
पूर्वो यजमानो वनीयान्” प्रातर्यजध्वमाश्विनौ प्रहि-
णुत न सायमस्ति देवेज्या अजुष्टमेतत् । अप्यन्यो-
ऽस्मद्यजते वि चावः । पूर्वः पूर्वो यजमानो वनी-
यान् विनयितृतमः । तयोः कालः सूर्योदयपर्यन्तस्त-

स्मिन्नन्या देवता ओप्यन्ते ॥ उषा वष्टेः कान्तिकर्मण
उच्छतेरितरा माध्यमिका । तस्या एषा भवति ॥ ५ ॥

(हे ऋत्विजो) प्रातःकाल अश्वियों को यजन करो, भेजो (हवि) । सायंकाल में (हवि) देवगाभि नहीं होती, यह (देवताओं से) सेवन नहीं की जाती । किञ्च हमसे भिन्न भी यजन करता है और (हवि से) वृत्त करता है । पहला पहला यजन करने वाला उत्तम पूजक है * । उनका समय है (किञ्चत प्रकाश से लेकर) सूर्योदय पर्यन्त (उससे पीछे याग काल होता है, सूर्योदय पर्यन्त स्तुति काल है) उसमें (अश्वियों के समयमें) और देवता (उषा आदि) डाले जाते हैं (अश्वियों की स्तुति के पीछे उषा आदि की भी स्तुति की जाती है) । (२-) उषाः, इच्छा अर्थवाले वग् (अ० प०) का है । दूसरी जो माध्यमिका (उषा) है, वह उच्छति का है (जलों को निका लती है वा निकाली जाती है मेघ से इन्द्रद्रोरा) । उसकी यह है । २।

“उषतस्तच्चित्रमा भरास्मभ्य वाजिनीवति । येन
तोक् च तनयं च धामहे” ॥ उषस्तच्चित्रं चायनीयं
मंहनीयं धनमाहंरास्मभ्यमन्नवति येन पुत्रांश्च पौत्रां-
श्च दधीमहि तस्या एषापरा भवति ॥ ६ ॥

हे उषः ! वह (चायनीय=मंहनीय=) आदरणीय धन हमारे
लिये ला, हे अन्नवाली जिससे हम पुत्रों और पोतों को वृष्ट
करें (१।२२।१३) उसकी यह और है । ६।

* अश्वियों की स्तुति और हवि जितनी सवेरे हो, उतनी ही उत्तम है ।

“एता उ त्या उपसः केतुमकृत पूर्वे अर्धे रजसो भानुमञ्जते । निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः” ॥ एतास्ता उपसः केतुम-
कृतप्रज्ञानमेकस्या एव पूजनार्थं बहुवचनं स्यात् ।
पूर्वेऽर्धेऽन्तरिक्षलोकस्य समञ्जते भानुना । निष्कृण्वा-
ना आयुधानीव धृष्णवः । निरित्येष समित्येतस्य
स्थाने । ‘एमीदेपां निष्कृतं जारिणीवेत्यपि निगमो
भवाति । प्रति यन्ति गावो गमनादरुपीराशेचनान्मा-
तरो भासो निर्मात्र्यः ॥ सूर्या सूर्यस्य पत्नी, एषेवाभिसृ-
ष्टकालतमा । तस्या एषा भवाति ॥ ७ ॥

यह वह उपाएं हैं जिन्हों ने (अन्धकार से ढके जगत् के
लिये छुड़ाने वाला) प्रकाश किया है । अन्तरिक्ष के पूर्व अर्ध में
प्रकाश के साथ प्रगट हो रही हैं । दवानेवाले (योद्धा) जैसे
शस्त्रों का संस्कार करते हैं (मैल पोंछ कर चमकाते हैं) वैसे
(जगत् का) संस्कार करती हुई यह चलनेवाली, चमकनेवाली,
माताएं (प्रकाश के बनानेवाली) फिर लीन हो जाती हैं (१।
९.२।१ साम०७० आ ८।३।१.६।१) यह वह उपाएं हैं जिन्हों ने
किया है । केतुं=प्रज्ञान, एक के ही आदर के निमित्त (उपसः)
बहुवचन है । पूर्वीआधे में अन्तरिक्ष लोकमें प्रकट होती हैं प्रकाश
के साथ । संस्कार करती हुई जैसे शस्त्रों का योद्धे । (निष्कृण्वा-
नाः’ में जो) निम् (है, यह) सम् के स्थान में है (निष्कृण्वानाः

==संस्कृताः) । 'आ ही जाता हूं (रुक नहीं सकता हूं) इन (अश्वों) के सजे हुए स्थान को, जारवाली की न्याई (जैसे जारवाली व्यभिचार को बुरा जान कर उससे हटना चाहती हुई भी जार से विविक्त मिलकर नहीं रुक सकती है, रुकने के लिए उस को पहलेही अत्यन्त दूर रहना चाहिये, इसी तरह जुआरिया जुए को बुरा जान करभी पास रहकर रुक नहीं सकता, उसको फिर निकट ही नहीं जाना चाहिये)(१०।३४।५)(यहां भी निष्कृतं, संस्कृतं के अर्थ में है) लीन हो जाता है । गावः=चलनेसे । अरुषीः=चमकने मे । मातरः=प्रकाश के बनानेवाली । (३-) सूर्या=सूर्य की पत्नी । यह (उषा) ही अधिक काल छोड़ चुकी हुई (सूर्योदय के निकटतम पहुंची हुई सूर्या कहलाती है) उस की यह है ।

“सुकिंशुकं शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् । आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व” ॥ सुकाशनं शन्नमलं सर्वरूपमपि वोपमार्थं स्यात्सुकिंशुकमिव शल्मलिमिति । किंशुकं कंशतेः प्रकाशयतिकर्मणः शल्मलिः सुशरो भवति शरवान्वा । आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकमुदकस्य सुखं पत्ये वहतुं कुरुष्व । 'सविता सूर्या प्रायच्छत्सोमाय राज्ञे प्रजापतये वे'ति च ब्राह्मणम् । वृषाकपायी वृषाकपेः पत्न्येषैवाभिसृष्ट कालतमा । तस्या एषा भवति ॥८॥

सुन्दर केसु की न्याई (लाल), मिंवल की न्याई (नर्म)

नानारूपोंवाले, सुनहरी रंगवाले, अच्छा घूमनेवाले, अच्छे पहियों वाले, (रथ) पर चढ़ है सूर्य, मुखकारी, जलका लोक (अन्तरिक्ष) अपने पति (सूर्य) के लिये प्राप्त करा (१०।८५।२०) अच्छे प्रकाशनेवाले, दूर हुए मलों वाले, सारे रूपों वाले । अथवा उपमा के अर्थ में हो सकता है । अच्छे केश की न्याई, सिम्बल की न्याई । किंशुक, चमकने अर्थवाले क्रंश (भ्वा० प०) से है (चमकती है) । शल्मलि आसानी से हिसनीय होता है (नर्म होनेसे) । अथवा वाणों वाला होता है (कांटे उसके बाण हैं) । चढ़ है सूर्य, अमृतस्य=जलके लोक मुख कारी को पतिके लिये प्राप्त करा । 'सविता सूर्याको सोम राजा के लिये * वा प्रजापति के लिये देता भया' यह ब्राह्मण है । (४-) वृषाकपायी= वृषाकपि (सूर्य) की पत्नी । यह (सूर्या) ही अधिक काल छोड़ चुकी हुई (वृषाकपायी) है । उसकी यह है । ८।

“वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्तुपे । घसत्त इन्द्र लक्षणःप्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः”॥
वृषाकपायि रेवति सुपुत्रे मध्यमेन सुस्तुपे माध्यामिकया वाचा । स्तुषा साधुसादिनीति वा साधुसानिनीति वा स्वपत्यं तत्सनीतीति वा । प्राश्नातु त इन्द्र

* ऋग् १०।८५ में सूर्यो का विवाह चन्द्रसे वर्णित किया है, (अमिप्राय सूर्य के प्रकाशसे चन्द्रका प्रकाशित होना है) ऊपरका मन्त्र भी उसी सूक्तका है, इससे पति यहां चन्द्र लेना चाहिये; इस ब्राह्मण प्रमाण से भी यही बात शलकती है । पर सूर्यो का अर्थ सूर्यपत्नी करना इस के अनुकूल नहीं पड़ता ।

उक्षण एतान् माध्यमिकान्तसंस्त्यायान् । उक्षण उ-
क्षतेर्बृद्धिकर्मण उक्षन्त्युदकेनेति वा । प्रियं कुरुष्व
सुखाचयकरं हविः सुखकरं हविः सर्वस्माद्य इन्द्र उत्त-
रस्तमेतद् ब्रूम आदित्यम् ॥ सरण्यूः सरणात् । तस्या
एषा भवति ॥ ९ ॥

हे वृषाकपायि ! हे धनवाली, हे अच्छेपुत्र (इन्द्र) वाली,
हे अच्छी स्नुषा (माध्यमिकावाक्) वाली तेरा इन्द्र सेचन करने
वालों (मेघसमूहों वा कुहर) को खाए, प्यारी सुख का ढेर देने
वाली हवि (जल) है इन्द्र सबसे बढ़ कर है (१०।८६।१३) हे
वृषाकपायि धनवाली हे अच्छे पुत्र वाली मध्यम (इन्द्र) से,
हे अच्छी स्नुषा वाली माध्यमिका वाक् से । स्नुषा=भलेकाम.
(श्वसुर की वंश के बढ़ाने) में बैठने वाली, वा भले काम को
सेवन करनेवाली होती है, अथवा सु, सन्तान का नाम है, उसको
सेवन करने वाली (साधु+सद् वा साधु+सन्न वा सु+सवसे) ।
सावे तेरा इन्द्र (सूर्य) । उक्षणः=इन माध्यमिक संघातों को
उक्षणः, वृद्धि अर्थवाले उक्ष (भ्रा०प) से है 'अथवा जलसे सेचन
करते हैं । प्यारी (क+आचित्+करं) सुखका ढेरकरने वाली,
सुख करने वाली हवि । सब से जो इन्द्र बढ़ कर है, उसको यह
कहते हैं सूर्य को (५-) सरण्यूः चलने से (वही प्रभा जब सूर्य
के साथ चलनी प्रतीत होती है, तो सरण्यू कहलाती है) उस की
यह है । ९ ।

“अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सवर्णामददुर्वि-

वस्वते । उताश्विनावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना-
 सरण्यूः” ॥ अप्यगूहन्नमृतां मर्त्येभ्यःकृत्वी सवर्णामद-
 दुर्विवस्वतेऽप्यश्विनावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वौ मिथु-
 नौ सरण्यूः । मध्यमं च माध्यमिकां च वाचमिति नै-
 रुक्ताः । यमं च यमीं चेत्येतिहासिकाः । तत्रेतिहासमा-
 चक्षते । त्वाष्टी सरण्यूर्विवस्वत आदित्याद्यमी मिथु-
 नौ जनयाश्चकार । सा सवर्णामन्यां प्रतिनिधायाश्वं
 रूपं कृत्वा प्रदुद्राव, स विवस्वानादित्य आश्वमेव रूपं
 कृत्वा तामनुसृत्य सम्बभूव, ततोऽश्विनौ जज्ञाते सव-
 र्णायां मनुः । तदभिवादिन्येषर्भवति ॥ १० ॥

अमृता (सरण्यू) को (रश्मियों ने) मनुष्यों से छिपा लिया,
 उसकी सवर्णा (तुल्य रंगवाली) करके विवस्वान् को देदी, अश्वियों
 को धारती भई जब वह असली रूपथी, सरण्यू जौड़े दोनों और
 छोड़ती भई (१०।१७।२) जौड़े, मध्यम और माध्यमिका वाक्
 यह नैरुक्त कहते हैं, यम और यमी हैं, यह ऐतिहासिक कहते हैं ।
 'त्वष्टा की पुत्री सरण्यू, विवस्वान्=सूर्य से जौड़े (यम यमी) को
 जनती भई, तब वह दूसरी सवर्णा को अपना प्रतिनिधि बनाकर
 के घोड़ीका रूप बना कर भाग गई, तब वह विवस्वान् सूर्य घोड़े
 का रूप कर के उसके पीछे जाकर उससे संगत हुआ, तब आश्विन
 उत्पन्न हुए, सवर्णा में से मनु (हुआ) उसके कहनेवाली यह ऋचा है ॥

“त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीदं विश्वं भुवनं

समेति । यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विव-
स्वतो ननाश” ॥ त्वष्टा दुहितुर्वहनं करोतीदं वि-
श्वं भुवनं समेतीमानि च सर्वाणि भूतान्यभिसमाग-
च्छन्ति यमस्य माता पर्युह्यमाना महतो जाया विव-
स्वतो ननाश । रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेऽन्तर्धीयते ॥

सविता व्याख्यातः तस्य कालो यदा द्यौरपहत-
तमस्का कीर्णरश्मिभवति । तस्यैषा भवति ॥ १२ ॥

त्वष्टा अपनी कन्या का विवह करता है, तब यह सारा
भुवन इकट्ठा होता है (सब प्रणवागी इकट्ठे होते हैं) (विवस्वान्
से) विवाही गई यम की माता (यम, यमी की माता होकर)
महान् विवस्वान् की पत्नी (अश्वीरूप धारकर) छिप गई (१०।
१७।१) (नैरुक्त पक्ष में रात सूर्य की पत्नी है, रात सूर्य के
उदय होने पर छिपजाती है । (५-) सविता, व्याख्यान है
(१०।३१ में) (उस का काल है), जब द्यौ से अन्धकार दूर हो
जाता है, और रश्मियें व्याप्त हो जाती हैं (किन्तु पृथिवी पर
अभी अन्धेरा ही होता है) उस की यह है । १२ ।

“विश्वा रूपाणि प्रति मुञ्चते कविः प्रमावद्भिदं
द्विपदे चतुष्पदे । वि नाकमख्यत्सविता वरेण्येऽनु
प्रयाणमुषसो वि राजति” ॥ सर्वाणि प्रज्ञानानि प्रति-
मुञ्चते । मेधावी कविः क्रान्तदर्शनो भवति, कवतेर्वा
प्रसुवाति भद्रं द्विपादभ्यश्च चतुष्पादभ्यश्च व्यचिख्य-

पन्नाकं सविता वरणीयः प्रयाणमनूपसो विराजाति ।
 अधोरामः सावित्र इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते ।
 कस्मात् सामान्यादित्यधस्तात्तद्रेलायां तमो भवत्ये-
 तस्मात्सामान्यादधस्ताद्रामोऽधस्तात्कृष्णः कस्मात्सा-
 मान्यादित्यग्निं चित्वा न रामासुपेयात् । रामारमणा
 योपयेत न धर्माय कृष्णजातीयै तस्मात् सामान्यात् ।
 कृकवाकुः सावित्र इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते ।
 कस्मात् सामान्यादिति कालानुवादं परीत्या कृकवाकोः
 पूर्व शब्दानुकरणं वचेरुत्तरम् ॥ भगो व्याख्यातः ।
 तस्य कालः प्रागुत्सर्पणात् । तस्यैषा भवति ॥ १३ ॥

कवि (सर्वज्ञ, सविता) सारे रूपों को पहनता है, दो पाओं
 वाले (मनुष्य आदि) और चारपाओं वाले (पशुओं) के
 लिये (फिरने चरने आदि विषय में) कल्याण की अनुज्ञा देता
 है, स्वीकार करने योग्य सविता यौ को प्रकाशित करता है,
 उषा की चढ़ाई के पीछे प्रकाशता है (५।८.१।२) सारे प्रकाशों
 को पहनता है । कवि=मेधावाला, पहुँचे हुए दर्शन वाला (सर्वज्ञ)
 अर्थवा (गत्यर्थक) कवति से है (सदा चलता है) मरता है
 कल्याण, दोपाओं वाले और चारपाओं वालों के लिये । प्रका-
 शित करता है यौ को, सविता स्वीकार करने योग्य । उषा की
 चढ़ाई के पीछे चमकता है (यौ को प्रकाशित करता है, और
 उषा के पीछे प्रकाशता है' कहने से सविता का काल कहा, उस
 को ब्राह्मण वाक्य से समर्थन करता हुआ कहता है) नीचे से

काला (पथ) सविता का होता है, ऐसा पथ समाम्नाय में जाना जाता है। किस समानता से (नीचे में काला पथ सविता का होता है' इसलिये, कि) नीचे (पृथिवी पर) उस (सविता) के काल में अन्धेरा होता है, इस सामान्यसे । अधस्ताद्रामः=नृ-चे मे काला, यह किस समानता से (अर्थात् राम रमण से होना चाहिये, इसका अर्थ काला किस समानता से) 'अग्निचेयन करके रामा (शूद्रा) को न बिवाहे' रामा रमण के लिये बिवाही जाती है, न कि धर्म के लिये, वह कौन ? काली जाति की स्त्री (न कि आर्य स्त्री) । इस समानता से (राम कालेका नाम है) । कृकवाकु (कुकड़) सावित्र (सविताका) होता है, यह पथ समाम्नाय में जाना जाता है, किस समानता से ? काल के कथन को जान कर (अर्थात् वह सविता का काल बनलाना है) कृकवाकु का पहला भाग (कृक) उसके शब्द का अनुकरण है, वच् (अ० प०) का उत्तर भाग है, कृ, क, शब्द कहता है) । भग व्याख्या किया गया है (३।१६ में) उसका काल है निकलने से पहले (सविता के पीछे) । उसकी यह है । १३ ।

“प्रातर्जितं भगमुग्रं ह्रयेम वयं पुत्रमदितेर्यो वि-
धर्ता । आभ्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं
भगं भक्षीत्याह” ॥ प्रातर्जितं भगमुग्रं ह्रयेम वयं पुत्र-
मदितेर्यो विधारयिता सर्वस्याभ्रश्चिद्यं मन्यमान आ-
द्याल्लादिरिद्रस्तुरश्चित्तुर इति यमनाम तस्तेर्वा त्वस्तेर्वा
त्वस्या तूर्णगतिर्यमो राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ।
अन्धो भग इत्याहुरनुत्सृष्टो न दृश्यते । प्राशिन्नमस्या-

क्षिणी निर्जघानेति च ब्राह्मणं । जनं भगो गच्छतीति
वा विज्ञायते जनं गच्छत्यादित्य उदयेन ॥ सूर्यः
सर्तेर्वा सुवतेर्वा स्वीर्यतेर्वा । तस्यैषा भवति ॥ १४ ॥

प्रातःकाल (अन्धकार) के जीतनेवाले, तेजस्वी भग को हम बुलाते हैं, जो आदिति का पुत्र (जगत् का) धारक है । जिसको मानता हुआ रंक भी, राजा भी और यम भी 'सुद्धे धन (ऐश्वर्य) दे' यह कहता है (७।४१।२) प्रातःकाल जीतने वाले भग तेजस्वी को बुलाते हैं हम, आदिति के पुत्र को जो धारण करनेवाला सबका, जिस को मानता हुआ, आध्रश्चित्= धनियों से स्पर्धावाला दग्धि भी, तुरश्चित्=तुर, यह यमकानाम है, नृ (भ्वा०प०) से (सब को तेरजाता है) वा त्वर (भ्वा० आ०) से, त्वरा से जल्दी चलता हुआ=यम । और राजा भी जिस को धन दे, यह कहता है । अन्धा है भग, यह कहते हैं (अभिप्राय यह है कि) न निकलः हुआ (सूर्य) दीखता नहीं (इसलिये उस को अन्ध=अन्धेरा वा अन्धेरे में स्थित कहते हैं, यह अभिप्राय नहीं, कि वह स्वयं नहीं देखता है यह नैरुक्त पक्ष है ऐतिहासिकपक्षमें) 'प्राशिन्न ने हम की दोनो आँखें मारदी' यह ब्राह्मण है (यह अर्थवाद है प्राशिन्न भाग के न देखने की स्तुति के लिये) । भग मनुष्य को प्राप्त होता है, यह जाना जाता है, (अभिप्राय) सूर्य उदय से मनुष्य को प्राप्त होता है । (९-) सूर्य, सृ (भ्वा०प०) से है (चञ्चलता है) वा सु (अ० प) से है (मेरता है, सब को कार्य में) अथवा सु+ईर् से (अच्छी तरह मेरता है) उसकी यह है । १४ ।

“उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ॥ दृशे विश्वाय सूर्यम्” ॥ उद्वहन्ति तं जातवेदसं रश्मयः केतवः सर्वेषां भूतानां दर्शनाय सूर्यमिति, कमन्य-मादित्यादेवमवक्ष्यत । तस्यैषापरा भवति ॥ १५ ॥

उस सब के जानने वाले (वा जिस से धन उत्पन्न होते हैं) सूर्य देव को सब के देखने के लिये (सब उसे देखें, हम लिये) रश्मिये ऊँचा ले आती हैं (१।५०।१) सूर्य के बिना और किस को ऐसे कहता । उसकी यह और है । १५ ।

“चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरु-स्याग्नेः । आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” ॥ चायनीयं देवानामुदगमदनीकं ख्यानं मित्रस्य वरुणस्याग्नेश्चापूपुरद द्यावापृथिव्यौ चान्तरिक्षं च महत्वेन तेन सूर्य आत्मा जंगमस्य च स्थावरस्य च ॥ अथ यद्रश्मिपोषं पुष्यति तत्पूषा भवति । तस्यैषा भवति ॥ १६ ॥

देवताओं (रश्मियों) का समूहरूप, पूजनीय (सूर्य) उदय हुआ है, जो मित्र, वरुण और अग्नि का चक्षु (दर्शक) है, द्यौ पृथिवी और अन्तरिक्ष को उस ने चारों ओर से (अपने महत्त्व से) पूरदिया है, (इन हेतु से) सूर्य जंगम और स्थावर का आत्मा है (१।११५।१, यजु० ७।४२) (१०—) अब जब रश्मियों से पुष्ट होता है, तब वह पूषा होता है, उसकी यह है । १६ ।

“शुक्रं ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विपुरुषे अहनी
द्यौरिवासि । विश्वा हि माया अवासि स्वधावो भद्रा
ते पूषन्निह रातिरस्तु” ॥ ॥ शुक्रं ते अन्यल्लोहितं
ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्यज्ञियं ते अन्यद्विपमरूपे ते
अहनी कर्म द्यौरिव चासि । सर्वाणि प्रज्ञानान्यव-
स्यन्नवन्भाजनवती ते पूषन्निह दत्तिरस्तु । तस्यैषा-
परा भवति ॥ १७ ॥

चमकता हुआ (लाल) तेरा और (रूप) है, यज्ञ के
योग्य तेरा और (रूप) है, भिन्न २ (श्वेत कृष्ण) रूपों वाले
दो दिन (दिन रात) तेरे हैं, तू द्यौ की न्याई (सब का प्रका-
शक) है । हे अन्नवाले ? तू सारे प्रज्ञानों की रक्षा करता है,
हे पूषन् यह तेरा भद्र दान हो (५।५।१) ‘शुक्रं ते अन्यव=
लाल तेरा और है । ‘यजतं ते अन्यद्व=यज्ञिय तेरा और है ।
विरुद्ध रूपों वाले दो दिन (दिन रात) तेरा कर्म है, तू द्यौ की
न्याई है, सारे प्रज्ञानों की रक्षा करता है, हे अन्नवाले, (भद्रा)
पात्र वाला (पात्र के योग्य) देता है हे पूषन् यहां (तेरा) दान
हो । उस की यह और है । १.७।

“पस्पथः परिपतिं वचस्या कामेन कृतो अभ्या-
नर्कर्म । स नो रासच्छुरुथश्चन्द्राग्रा धियं धियं सीप-
धाति प्र पूषा” ॥ पथस्पथोऽधिपतिं वचनेन कामेन
कृतोऽभ्यानर्कर्मभ्यापन्नोऽर्कमिति वा । स नो द-
दातु त्रायनीयाग्राणि धनानि कर्मकर्म च नः प्रसा-

धयतु पूषेति ॥ अथ यद्विषतो भवति तद्विष्णुर्भवाति ।
विष्णुर्विशतेर्वा, व्यश्नोतेर्वा । तस्यैषा भवाति ॥१८॥

कायना से तय्यार हुआ (स्तोता) मार्ग २ के स्वामी पूजनीय (पूषा) को वचन (= स्तुति) से व्यापता है (वा अभ्यापन्नः=शरणागत हुआ है) वह हमें पूजनीय अग्रों वाले (धर्म से प्राप्त और धर्म में लगने वाले) धन देवे । पूषा हमारे कर्म कर्म को पूरा २ सफल करे (६।४२।८) (११-) अब जब व्याप्त होता है (आकाश में ऊंचा चढ़ आता है) तब विष्णु होता है, विष्णु, विश (तु० प०) से है (प्रविष्ट होता है आकाश के मध्य में) अथवा वि+अश् (स्वा० आ०) (व्यापता है) उसकी यह है ॥

“इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम् । समूळहमस्य पांसुरे” ॥ यदिदं किं च तद्विक्रमते विष्णु स्त्रिधा नि धते पदं त्रेधाभावाय पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । समारोहणे विष्णुपदे गंगशिरसीत्यौर्णवामः । समूढमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पदं न दृश्यते । अपि वोपमार्थे स्यात्समूढमस्य पांसुल इव पदं न दृश्यत इति । पांसवः पादैः सूयन्त इति वा, पन्नाः शेरत इति वा पंसनीया भवन्तीति वा ॥ १९ ॥

विश्वानरो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवत्यै-
न्द्रामृचि ॥ २० ॥

विष्णु इस (जगत्) पर पाओं रखता है, वह तीन प्रकार से पाओं रखता है, धूलिवाले (अन्तरिक्ष) में (जो) इस का (पाओं

है, वह) छिपा हुआ है १।२२।१.७) जो कुछ यह है, उस पर विष्णु पाओं रखता है (अर्थात् सवका अधिष्ठाता है), तीन प्रकार से पाओं रखता है । तीन प्रकार से होने के लिये, पृथिवी में (आग्नि रूप से) अन्तरिक्ष में (विद्युत् रूप से) और द्यौ में (सूर्यरूप से) यह शाकपृणी मानता है । चदने में (एक पद), मध्याकाश में (दूसरा पद), और अस्ताचल की चोटी पर तीमरा पद (यह तीन पद) और्णवाभ (मानता है) । 'समूढमस्य पांसुरे' = (वर्षासे सव की) वृद्धि करने वाले अन्तरिक्ष में (इस का) पद नहीं दीखता है । अथवा (पांसुरे) उपमा अर्थ में हो सकता है 'धूलिवाले (स्थानमें रखे पाओं) की न्याईं (जैसे वह जल ही धूलसे भर जाता है) इसका पाओं नहीं दीखता है । पांसवः = धृष्ट । पाओं से उत्पन्न की जाती हैं (पाद+सू से) वा कणे २ हुई लेटती है । अथवा अवयव बनने योग्य होती है (उनमें स्थूल वस्तुएं बन सकती हैं, जिन की वह अवयव हों) (१.२-) विश्वानरः, व्यख्या किया गया है (७।२१ में) (यहां द्युस्थानी है) उसका यह निपात है एन्द्री ऋचा में । २० ।

“विश्वानरस्य वस्पतिमनानतस्य शवसः ।
एवैश्च चर्षणीनामूती हुवे स्थानाम्” ॥ विश्वानरस्या-
दित्यस्यानानतस्य शवसो महतो बलस्यैवैश्च कामै-
र्यनैरवनेर्वा, चर्षणीनां मनुष्याणामूत्या च पथां रथा-
नामिन्द्रमस्मिन्यज्ञे ह्वयामि ॥ वरुणो व्याख्यातः ।
तस्यैषा भवति ॥ २१ ॥

(हे मरुतो !) तुम्हारे पति (इन्द्र) को जो कि विश्वानर

(सूर्य) के न झुके हुए (बड़े) बल का पति है (सूर्य के तुल्य बल वाला है) उस को, मनुष्यों की कामनाओं (वा रक्षाओं) के साथ रथों (रक्षियों) के मार्ग से बुलाता हूँ (८।५.६।४.)
 विश्वानरस्य = सूर्य के, 'अनानतरस्य शवसः' बड़े बल के। एवेः = कामनाओं से, वा गतियों से, वा रक्षाओं से। चर्वणीनां = मनुष्यों की, ऊत्या च = और मार्ग से, रथों के, इन्द्र को इस यज्ञ में बुलाता हूँ (१३-) वरुण व्याख्यात है, उसकी यह है। २१.

“येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु ।
 त्वं वरुण पश्यसि” ॥ भुरण्युरिति क्षिप्रनाम । भुरण्युः
 शकुनिर्भूरिमध्वानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा
 तत्सम्पाती भुरण्युरनेन पावक ख्यानेन “भुरण्यन्तं
 जनां अनु त्वं वरुण पश्यसि” । तत्ते वयं स्तुम इति
 वाक्यशेषोऽपि वोत्तरस्याम् ॥ २२ ॥

“हे पवित्र करने वाले वरुण ! जिस दृष्टि में तू अपने जनों (भक्तों) के पीछे शीघ्र चलते हुए को देखता है” (१।५.६।३.)
 भुरण्यु जल्दी का नाम है, भुरण्यु (शीघ्रगामी) पक्षी है (वह यहाँ यज्ञ में आग्रि है) बड़े (= लम्बे) मार्ग की ओर लेजाता है, स्वर्ग लोक का भी प्राप्त कराने वाला है, उससे (आग्रि में = आग्रि में किये कर्म से) उड़ने वाला (यज्ञपान भी) भुरण्यु है, इस दृष्टि से हे पवित्र करने वाले “वरुण अपने जनों के पीछे चलते हुए को तू देखता है” (सारा मन्त्र पढ़ कर भी वाक्य मा-
 काक्ष रहता है, क्योंकि यत् शब्द को तत् शब्द की आकाङ्क्षा बनी है इस लिये ऊपर से वाक्य पूर्ति करते हैं) तेरे उस दर्शन

(दृष्टि) की हम स्तुति करते हैं, यह वाक्यशेष है । अथवा अगली (ऋचा) में (इसका) अन्वय है । २२ ।

“येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु ।
त्वं वरुण पश्यसि” ॥ “विद्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो
अक्तभिः । पश्यञ्जन्मानि सूर्य” ॥ व्येषि द्यां रजश्च
पृथु महान्तँल्लोकमहानि च मिमानोऽक्तभी रात्रिभिः
सह पश्यञ्जन्मानि जातानि सूर्य । अपि वा पूर्व-
स्याम् ॥ २३ ॥

“जिसदृष्टि से हे पावक वरुण अपने जनों के पीछे चलते हुए
को तू देखता है, उस (दृष्टि) से तू सूर्य द्यौ और बड़े लोक
(अन्तरिक्ष) को प्राप्त होता है (पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ
तीनों लोकों पर तेरा समान अनुग्रह है) तू जो रातों समेत दिनों
का बनाने वाला है, और सब जन्म वालों को देखता है (सब
पर अनुग्रह करता है) । (इस प्रकार अगली ऋचा के साथ
अन्वय है) अथवा (इस से) पहली (ऋचा) में अन्वय है । २३

“येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु ।
त्वं वरुण पश्यासि ॥ प्रत्यङ्मुदेवानां विशः प्रत्यङ्मुदे-
षि मानुषान् । प्रत्यङ्विश्वं स्वर्दशे” ॥ प्रत्यङ्मुदिदं
सर्वमुदेषि प्रत्यङ्मुदिदं सर्वमभिविपश्यसीति । अपि
वैतस्यामेव ॥ २४ ॥

जिस दृष्टि से तू अपने जनों के पीछे चलते को देखता है,

(उस दृष्टि से युक्त हुआ तू) देवताओं की प्रजाओं के सम्मुख, मनुष्यों के सम्मुख, सब के सम्मुख हे स्वः (सूर्य) उदय होता है तू देखने के लिये (अनुग्रह के लिये) । अथवा इमी में (अन्वय) है । २४ ।

“येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अनु ।
त्वं वरुण पश्यसि” तेन नो जनानभिविपश्यसि ॥
केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्वात् भवति काशनाद्वा प्र-
काशनाद्वा । तस्यैषा भवति ॥ २५ ॥

‘येन चक्षसा भुरण्यन्तं अनु पश्यसि तेन नो जनानभिविपश्यसि’
जिप दृष्टि से तू शीघ्रगामी को देखता है, (जो तेरा अनुग्रह
उन पर है) उस दृष्टि से हमारे जनों को देखता है । * (१४-)
केशी = केश = रश्मियें, उन वाला होता है, अथवा प्रकाशने से ।
उम की यह है । २५ ।

“केश्यमिं केशी विषं केशी चिभर्ति रोदसी ।
केशी विश्वं स्वर्दशे केशीदं ज्योतिरुच्यते” ॥ के-
श्यमिं च विषं च । विषमित्युदकनाम विष्णातेर्विष्-
र्वस्य स्नातेः शुद्धवर्थस्य, विपूर्वस्य वा सचतेः । द्या-
वापृथिव्यौ च धारयति । केशीदं सर्वमिदमभिविप-

* ‘उस से हमारे जनों को देखता है’, यह वाक्यशेष है ।
पहले ‘तत्ते वयं स्तुमः’ इस प्रकार स्तुति से समान किया था, अब
आशिष से । स्तुति और आशिष का नित्य सम्बन्ध है, यह पूर्वले
वाक्यशेष से इस में विशय है (दुर्गाचार्य)

श्यति, केशीदं ज्योतिरुच्यत इत्यादित्यमाह । अथा-
प्येतै इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते धूमेनाग्नी रजसा
च मध्यमः । तेषामेषा साधारणा भवति ॥ २६ ॥

“केशी (सूर्य) आग्नि को, केशी जल को, केशी द्यावापृथिवी
को धारण-पोषण करता है, केशी इस सारे जगत् को देखता
है, केशी यह ज्योति (सूर्य) कहलाता है” (१०।१३६।१) केशी =
आग्नि (दृष्टि से ओषधियें उत्पन्न करके उनकी आहुति द्वारा, आग्नि
को धारण पोषण करता है) केशी जल को । विष, जलका नाम है,
विष्णाति = विपूर्वक स्ना (अ० प०) शुद्धि अर्थ वाले से (शोधता
है) अथवा विपूर्वक सच् (भ्रा० उ०) से, (लगजाता है) और
द्यावा पृथिवी को धारण करता है, केशी इम मव को देखता
है, केशी यह ज्योति कहलाता है, इम प्रकार सूर्य को कहता है ॥
और यह दूसरे (आग्नि और मध्यम) जो ज्योति हैं, यह भी केशी
कहलाते हैं, (इन में से) आग्नि ध्रुवं से (केशों वाला है) और
मध्यम (त्रायु) घूर्ण से (केशों वाला) है । (१५-केशिनः)
उन तीनों की यह सांझी (ऋचा) है । २६ ।

“त्रयः केशिन ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत
एक एषाम् । विश्वमेको आग्नि चष्टे शचीभिर्ध्राजिरे-
कस्य ददृशे न रूपम्” ॥ त्रयः केशिन ऋतुथा विच-
क्षत कालेकालेऽभिविपश्यन्ति संवत्सरे वपत एक ए-
षामित्यग्निः पृथिवीं दहति । सर्वमेकोऽभिविपश्यति
कर्मभिरादित्यो गतिरेकस्य दृश्यते न रूपं मध्यमस्य ॥

अथ यद्रश्मिभिरभिप्रकम्पयन्नोति तद्वृषाकपिर्भवति वृषा-
कम्पनः । तस्यैषा भवति ॥ २७ ॥

तीन केशी समय समय पर देखते हैं (अपने २ कर्माधि-
कार को पूरा करते हुए लोक पर अनुग्रह दृष्टि रखते हैं) (इन
के अलग २ कार्य कहता है) इन में से एक (अग्नि) वरम पीछे
(पृथिवी पर की ओषाधियों को) जलाता है (फिर नहीं होने
के लिये) । एक (सूर्य) अपने कर्मों (प्रकाश दृष्टि आदि)
से सारे विश्व को देखता है, एक की (वायु की) गति देखती है
रूप नहीं (देखता) (१।१६।४४) अब जब (सूर्य) (उप-
संहार के समय) रश्मियों से कंपाता हुआ जाता है, तब वृषाकपि
होता है । वृषा (वरसाने वाला ओस का) और कंपाने वाला
(अस्त होने पर सब को अदृश्य शत्रु से भय उत्पन्न होजाता
है) उस की यह है । २७ ।

“पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै । य एष
स्वप्ननंशनोऽस्तमेषि पथा पुनः विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः” ॥
पुनरेहि वृषाकपे सुप्रसूतानि वः कर्माणि कल्पया-
वहै य एष स्वप्ननंशनः स्वप्नान्नाशयत्यादित्य उदये-
न सोऽस्तमेषि पथा पुनः । सर्वस्माद्य इन्द्र उत्तरस्तमे
तद् ब्रूमआदित्यम् ॥ यमो व्याख्यातः । तस्यैषा
भवति ॥ २८ ॥

“फिर आ हे वृषाकपे (अस्त होने लगे सूर्य) जिस से हम
दोनों अच्छे प्रवृत्त हुए कर्मों को पूरा करें, जो तू निद्रा का नाशक

है, वह तू अब अपने मार्ग से अस्त को प्राप्त हो रहा है, इन्द्र (सूर्य) सब से बढ कर है (१.७-) यम व्याख्यात है (१.०। १९ में निर्वर्चन मे, यह सूर्य का वाचक है) उसकी यह है । २८

“यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः । अत्रा नो विश्वपतिः पिता पुराणां अनु वेनति” यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे स्थाने वृतक्षये वापि वोपमार्थे स्याद्वृक्ष इव सुपलाश इति । वृक्षो ब्रश्चनात् पलाशं पलाशनात् । देवैः सङ्गच्छते यमो रश्मिभिरादित्यस्तत्र नः सर्वस्य पाता वा पालयिता वा पुराणाननुकामयेत ॥ अज एकपादजन एकः पाद एकेन पादेन पातीति वैकेन पादेन पिबतीति वैकोऽस्य पाद इति वा । “एकं पादं नोत्खिदतीत्यपि निगमो भवति । तस्यैषा निपातो भवति वैश्वदेव्यामृचि ॥ २९ ॥

जिस अच्छे पत्तों वालों वृक्ष की नीचे की न्याई (शोभन छाया स्थान में बैठा) यम (अस्त हो चुका सूर्य) रश्मियों के साथ संगत होता है, वहाँ वह यमनापति हमारा पिता (हमजो) पुराने- (स्तोता हैं उन) को कामना करे (अनुग्रह बुद्धि से देखे) (१.०।१.३५।१) जिस अच्छे पत्तों वाले, वृक्ष (पुण्यात्माओं से) स्वीकृत निवात स्थान में । अथवा उपमा के अर्थ में होसकता है, अच्छे पत्तों वाले वृक्ष के नीचे की न्याई । वृक्ष=कादेने से (बड़ू, से) पलाश, झड़ने से (पत्ते झड़जाते हैं) । देवों के साथ संगत होता है, यम=रश्मियों के साथ सूर्य । वह सब का पालक,

हम पुराणों को कामना करे * ॥ (१८-) अज एकपाद (सूर्य) चलने वाला अकेला पाओं † । अथवा ‡ एकपाद (एक अंश) से (सब की) रक्षा करता है, अथवा एक पाद (अंश) से पीता है (रस सारे जगत् से) । अथवा एक इस का पाद है 'एक पाद को नहीं निकाला है' यह भी निगम होता है । उसका यह निपात है विश्वेदेवों की ऋचा में । २९ ।

“पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवोधर्त्ता सिन्धु-
रापः समुद्रियाः । विश्वे देवासः शृण्वन्वचांसि मे स-
रस्वती सह धीभिः पुरन्ध्या” पविः शल्यो भवति
यद्विपुनाति कायं तद्वत्पवीरमायुधं तद्भानिन्द्रः पवी-
रवान् “अतितस्थौ पवीरवानित्यपि निगमो भवति ।
तदेवता वाक् पावीरवी । पावीरवी च दिव्या वाक् ।
तन्यतुस्तनित्री वाचोऽन्यस्याः । अजश्चैकपाद दिवो
धारयिता सिन्धुश्चापश्च समुद्रियाश्च सर्वेच देवाः
सरस्वती च सह पुरन्ध्या स्तुत्या प्रयुक्तानि धीभिः

* ऐतिहासिक पक्ष में—पितृराज यम जो देवों (अपने अनु-
चरों) के साथ पीता है, वह अच्छे पत्तों वाले वृक्ष के नीचे की
न्याई सुखनिवास वाले अपने घरों में पहुँचे हम को (उसके लोक
में रहने वाले) पुराने पितरों की न्याई कामना करे ।

† सूर्य ब्रह्म का एकपाद है, जैसा कि उपनिषद् में आग्नि,
वायु, सूर्य और दिशाएँ चार पाद कहे हैं ।

‡ अगले सारे निर्वचन एकपाद शब्द के हैं, उनके साथ अजः
= चलने वाला, यह अजः का निर्वचन सब में जोड़ते जाना चाहिये ।

कर्मभिर्युक्तानि शृण्वन्तु वचनानीमानीति ॥ पृथिवी
व्याख्याता । तस्या एषा निपातो भवत्यैन्द्राग्न्यामृचि

फैलाने वाली वाक्, द्यौ का धारने वाला अज एकपाद, सिन्धु, और समुद्रिय (अन्तरिक्ष में होने वाले) जल, विश्वदेव और पुरन्धि के साथ सरस्वती, कर्मों से युक्त मेरे वचनों को मुनें (१०।६५।१३) (पावीरवी=) पवि, शल्य होता है, जिस लिये 'शरीर को फोड़ता है' । वा पवीर, शस्त्र (पवि+र=पवीर= शल्यवाला शस्त्र । र मत्वर्थ में हैं) उस (पवीर) वाला=पवीरवान्=इन्द्र । 'दवा कर स्थित होता है, शस्त्र वाला (इन्द्र) (१० ६०।३) यः भी निगम है (जहां पवीरवान्=इन्द्र है) । वह (इन्द्र) है देवता जिस का, ऐसी वाक्=पावीरवी । पावीरवी= दिव्य वाक्, तन्यतुः=फैलाने वाली दूसरी वाक् की (उसी को मनुष्य पथ बोलते हैं) और अज एकपाद जो द्यौ का धारने वाला है, सिन्धु और समुद्र के जल, सारे देवता, सरस्वती पुरन्धि समेत । स्तुति से बोले हुए, धीभिः=कर्मों से युक्त इन वचनों को मुनें । (१२-) पृथिवी व्याख्यात है (१।१३ में) (यहां द्यौ के अर्थ में है) उसका यह निपात है इन्द्र और अग्नि की ऋचा में । ३० ।

“यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवम-
स्यामुतस्थः । अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम-
स्य पिबतं सुतस्य” ॥ इति सा निगदव्याख्यता ।
समुद्रो व्याख्यातः । तस्यैष निपातो भवति पाव-
मान्यामृचि ॥ ३१ ॥

हे इन्द्राग्नी-तुम-दोनों यदि परम-पृथिवी (चौ) में हो, वा मध्यमा पृथिवी (अन्तरिक्ष) में हो, वा निचली पृथिवी (भूमि) में हो, हे वरसने वालों वहाँ से आओ और इस सोम को पियो (१।१०८।१०) यह पाठ से व्याख्याता है । (२०—) समुद्र व्याख्यात है (२।१० में) (यहाँ सूर्य का नाम है) उसका यह निपात है, पवमान की ऋचा में ॥ ३१ ॥

“पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितॄणां प्रत्नो अभि रक्षति व्रतम् । महःसमुद्रं वरुणस्तिरोदधे धीरा इच्छेकुर्धरुणेष्वारभम्” ॥ पवित्रवन्तो रश्मिवन्तो माध्यमिका देवगणाः पर्यासते माध्यमिकां वाचं । मध्यमः पितॄणां प्रवः पुराणोऽभिरक्षति व्रतं कर्म । महः समुद्रं वरुणस्तिरोऽन्तर्धात्यथ धीरा शक्नुवन्ति, धरुणेषूदकेषु कर्मण आरभमारब्धुम् ॥ अज एकपाद व्याख्यातः । तेषामेषा निपातो भवत्यपरस्यां बहुदेवतायामृचि ॥ ३२ ॥

रश्मियों वाले वाणी के चारों ओर बैठते हैं, इन का पिता पुराना अपने कर्म की रक्षा करता है, बड़े अन्तरिक्ष को वरुण (मेघद्वारा) ढाँप लेता है, तब काम करने वाले जलों (के आने) पर (काम) अरम्भ करने के समर्थ होते हैं । (१।७३।३) पवित्रवन्तः = रश्मियों वाले = माध्यमिक देवगण चारों ओर बैठते हैं माध्यमिक वाणी के । मध्यम पिता इनका, प्रवः = पुराना, रक्षा करता है, व्रत = कर्म की । बड़े अन्तरिक्ष को वरुण ।

तिरोदधे=ढांप लेता है । तब धीर समर्थ होते हैं, धरुणेषु=जलों के होते हुए, काम के, आरभं=आरम्भ करने के ॥ अज एकपाद् व्याख्या किया गया, पृथिवी व्याख्या की गई, समुद्र व्याख्या किया गया, उनका यह एक और बहुत देवता वाली ऋचा में निपात है ॥ ३२ ॥

“उत नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्रः । विश्वेदेवा ऋतावृधो हुवाना स्तुता मन्त्राः कविशस्ता अवन्तु ” ॥ अपि च नोऽहिर्बुध्न्यः शृणोत्वजश्चैकपात्पृथिवी च, समुद्रश्च, सर्वे च देवाः, सत्यवृधो वा यज्ञवृधो वा हूयमाना मन्त्रैः स्तुता मन्त्रा कविशस्ता अवन्तु मेधाविशस्ताः । दध्यङ् प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा प्रत्यक्तमस्मिन्ध्यानमिति वा । अथर्वा व्याख्यातः । मनुर्मननात् । तेषामेव निपातो भवत्येन्द्रियामृचि ॥ ३३ ॥

किञ्च अहिर्बुध्न्य हमें सुने, तथा अज एकपात्, पृथिवी और समुद्र (सुने) । यज्ञ के (वा सत्य के) बढाने वाले, (मन्त्रों से) बुलाए हुए, विश्वे देव, और कवियों से कहे हुए, स्तुति किये हुए मन्त्र हमारी रक्षा करें (६।५०।१४) (२१-) दध्यङ्=ध्यान को प्राप्त हुआ (ध्या+अञ्च से) अथवा पहुँचा हुआ है ध्यान इसमें । (२२-) अथर्वा व्याख्यात है (१।१।८ में) (२३-) मनुः, मनन से (सब कुछ जानता है) उन का निपात है ऐन्द्री ऋचा में । ३३ ।

“यामथर्वा मनुष्यिता दध्यङ् धियमत्नत ।
तस्मिन्ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मतार्चन्ननु स्वरा-
ज्यम्” ॥ यामथर्वा च मनुश्च पिता मानवानां दध्यङ्
च धियमतनिषत तस्मिन्ब्रह्माणि कर्माणि पूर्वेन्द्र
उक्थानि च सङ्गच्छन्तामर्चन्त्योऽनूपास्ते स्वराज्यम् ॥

अथातो ह्युस्थाना देवगणाः ॥ तेषामादित्या
प्रथमागामिनो भवन्ति । आदित्या व्याख्याताः ।
तेषामेषा भवति ॥ ३५ ॥

अथर्वा, (मनुष्यों के) पिता मनु और दध्यङ् जो कर्म
फैलाते भए, उस (कर्म) में उक्थ (स्तुतियों) पूर्ववत् (पहली की
न्याई) स्तुतियों इन्द्र में संगत हुई, जो (इन्द्र) अपने राजा होने का
आदर करता हुआ (दस्युओं को मारने और आर्यों को सुख
पहुँचाने में) स्थित है (१।८.०।१६) । अब ह्युस्थानी देवगण
(कहते हैं) उन में से आदित्य प्रथमागामी होते हैं । (२४-)
आदित्य व्याख्यात हैं (२।१३ में) उन की यह है । ३५ ।

इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद्राजभ्यो
जुह्वा जुहोमि । शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुवि-
जातो वरुणो दक्षो अंशः” ॥ घृतस्नूः घृतं प्रसाविन्यां,
घृतप्रसाविण्यो, घृतसानिन्यो घृतसारिण्यः, घृतसा-
निन्य इति वा । आहु तीरादित्येभ्यश्चिरं जुह्वा जुहोमि
चिरं जीवनाय, चिरं राजभ्य इति वा शृणोतु न इमा

गिरो मित्रश्चर्यमा च भगश्च बहुजातश्च धाता दक्षो
वरुणोऽशश्च । अंशोऽशुना व्याख्यातः सप्त ऋषयो
व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥३६॥

घृत के बहानेवाली (जिन के साथ२ घृत होमा जा रहा है)
यह स्तुतियों में आदित्य राजाओं (आदिति के पुत्र जो राजे हैं
उन) के लिये सदा जुहू से होमता हूं, वह मित्र अर्यमा, भग
सर्वत्र प्रकट होने वाला,=धाता, दक्ष, वरुण और अंश सुने (२।
२७।१) घृत स्नुः = घृत के बहाने वाली, वा घृत के चछाने
वाली, वा घृत के बांटने वाली (घृत+स्नु वा घृत+सु वा घृत+सनु
से) आहुतिर्ष आदित्यों के लिये जुहू से होमता हू, (सनाद=)
चिरं=चिर जीने के लिये (चिर होमना चिर जीने में ही हो
सकता है) अथवा सदासे जो राजे हैं, उनके लिये, सुने हमारी
इन स्तुतियों को मित्र, अर्यमा, भग, सर्वत्र प्रकट होने वाला
धाता, दक्ष, वरुण और अंश । अंश, अंशु से व्याख्यात है ।
(१५-) सप्त ऋषयः, व्याख्यात हैं (सप्त ४।२६ में, ऋषि २।११
में)-(यहां रश्मियों का नाम है) उन की यह है । ३६ ।

“सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सद-
मप्रमादम् । सप्तापः स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जागृतो
अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ” ॥ सप्त ऋषयः प्रति-
हिताः शरीरे रश्मय आदित्ये सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं
संवत्सरमप्रमाद्यन्तः सप्तापनास्त एव स्वपतो लोक-
मस्तमितमादित्यं यन्ति तत्र जागृतोऽस्वप्नजौ सत्र-

सदौ च देवौ वाय्वादित्यावित्याधिदैवतम् । अथा-
ध्यात्मं सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे षडिन्द्रियाणि
विद्या सप्तम्यात्मनि सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादं शरीर
मप्रमाद्यान्ति सप्तापनानीमान्येव स्वपतो लोकमस्त-
मितमात्मानं यन्ति तत्र जागृतोऽस्वप्नजौ सत्रसदौ
च देवौ प्राज्ञश्चात्मा तैजसश्चेत्यात्मगतिमाचष्टे । तेषा
मेषापरा भवति ॥ ३७ ॥

सातऋषि (किरणें) सूर्य में रखी हैं, वह, सात प्रमाद न
करते हुए रक्षा करते हैं, वही सात व्यापने वाले अस्त होते हुए
के लोक (मण्डल) को प्राप्त होते हैं, यहां जागते हैं न सोने वाले
सत्र (यज्ञ) में बैठे हुए दो देव (वायु और सूर्य) यजु० ३४।
५५) सात ऋषि रखे हुए हैं शरीर में अर्थात् रश्मियें सूर्य में सात
रक्षा करने हैं सदा बिना प्रमाद के वरस की (रक्षा करते हैं)
प्रमाद न करते हुए सात व्यापने वाले वही (किरण) सोते
हुए के लोक को अर्थात् अस्त हुए सूर्य को प्राप्त होते
हैं । यहां जागते हैं न सोने वाले सत्र में बैठे हुए दो
देव अर्थात् वायु और आदित्य । यह अधिदैवत (अर्थ) है ।
अब अध्यात्म कहते हैं । सात ऋषि रखे हैं शरीर में अर्थात् छः
इन्द्रियें (पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन) और सातवीं बुद्धि आत्मामें ।
'सात रक्षाकरते हैं बिना प्रमाद के' अर्थात् शरीर की प्रमाद न
करते हुए । सात (विषयों के) व्यापने वाले यही सोते हुए
के लोक को अर्थात् अस्त होते हुए (सोते हुए) आत्मा को
प्राप्त होते हैं । यहां जागते हैं न सोने वाले सत्र में बैठनेवाले दो

देव प्राज्ञ आत्मा और तैजस (सुषुप्ति का अनुभव करने में वही प्राज्ञ, और स्वप्न का अनुभव करने में वही तैजस है) । उनकी यह और है । ३७ ।

“तिर्यग्विलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नो यस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम् । अत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः” ॥ तिर्यग्विलश्चमस ऊर्ध्वबन्धन ऊर्ध्वबोधनो वा यस्मिन्यशो निहितं ऋषयः सप्त सहादित्यश्मयो ये अस्य गोपा महतो बभूवुस्तियाधि दैवतम् । अथाध्यात्मं तिर्यग्विलश्चमस ऊर्ध्वबन्धन ऊर्ध्वबोधनो वा यस्मिन्यशो निहितं सर्वरूपमत्रासत ऋषयः सप्त सहेन्द्रियाणि यान्यस्य गोपाणि महतो बभूवुरित्यात्मगतिमाचष्टे ॥ देवा व्याख्याताः । तेषामेषा भवति ॥ ३८ ॥

(राशिप. रूपी) टेढ़े छेदों वाला, ऊपर ढंडी वाला यह चमस (मण्डल रूपी छत्ता) है. जिस में अनेक प्रकार का यश स्थित है । यहां सात ऋषि (सात किरणें) इकट्ठे बैठे हैं, जो इस बड़े (मण्डल) के रक्षक हैं (अथर्व १.०।२.६।९) टेढ़े विरु वाला चमस (ऊर्ध्व बुध्नः) ऊपर बन्धन वाला, वा ऊपर स्थित हुआ (प्रकाश से) ज्ञापक । जिस में यश रखा है सब प्रकार का, यहां स्थित हैं ऋषि सात इकट्ठे अर्थात् सूर्य की राशियों । जो इस महान् के रक्षक हैं, यह आधि दैवत है । अब अध्यात्म कहते हैं । टेढ़े छेदों वाला चमस (शरीर)

ऊपर बन्धन वाला वा ऊपर ज्ञापक, जिस में यश रखा है सब प्रकार का, यहाँ स्थित हैं ऋषि सात इकट्ठे, जो इन्द्रिय हैं, वह इस (महान् शरीर) के रक्षक हैं, इस प्रकार आत्मगति को कहता है । (२६-) देवाः, व्याख्यात हैं (७।१५में) उन की यह है

“देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानां रातिर-
भिनो निवर्त्तताम् । देवानां सख्यमुप सेदिमा वयं
देवा न आयुः प्र तिर्न्तु जीवसे,, ॥ देवानां वयं
सुमतौ कल्याण्यां मतावृजुगामनोमृजुगामिनामिति
वा देवानां दानमभि नो निवर्त्ततां देवानां सख्यमु-
पसीदेम वयं देवा न आयुः प्रवर्धयन्तु चिरं जीवनाय॥
विश्वे देवाः सर्वे देवाः । तेषामेषा भवति॥३९॥

सरल गति वाले देवताओं की कल्याणी सुमति (अनु-
ग्रह बुद्धि) हमारी ओर लौटे, देवताओं का दान हमारी ओर
लौटे, हम देवताओं की इस मैत्री को प्राप्त हों, देवता हमारी आयु
को बढ़ाएं (चिर-) जीने के लिये (१।८९।२) ऋजूयतां =
सरल गति वाले, वा समय पर जाने वाले (यज्ञों में) । (२७-)
विश्वे देवाः * = सारे देवता । उन की यह है ॥ ३९ ॥

“ओमासश्र्वर्षणीधृतो विश्वे देवास आ गत ।
दाश्वांसो दाशुषः सुतम्,, ॥ अवितारो वावनीया वा
मनुष्यधृतः सर्वे च देवा इहागच्छत दत्तवन्तो दत्तवतः

* देवाः, विश्वेदेवाः, साध्याः, वसवाः, वाजिनः सब रश्मियों
के याचक हैं (दुर्गाचार्य) ।

सुतमिति । तदेतदेकमेव वैश्वदेवं गायत्रं तृचं दश-
तयीषु विद्यते । यत्तु किं चिद् बहुदेवतं तद्वैश्वदेवा-
नां स्थाने युज्यते यदेव विश्वलिङ्गमिति शाकपूणि-
रनत्यन्तगतस्त्वेष उद्देशो भवति वभ्रुरेक इति दश
द्विपदा अलिङ्गाः । भृतांशः काश्यप आश्विनमेकलि-
ङ्गमभितष्टीयं सूक्तमेकलिङ्गम् ॥ साध्या देवाः साध-
नात् । तेषामेषा भवति ॥ ४० ॥

हे विश्वे देवो तुम जो रक्षक हो, मनुष्यों के धारक हो,
और दाता हो, तुम (इषि) देनेवाले (यजमान) के निचोड़े
हुए (सोमरस) के प्रति आओ (१।३।७) ओमासः=रक्षा करने
वाले, वा तृप्त करने योग्य ॥ यही एक गायत्रा तृच (गायत्री
छन्द में तीनऋचा का समुदाय) विश्व देवों का ऋक् शाखाओं
में है पर अधियज्ञ में बहुत से वैश्वदेव मन्त्रों से प्रयोजन होता है
वहाँ क्या करना चाहिये, इसका उत्तर देते हैं) किन्तु जो कोई
बहु देवताओं वाला मन्त्र समुदाय (गायत्री छन्द में) हो, वह
वैश्वदेवों के स्थान लगाया जाता है । शाकपूणि कहता है, कि
जिसे मैं विश्वः शब्द हो (वही लगाना) चाहिये, जैसे 'ये देवा
इह स्थन विश्वे वैश्वानरा उत्त' (८।३।०।४) पर यह प्रतिज्ञा भूलवाली
है, (क्योंकि ८।४।२९ की) दस दो २ पद की ऋचाएं हैं, उन
में एक वभ्रु (शब्द है, पहली ऋचा में) (शेष ऋचाएं) बिना
लिङ्ग (विश्वशब्द) के हैं, (तौ भी सब वभ्रु देवता कहें) तथा
काश्यप का पुत्र भृतांश (ऋषि इष्ट) आश्विन (सूक्त १०।१०६)
एक ही लिङ्ग वाला है (केवल १.१ वें मन्त्र में आश्विन शब्द है)

तथा अमितष्टीय सूक्त * (३१३८) एक लिङ्ग वाला है (केवल ९ वें मन्त्र में इन्द्र शब्द है) (सो बिना शब्द के भी इन सूक्तों के सारे मन्त्र तत्तद्देवताक माने जाते हैं, इसी तरह बिना भी विश्व शब्द के बहु देवताक सूक्त वैश्वदेव माने जाते हैं, इसी तरह ८। ३० सारा सूक्त ही वैश्वदेव है, न कि निरी चौथी ऋचा) । (२८-) साध्याः देवाः, साधने से (साधते हैं शुभ कार्यों को) उन की यह है । ४० ।

“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः” ॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा अग्निनाग्निमयजन्त देवाः ‘अग्निः पशुरासीत्तमालभन्त’ तेनायजन्त इति च ब्राह्मणम् । ‘तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्’ । ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः साधनाः । द्युस्थानो देवगण इति नैरुक्ताः । पूर्वं देवयुगमित्याख्यानम् ॥ वसवो यद्विवसते सर्वम् । ‘अग्निर्वसुभिर्वासवः’ इति

* यज्ञ सूक्त को तो दुर्गाचार्य ने लिखा ही नहीं । न सम्पादकों ने इसको ढूँढा । अमितष्टीय सूक्त की जो ऋचा दुर्गाचार्य ने प्रमाण दी है, वह ऋग्वेद में कई जगह है । इस लिये सम्पादकों ने जो इसका पता ३।२।४।७ दिया है, उस में भूल की है, ऋचा ३।२।४।७ ठीक है, पर वह अमितष्टीय सूक्त की नहीं । अमितष्टीय सूक्त ३।३८ है, जिस का आदि अमितष्टा है, इस सूक्त की ९वीं ऋचा यहां अमिमत्त है, इस लिये अंक ३।२।२३।९ होना चाहिये ।

समाख्या तस्मात्पृथिवीस्थानाः । 'इन्द्रो वसुभिर्वासवः'
इति समाख्या तस्मान्मध्यस्थानः । वसव आदित्य-
रश्मयो विवासनात्तस्माद् द्युस्थानाः । तेषामेषा भवति

यज्ञ से देवता यज्ञ को पूजते भए, वह कर्म मुख्य हैं, वह महिमा वाले होकर स्वर्ग का सेवन करते भए, जहां पहले साध्य देवता हैं (१।१६।५०; १०।१०।१६ यजु ३।१।२) यज्ञ से देवता यज्ञ को पूजते भए अर्थात् अग्नि से अग्नि को पूजते भए । 'अग्नि यज्ञ था उसको उन्होंने आलम्बन किया, उससे यजन किया' यह ब्राह्मण है । 'वह मुख्य धर्म थे' । वह महिमावाले हुए स्वर्ग का सेवन करते भए, जहां पहले 'साध्याः' अर्थात् साधना वाले देवता हैं (वह कौन हैं) द्युस्थानी देवगण हैं यह नैरुक्त कहते हैं । पहला देवताओं का युग था यह आख्यान (ऐतिहासिक पक्ष है) । (२०—) वसवः, जिस लिये ढांपते हैं (तीनों स्थानों में होकर सारे जगत् को) वसुओं के सम्बन्ध से अग्नि का वासव नाम है, इस से (वसु) पृथिवी स्थानी हैं । वसुओं के सम्बन्ध से इन्द्र का वसु नाम है, इस से मध्यस्थानी हैं, वसु, सूर्य की रश्मियाँ हैं (अन्धकार के) निकालने से, इस से द्युस्थानी हैं । उन की यह है । ४१ ।

“सुगा वो देवाः सुपथाअकर्म य आजग्मुः सव-
नमिदं जुपाणाः । जक्षिवांसः पपिवांसश्च विश्वेऽस्मे
धत्त वसवो वसूनि” ॥ स्वागमनानि वो देवाः सुप-
थान्यकर्म य आगच्छत सवनानीमानि जुपाणाः

सादितवन्तः पीतवन्तश्च सर्वेऽस्मांसु धत्त वसवो व-
सूनि । तेषामेषापरा भवति ॥ ४२ ॥

हे देवताओ तुम्हारे लिये सुगम सुमार्ग बना दिये हैं, जो
तुम इस यज्ञ को प्यार करते इस हुए में आए हो । सब तुम खाते
और पीते हुए हे वसुओ ! हम में धन स्थापन करो (यजु० ८।१८)
उनकी यह और है । ४२ ।

“ज्मया अत्र वसवो रन्त देवा उरावन्तरिक्षे म-
र्जयन्त शुभ्राः ॥ अर्वाक्पथ उरुज्रयः कृणुध्वं श्रोता-
दूतस्य जग्मुषो नो अस्य” ॥ ज्मया अत्र वसवोऽ-
रमन्त देवा ज्मा पृथिवी तस्यां भवा उरौ चान्तरिक्षे
मर्जयन्त गमयन्तं रमयन्त शुभ्राः शोभमाना अर्वाक्
एनान्पथो बहुजवाः कुरुध्वं शृणुत दूतस्य जग्मुषो-
नोऽस्याग्नेः ॥ वाजिनो व्याख्याताः । तेषामेषा भवति

‘पृथिवी में होने वाले जो देव वसु यहाँ रमण करते हैं, जो
चमकते हुए विस्तृत अन्तरिक्ष में पहुँचाते हैं, हे बड़े वेग वाले
(हमारे लिये) अपने मार्ग सीधे बनाओ (सीधे हमरी ओर
आओ) तुम्हारे पास पहुँचे हमारे इस दूत (अग्नि) को सुनो
(७।३९।३) ज्मया = ज्मा पृथिवी उस में होने वाले । मर्ज-
यन्त = पहुँचाते हैं । (३०-) वाजिनः, व्याख्या किये गए हैं
(२।२८ में) उन की यह है ॥ ४३ ॥

“शं नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मितं-
द्वः स्वर्काः । जम्भयन्तोऽहिं वृकं रक्षांसि सनेम्यस्म-

द्युयवन्नमीवाः” ॥ सुखा नो भवन्तु वाजिनो ह्वानेषु
 देवतातो यज्ञे मितद्रवः सुमितद्रवः । स्वर्काः स्वञ्चना
 इति वा, स्वर्चना इति वा स्वर्चिप इति वा । जम्भयन्तो-
 ऽहिं च वृकं च रक्षांसि च क्षिप्रमस्मद्यावयन्त्वमीवा
 देवाश्वा इति वा ॥ देवपत्न्यो देवानां पत्न्यः । ता-
 सामेपा भवति ॥ ४४ ॥

देवताओं के कर्म में (= यज्ञ में) वाजी हमारे लिये सुख
 कारी हों. (वाजी जो) चलने वाले, अच्छा चलने वाले, (हैं, वह)
 सर्प, भेड़िये और राक्षसों को नाश करते हुए जल्दी हम से रोगों
 को दूर करें (यजु २।१६) देवतातो = यज्ञ में । मितद्रवः =
 ठीक परिमित चलने वाले । स्वर्काः = अच्छी गति वाले, वा
 अच्छे आदर वाले, वा अच्छी दीप्ति वाले । (३१-) देवपत्न्यः =
 देवताओं की पत्नियों, उन की यह है ॥ ४४ ॥

“देवानां पत्नी रुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तु-
 जये वाजसातये । याः पार्थिवासो या अपामपि व्रते
 ता नो देवीः सुहवा शर्म यच्छत” ॥ देवानां पत्न्य
 उशत्योऽवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजयेऽपत्यजननाय
 चान्नसंसननाय च । याः पार्थिवासो या अपामपि
 व्रते कर्माणि ता नो देव्यः सुहवाः शर्म यच्छन्तु
 शरणम् । तासामेपापरा भवति ॥ ४५ ॥

देवताओं की पत्नियों (हम से इन्हीं) चाहती हुई हमारी रक्षा

करें। तथा हमारे पुत्र लाभ के लिये और अन्न लाभ के लिये हमारी रक्षा करें, जो तुम पृथिवी में हो और जो जलों के कर्म में (अन्तरिक्ष में) हो, वह शुभ बुलावे वाली देवियों हमें घर (वा सुख) देवें (५।४६।७) उन की यह और है ॥ ४५ ॥

“उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नाय्यश्विनी राट् । आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनानीम्” ॥ अपि च मा व्यन्तु देवपत्न्यः । इन्द्राणीन्द्रस्य पत्न्यग्नाय्यग्नेः पत्न्यश्विन्यश्विनोः पत्नी राट् राजतेः रोदसी रुद्रस्य पत्नी वरुणानी च वरुणस्य पत्नी । व्यन्तु देव्यः कामयन्तां य ऋतुः कालो जायानाम् यः ऋतुः कालो जायानाम् ॥ ४६

अपिच देवताओं की पत्नियों (हवि) खाएं, अर्थात् इन्द्रकी पत्नी, अग्नि की पत्नी, अश्वियों की पत्नी रानी, रुद्र की पत्नी, वरुण की पत्नी (हमारे आह्वान को) सुने, खाएं देवियों, जो (देव) पत्नियों के खाने का समय है। (५।४६।८)

इति निरुक्तं समाप्तम् ।

* वाक्य का दो बार पाठ ग्रन्थ की समाप्ति के लिए है ।

अथ निरुक्त परिशिष्टम् *

त्रयोदश अध्याय

अथेमा अतिस्तुतय इत्याचक्षते । अपि वा संप्रत्यय
एव स्यान्माहाभाग्याद् देवतायाः । सोऽग्निमेव प्रथ-
ममाह । 'त्वमग्ने द्युभिस्त्वमाशुशुक्षाणिः' इति यथैतस्मि-
न्तसूक्ते । 'नहि त्वदारे निमिपश्च नेशे' इति वरुणस्य ।
अथैषेन्द्रस्य ॥१॥

अब यह अति स्तुतिर्ये हैं यह कहते हैं । अथवा यथावत् प्रतीति
ही हो सकती है, क्योंकि देवता का ऐश्वर्य बड़ा है ॥ वह (आचार्य)

* यास्क प्रणीत निरुक्त १२ वें अध्याय तक समाप्त होगया ।
अब यह १३ वां १४ वां अध्याय जो परिशिष्ट कहलाते हैं, यह
प्रांक्षित हैं, यह भूमिका में उपपादन कर आए हैं । सां यद्यपि यह
यास्कप्रणीत निरुक्त भाग नहीं, तथापि इनका विषय जानने के लिये
इनकी भी व्याख्या लिखते हैं ।

॥ १३ वां अध्याय अतिस्तुति प्रकरण है । अतिस्तुति वह
कर स्तुति, अर्थात् किसी देवता की उस के अधिकार से बढ़ कर
स्तुति । अग्नि आदि भिन्न २ देवता का अपना २ अधिकार नियत है,
उसी से उस की स्तुति की जाती है, किन्तु जब कभी किसी दूसरे
देवता के अधिकार से उसकी स्तुति की जाती है, तो वह अति
स्तुति=बढ़ कर स्तुति, कहलाती है । पर वैदिक अति स्तुति
लौकिक अतिस्तुति की न्याईं अत्युक्ति नहीं होती है, किन्तु वेदमें
उस अति स्तुति से जो प्रतीति होती है, वह यथार्थ प्रतीति होती
है, क्योंकि देवता का ऐश्वर्य=सामर्थ्य, बहुतबड़ा होता है, सोरे
देवताओं के अधिकार को पूरा करने का सामर्थ्य हर एक देवता

आग्नि को ही पहले कहता है * । जैसा कि 'त्वमग्ने द्युभिस्त्वमायु-
शुक्षणिः'† इस सूक्त (२।१) में है । (हे वरुण) तेरे बिना आंख
के झपकने पर भी कोई ईशान नहीं कर रहा है, (२।२।५) यह
वरुण की (अति स्तुति) है । और यह इन्द्र की है ॥ १ ॥

“यद् द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः ।
नत्वा वज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी”॥
यदि त इन्द्र शतं दिवः शतं भूमयः प्रतिमानानि
स्युर्न त्वा वज्रिन्सहस्रमपि सूर्या न द्यावापृथिव्या-
वप्यभ्यश्नुवीतामिति । अथैषादित्यस्य ॥२॥

हे इन्द्र यदि सौ द्यौ और भूमियें हों, हे वज्र वाले सह-
स्र भी सूर्य तुझे प्रकट हुए को नहीं पहुंचते हैं (वरावरी नहीं
करते हैं) न द्यावापृथिवी (८।५९।५) यदि हे इन्द्र सौ द्यौ
और भूमियें तेरे उपमान हों, नहीं तुझे हे वज्रवाले सहस्र भी
सूर्य, न ही द्यावा पृथिवी भी पहुंचते हैं । (यह इन्द्र की है)
अब यह सूर्य की है । २ ।

में है, वस्तुतः सारे देवता एकही आत्मा के बोधक होने से प्रसिद्ध
अधिकार से बढ कर स्तुति करने में उस एक आत्मा पर दृष्टि रहती
है, जिस से सब प्रकाशित हैं । इस से वह यथावत् प्रतीति है,
अत्युक्ति नहीं, यह पक्ष अथवा से दिखलाया है ।

* अग्निही देवगणना में पहला है ।

† इस सूक्त की १६ ऋचाएं हैं, इन में अग्नि को ही इन्द्र
विष्णु वरुण मित्र आदिरूपसे वर्णन किया है यही अतिस्तुति वस्तुतः
यथार्थ प्रतीति है ।

‡ वरुण मध्यम है, दृष्टि आदि पर उसका आधिपत्य है ।
यहां जो सब पर उसका आधिपत्य दिखलाया है, यह अतिस्तुति है ।

“यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजगन्तन । क्व स्यः
पुल्वघो मृगः कमगञ्जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र
उत्तरः” ॥ यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजगन्तन क्व स्यः
पुल्वघो मृगः क्व स बह्वादी मृगः । मृगो मार्ष्टेर्ग-
तिकर्मणः । कमगमद देशं जनयोपनः सर्वस्माद्य
इन्द्र उत्तरस्तमेतद ब्रूम आदित्यम् । अथैषादित्य-
रश्मीनाम् ॥३॥

हे वृषाकपे (अस्तंगत सूर्य) इन्द्र जब तू आगे बढ़ता हुआ
घर में जाता है (घर में प्रविष्ट हुए पुरुष की न्याईं बाहर वालों
की आंखों से ओझल हो जाता है) (तब कहते हैं लोग)
कहां है वह बहुत खाने वाला, (उदय अस्त से), लोगों का
मोहने वाला मृग वह इन्द्र सब से बढ़कर है (१०।८६।२२)
जब आगे बढ़ता हुआ है वृषाकपे इन्द्र तू घर में जाता है,
'क्व स्यः पुल्वघो मृगः' कहां वह बहुत खाने वाला मृग (अध,
घम् से है) मृग गति अर्धवाले मृज् (अ० प०) से है । किस
देश को चला गया है लोगों को मोहने वाला (उदय अस्त
के तत्त्व को न जानने से लोग मोहित होते हैं) । सब से जो
इन्द्र बढ़कर है, इस सूर्य रूप को (ऐसा कहते हैं) । और यह
(वक्ष्यमाण) सूर्य की राशियों की (अति स्तुति) है ॥३॥

वि हि सोतोःसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत । यत्रामद-
दृषाकपिर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः” ॥
व्यसृक्षत हि प्रसवाय न चेन्द्रं देवममंसत यत्रामाद्य-
दृषाकपिर्य ईश्वरः पुष्टेषु पोषेषु मत्सखा मम सखा

मदनसखा ये नः सखायस्तैः सहेति वा सर्वस्माद्य
इन्द्र उत्तरस्तमेतद् ब्रूम आदित्यम् । अथैषाश्विनोः ॥ ४ ॥

(लोगों को काम में) प्रेरने के लिये (सूर्य रश्मियों को जब) छोड़ता है (तो) वह उस इन्द्र (सूर्य) को अपना देवता (प्रकाशक) नहीं समझती (अपनी ही महिमा समझती हैं) जब स्वामी वृषाकपि (रश्मियों के) पुष्ट होने पर आनन्दित होता है, वह मेरा सखा इन्द्र सब से बढकर है (१८। ८६। १) छोड़ता है प्रेरने के लिये, पर वह सूर्य को अपना प्रकाशक नहीं समझती, जब वृषाकपि, अर्थः = स्वामी । पुष्टेषु = पुष्टियों पर । मत्सखा = मेरा साथी, अथवा इर्ष का साथी, अथवा जो हमारे साथी हैं, उन के साथ, सब से जो इन्द्र बढकर है, उस सूर्य को यह कहते हैं । अब यह (अगली) आश्विनियों की (अति श्रुति) है ॥ ४ ॥

“सृण्येव जर्भरी तुर्फरीतु नैतोशेव तुर्फरी फर्फरीका ।
उदन्यजेव जेमना मदेरु ता मे जराय्वजरं मरायु” ॥
सृण्येवेति द्विविधा सृणिर्भवति भर्ता च हन्ता च
तथाश्विनौ चापि भर्तारौ जर्भरी भर्तारावित्यर्थस्तु-
र्फरीतु हन्तारौ । नैतोशेव तुर्फरीफर्फरीका । नितो-
शस्यापत्यं नैतोशं । नैतोशेव तुर्फरी क्षिप्रहन्तारौ ।
उदन्यजेव जेमना मदेरु । उदन्यजेवेत्युदकजे इव
रत्ने सामुद्रे चान्द्रमसे वा जेमनं जयमने जेमना मदेरु ।

ता मे जराध्वजरं मरायु । एतज्जरायुजं शरीरं शर-
दमजीर्णम् । अथैषा सोमस्य ॥ ५ ॥

दोनों अंकुशों की न्याई पोषण करने वाले (शत्रुओं के) मारने वाले, नितोश के पुत्र (शत्रुओं के) जल्दी मारने वाले, (शत्रुओं के) फाड़ने वाले, जल में उपजे (रत्नों) की न्याई (निर्मल), जयशील, सदा प्रसन्न (जो अभिन हैं) वह मेरे जेर से उत्पन्न हुए मरने वाले शरीर को अजर (बनावें) (१०। १०६।६) ' दो अंकुशों की न्याई ' दो प्रकार का अंकुश होता है, एक पोषण करने वाला (मत्त हाथी को एक स्थान में रोके रखने वाला) 'दुमरा ताड़ने वाला । वैसे अभिन भी पोषण करने वाले हैं, यह अर्थ है । तुर्फरीत्तु=मारने वाले । ' नैतोशेव तुर्फरी फर्फरीका' = नितोश की सन्तान नैतोश । नैतोश की न्याई । तुर्फरी = जल्दी मारने वाले । 'उदन्यजेव' = पानी में उपजे दो रत्नों की न्याई, वा चन्द्रमा की न्याई । जेपने = जय-शील । मदेरु = सदा प्रसन्न । इस जेर से उत्पन्न हुए । शरीरं = नाश होने वाले को । अजीर्ण (अजर) बनावें । अब यह (अगली) सोम की (अतिस्तुति) है । ५ ।

"तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः।तरत्स मन्दी धावति" ॥ तरति स पापं सर्वं मन्दी यः स्तौति धावति गच्छत्यूर्ध्वं गतिम् । धारा सुतस्यान्धसः । धारयाभिषुतस्य सोमस्य मन्त्रपूतस्य वाचा स्तुतस्य । अथैषा यज्ञस्य ॥ ६ ॥

वह स्तोता तैर जाता है निचोड़े हुए (सोम) अन्न की धारा से दोड़ता है, तैरजाता है वह स्तोता दौड़ता है (१।५८। १) तैर जाता है वह सारे पाप को । मन्दी = जो स्तुति करता है । दौड़ता है = ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है । 'धारास्रुतस्यान्ध सः' निचोड़े हुए = मन्त्र से छाने हुए = वाणी से स्तुति किये हुए सोम की धारा से । अब यह (अगली) यज्ञ की (अति स्तुति है । ६ ।

“चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आ विवेश” ॥ चत्वारि शृङ्गेति वेदा वा एत उक्तास्त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि त्रीणि द्वे शीर्षे प्रयणीयोदयनीये सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि त्रिधा बद्धस्त्रेधा बद्धो मन्त्रब्राह्मणकल्पैर्वृषभोरोरवीति । रोरवणमस्य सवनक्रमेण ऋग्भिर्मर्गजुभिः सामभिर्यदेन मृग्भिः शंसन्ति यजुर्भिर्यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति । महो देव इत्येष हि महान्देवो यद्यज्ञो मर्त्या आविवेशेत्येष हि मनुष्यानाविशति यजनाय । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय ॥ ७ ॥

चार इस (यज्ञ) के सींग हैं, तीन पाद हैं, दो सिर हैं, और सात इसके हाथ हैं । तीन प्रकार से बांधा हुआ यह वरसने वाला, ऊँचा शब्द करता है, यह बड़ा देव मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ है (४।५८।३) चार सींग, वेद कहे हैं (मुख्य अंग होने

से)। तीन इम के पाओं तीन सवन हैं (प्रातः, माध्यन्दिन और सायं सवन, गति के साधन होने से पाओं हैं)। दो सिर प्रायणीय और उदयनीय हैं। सात हाथ सात छन्द हैं। तीन प्रकार से बांधा हुआ अर्थात् मन्त्र ब्राह्मण और कल्प (यज्ञ पद्धति) से बांधा हुआ। (कामनाओं का) वरसने वाला ऊँचा शब्द करता है। ऊँचा शब्द करना इसका सवनों के क्रम से है, ऋचाओं से यजुओं से और सामों से। क्योंकि ऋचाओं से इसके शस्त्र पढ़ते हैं, यजुओं से यजन करते हैं, सामों से स्तोत्र पढ़ते हैं। बड़ा देव = यही बड़ा देव है जो यह यज्ञ है। मनुष्यों में प्रविष्ट हुआ है, यही मनुष्यों में प्रविष्ट होता है यजन के लिये। अगली (ऋचा) उम के अधिक खोलने के लिये है ॥ ७ ॥

“स्वर्ग्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी।
यज्ञं ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे” ॥ स्वर्ग-
च्छन्त ईजाना वा नेक्षन्ते तेऽमुमेव लोकं गतवन्त-
मीक्षन्तमिति। आ द्यां रोहन्ति रोदसी। यज्ञं ये
विश्वतोधारं सर्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिर इति।
अथैषा वाचः प्रवलिहेतेव ॥ ८ ॥

जो उत्तम विद्वान् सब ओर धारावाले यज्ञ को फैलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हुए (इधर उधर) नहीं देखते हैं, (सीधा) द्यौं पर चढ़ते हैं द्यावा पृथिवी की सहायता से ॥ स्वर्ग को जाते हुए, वा (प्रकाश को प्राप्त हुए =) यजन करने वाले। नहीं देखते हैं, वह उसी लोक में गये हुए द्रष्टा को। द्यौं पर

चढ़ते हैं' यावापृथिवी से । यज्ञ को जो । विश्वतोधारं = सब ओर धारा वाले को, उत्तम विद्वान् फैलते हैं। अब यह (अगली) वाक् की पहेली भी है ॥ ८ ॥

“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति” ॥ चत्वारि वाचःपरिमितानि पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मेधाविनो गुहायां त्रीणि निहितानि नार्थं वेदयन्ते । गुहा गूहतेस्तुरीयं त्वरतेः । कतमानि तानि चत्वारि पदानि । ओंकारो महाव्याहृतयश्चेत्यापिम् । नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः । मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याज्ञिकाः । ऋचो यजूंषि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकीति नैरुक्ताः । सर्पाणां वाग्वयसां क्षुद्रस्य सरीसृपस्य चतुर्थी व्यावहारिकीत्येके । पशुषु तूणवेषु मृगेष्वात्मनि चेत्यात्मप्रवादाः । अथापि ब्राह्मणं भवति सा वै वाक्सृष्टा चतुर्धा व्यभवदेष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयं या पृथिव्यां साग्नौ सा स्थन्तरे यान्तरिक्षे सा वायौ सा वामदेव्ये या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयित्नावथ पशुषु ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मणेष्वदधुस्तस्माद् ब्राह्मणा

उभयीं वाचं वदन्ति या च देवानां या च मनुष्या-
णामिति । अथैपाक्षरस्य ॥ ९ ॥

(सम्पूर्ण) वाक् के चार पद मिने गए हैं (पांचवां पद कोई नहीं) उनको समझते हैं जो मेधावी ब्राह्मण हैं । (इस के) तीन (पद) गुफा में दबे हुए नहीं प्रकाशते हैं, वाक् के चौथे भाग को मनुष्य धोलते हैं (१।१६४।५) चार वाक् के मिने गए हैं पद, उन को समझते हैं ब्राह्मण जो मेधावी हैं, गुफा में तीन दबे हुए अर्थ को नहीं जितलाते हैं । गुहा, गुह (भ्वा० ड०) से । तुरीयं, त्वर (भ्वा० आ०) से हैं । कौन है वह चार पद ? (इसका उत्तर बहुतों ने अपने २ मतानुसार दिया है सो दिख लाते हैं) ओंकार और महाव्याहृतियों (भूः भुवः स्वः) यह आर्ष मत है । नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात यह वैयाकरण (मानते हैं) । मन्त्र, कल्प, ब्राह्मण और चौथी लौकिकी है, यह याज्ञिक (मानते हैं) । ऋचाएं, यजु, साम और चौथी लौकिकी है, यह नैरुक्त (मानते हैं) । सांपों की वाक्, पक्षियों की, छोटे २ रींगने वालों की और चौथी व्यावहारिकी है, यह भी कई (मानते हैं) । (ग्राम्य-) पशुओं में, पक्षियों में, मृगों (वनपशुओं) में और अरुण आप (मनुष्य) में यह आत्मवाद है । किञ्च ब्रह्मण है (इस विषय में, कि) वह वाक् रचित हुई चार प्रकार से फैली, इन्हीं लोकों (पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ) में तीन, चौथी पशुओं में । जो पृथिवी में है, वह वह है, जो अग्नि में है, वही रथन्तर में है, जो अन्तरिक्ष में है, वह वह है जो वायु में है, वही वामदेव्य साम में है । जो द्यौ में है, वह वह है, जो सूर्य में है, वह बृहत् साम में है, वह

मेघ में है । अब पशुओं में, इन से जो वाक् बढ़कर रही, उसको ब्राह्मण में स्थापन किया । इस कारण से ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाक् को बोलते हैं, जो देवताओं की है (वैदिक) और जो मनुष्यों की है (लौकिक) । अब यह (अगली) अक्षर की (अतिस्तुति) है ॥ ९ ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्ताद्धिदुस्त इमे समासते ॥ ऋचो अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन्देवा अधिनिषण्णाः सर्वे यस्तन्न वेद किं स ऋचा करिष्यति य इत्ताद्धिदुस्त इमे समासत इति विदुष उपादिशति । कतमत्तेदतदक्षरम् । ओमित्येषा वागिति शाकपूणिर्ऋचश्च ह्यक्षरं परमे व्यवने धीयन्ते नानादैवतेषु च मन्त्रेषु । एतद्ध वा एतदक्षरं यत्सर्वा त्रयीं विद्यां प्रतिप्रतीति च ब्राह्मणम् ॥ १० ॥

ऋचाएं सब से ऊंचे रक्षक में हैं, जिस में सारे देवता स्थित हैं, जो उस (अक्षर) को नहीं जानता है, वह ऋचा से क्या करेगा, जो इस को जानते हैं, वही भली भांति स्थित होते हैं (११६४।३९) ऋचाएं अक्षर में, सबसे उत्तम रक्षक में, जिस में सारे देवता स्थित हैं । जो उसको नहीं जानता है, वह ऋचा से क्या करेगा, जो इस को जानते हैं, वही भली भांति स्थित हैं, यह (चौथापाद) विद्वानों को उपदेश करता है (इसका अधियज्ञ, अधिदैव और अध्यात्म तीन प्रकार का अर्थ क्रमशः

दिखलाते हैं) कोन सा यह अक्षर है ? ओम् है, यह शाकपूणि मानता है, ऋचाएं इस सर्वोत्तम रक्षक अक्षर (ओम्) में स्थित हैं, और नाना देवताओं वाले मन्त्रों में (स्थित) हैं । ओम् सारे मन्त्रों का सार होने से मन्त्र प्रतिपाद्य सब देवता ओम् का वाच्य हैं, यह है यह अक्षर (ओम्), जो कि सारी त्रयी विद्या का प्रतिनिधि है, यह ब्राह्मण है ॥ १० ॥

“आदित्य इति पुत्रः शाकपूणेरेषर्भवति यदे-
नमर्चन्ति प्रत्यूचः सर्वाणि भूताणि तरय यदन्यन्मन्त्रे
भ्यस्तदक्षरं भवति रश्मयोऽत्र देवा उच्यन्ते य एत-
स्मिन्नधिनिषण्णा इत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मं शरी-
रमत्र ऋगुच्यते यदेनेनार्चन्ति प्रत्यूचः सर्वाणीन्द्रि-
याणि तस्य यदविनाशिधर्मं तदक्षरं भवतीन्द्रिया-
ण्यत्र देवा उच्यन्ते यान्यस्मिन्नात्मन्येकं भवन्ती-
त्यात्मप्रवादाः ॥ ११ ॥

(अधि दैव अर्थ—) आदित्य है (अक्षर) यह शाकपूणि का पुत्र (मानता है) । यह ऋचा है जिस से इस को पूजते हैं । अलग २ ऋचाएं, सब प्राणधारी हैं (जो सूर्य के आश्रित हैं) इस का जो मन्त्रों से अलग स्वरूप हैं, वह अक्षर है, रश्मियें यहाँ देवता कहलाती हैं, जो इसके आश्रित हैं, यह अधि दैवत है । अब अध्यात्म (कहते हैं) शरीर यह ऋचा कहलाता है, जिस से इसे पूजते हैं, अलग २ ऋचाएं सारे इन्द्रिय हैं, उस का जो अविनाशि धर्म चेतनातत्त्व है, वह अक्षर है, इन्द्रिय यहाँ

देवता कहलाते हैं, जो इसके आश्रित हैं, यह आत्मप्रवाद है * ॥११

अक्षरं न क्षरति न क्षीयते वाक्षरं भवति वाचो-
ऽक्ष इति वा। अक्षो यानस्याञ्जनात्तत्प्रकृतीतरद्धर्तनसा-
मान्यादिति । अयं मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूहोऽभ्यूहोऽपि
श्रुतितोऽपि तर्कतो न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वक्त-
व्याः, प्रकरणश एव तु निर्वक्तव्याः । न ह्येषु प्रत्य-
क्षमस्त्यमृषेरतपसोवा, पारोवर्य्यवित्सु तु खलु वेदितृषु
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतीत्युक्तं पुरस्तात् । मनुष्या
वा ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्को न ऋषिर्भविष्यती-
ति तेभ्य एतं तर्कमृषिं प्रायच्छन् मन्त्रार्थचिन्ताभ्यूह-
मभ्यूहम् । तस्माद्यदेव किं चानूचानोऽभ्यूहत्यार्थं
तद्वदति ॥ १२ ॥

* तीनों पक्षों में अलग २ पूरा अर्थ—परम रक्षक अक्षर
(ओंकार) में सारी ऋचाएँ स्थित हैं, जिस (ओंकार) में सारे
देवता स्थित हैं (मन्त्रों का निष्कर्ष ओम् होने से मन्त्र प्रतिपाद्य
देवता ओम् में आजाते हैं) जो इस अक्षर को नहीं जानता, वह
ऋचा से क्या करेगा, जो इस को जानते हैं, वही भली भाँति स्थित
हैं (सद्गति पाते हैं) (२) ऋचाएँ (सब प्राण धारी) परम रक्षक
अक्षर (सूर्य) के आश्रित हैं, जिसके आश्रित सारी किरणें हैं, जो
उस सूर्य को नहीं जानता, वह ऋचाओं (प्राण धारियों) से क्या
करेगा, जो इस को जानते हैं, वही भली भाँति स्थित हैं (३)
शरीर परम रक्षक आत्मा में स्थित आत्मा के आश्रित हैं, जिस के
आश्रित सब इन्द्रिय हैं, जो उस आत्मा को नहीं जानता, वह इन्द्रियों
से क्या करेगा जो इस को जानते हैं, वही भली भाँति स्थित हैं ।

अक्षर (किस से ?) नहीं बदलता है (न+क्षर से) अथवा नाश नहीं होता है (न+क्षि, से) अथवा वाक् का निवास है (वाक्+क्षय, से) अथवा वाक् का अस होता है । अस (धुरा) छकड़े का (किस से है ?) मलने से (तैलादि से मला जाता है) । उसके स्वभाव वाला दूसरा अक्षर (स्वर) है, वर्तने की समानता से, स्वरों पर चढ़े हुए व्यञ्जन रहते हैं), इस प्रकार यह मन्त्रार्थ सोचने की स्फूर्ति दिखलाई है । चाहे श्रुति (ब्राह्मण ग्रन्थ) से (चाहे तर्क से (मन्त्र का निर्वचन करे) किन्तु (प्रकरण से) अलग करके मन्त्रों को न खोले, प्रकरणानुसार ही खोले । इन (मन्त्रों) में (अर्थ ज्ञान का) प्रत्यक्ष उस को नहीं होता है, जो स्वयं ऋषि न हो, वा तपस्वी न हो । परम्परागत (अर्थ) के जानने वाले विद्वानों में से अधिक विद्या वाला (बहु श्रुत) ही प्रशंसा के योग्य होता है, यह पूर्व (१।१६ में) कहा है । पूर्व काल में ऋषियों के उठजाने पर मनुष्य देवताओं से बोले, कौन हम में से ऋषि होगा ? उनको उन्होंने यह तर्क ऋषि दिया अर्थात् मन्त्रार्थ विचार का करना, इस लिये जो कुछ एक पूर्ण देवज्ञ तर्कना करता है, वह आर्ष होता है ॥ १२ ॥

“हृदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । अत्राह त्वं वि जहुर्वेद्याभिरोहब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे” हृदा तष्टेषु मनसां प्रजवेषु यद् ब्राह्मणाः संयजन्ते समानख्याना ऋत्विजोऽत्राह त्वं विजहुर्वेद्याभिर्वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिरोहब्रह्माण ऊहब्रह्माण ऊह एषां ब्रह्मेति वा । सेयं विद्या श्रुतिमति-

बुद्धिः तस्यास्तपसा पारमीप्सितव्यं तदिदमायुरि-
च्छता न निर्वक्तव्यं तस्माच्छन्दस्सु शेषा उपेक्षित-
व्याः । अथागमो यां यां देवतां निराह तस्यास्तस्या-
स्तादभाव्यमनुभवत्यनुभवति ॥१३॥

(स्वयं वेद भी इस विषय को कहता है) हृदय (बुद्धि) से सूक्ष्म किये हुए मन के वेगों (विचारों) में जब ब्राह्मण (वेदज्ञ) साथी हुए मिलकर यजन करते हैं, वहां (ब्राह्मण समुदाय में) जानने योग्य (प्रवृत्तियों) से एक को पीछे छोड़ते हैं, और दूसरे फुरने वाले (सब बातों में बराबर) पहुंचते हैं, १०।७१।८) हृदय से सूक्ष्म किये हुए मन के वेगों में जब ब्राह्मण मिलकर यजन करते हैं, समान रूपाति वाले ऋत्विज् । वहां एक (अल्पश्रुत) को वेद्याभिः = जानने योग्य प्रवृत्तियों से (पीछे छोड़ते हैं) । ओह ब्राह्मणः = तर्क से वेदज्ञ, अथवा तर्क (तर्क से जानने योग्य) है वेद इनका । सो यह विद्या (वेद विद्या) श्रुति मति बुद्धि है (श्रुति तर्क और बुद्धि से जानने योग्य है) तप मे इसका पार पाने की इच्छा करनी चाहिये । इस लिये आयु चाहने वाले को यह (शास्त्र विना तपके) नहीं खोलकर कहना चाहिये (क्योंकि वह तत्व को नहीं पासंकता है) । इसी से (पुरा जानने के लिये इस शास्त्र में दिये) छन्दों में शेष (मन्त्र शेष और प्रकरण के लिये सूक्त शेष) जानने चाहिये । अब आगम है (निरुक्त शास्त्र का फल बोधक) जिस २ देवता का निर्वचन करता है, उस २ के ऐश्वर्य को अनुभव करता है अनुभव करता है ॥ १३ ॥

चतुर्दशोऽध्यायः ।

द्वितीय परिशिष्टम् *

व्याख्यातं दैवतं यज्ञाङ्गं च । अथात ऊर्ध्वमार्ग-
गतिं व्याख्यास्यामः । सूर्य आत्मेत्युदितस्य हि
कर्मद्रष्टा । अथैतदनुप्रवदन्त्यथैतं महान्तमात्मानमेप-
र्गणः प्रवदन्तीदं मित्रं वरुणमग्निमाहु रिति । अथेष
महानात्मात्मजिज्ञासयत्मानं प्रोवाचाग्निरस्मि जन्मना
जातवेदा अहमस्मि प्रथमजा इत्येताथ्याम् ॥ १ ॥

व्याख्या किया गया है दैवत प्रकरण और यज्ञाङ्ग (अति-
स्तुति) प्रकरण । अब आगे ऊर्ध्वगति मार्ग वतलाएँगे । 'सूर्य
आत्मा' है (१।१.१५।१) क्योंकि हर एक जन्मे हुए के कर्मों का
साक्षी है । इसका प्रवचन करते हैं (मन्त्रों से) इस महान् आत्मा
को यह ऋग् समुदाय वतलाता है 'इन्द्र, मित्र, और वरुण कहते
हैं' (१।१.६।४।४६) यह महान् आत्मा आत्मजिज्ञासा से अपना
प्रवचन करता है 'अग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः' 'अह मस्मि
प्रथमजाः' इन दो ऋचाओं से ॥ १ ॥

“अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुर-
मृतं मे आसन् । अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानोऽजसो

* इस परिशिष्ट का पाठ बहुत स्थानों में संदिग्ध है । कथञ्चित्
व्याख्यान किया है ।

धर्मो हविरस्मि नाम” ॥ “अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य
पूर्वं देवभ्यो अमृतस्य नाभिः । यो मा ददाति स
इदेव मावा अहमन्नमन्नमदन्तमग्नि” ॥ इति स ह
ज्ञात्वा प्रादुर्बभूवैवं ते व्याजहारायंतमात्मानमध्यात्म-
जमन्तिकमन्यस्मा आचवक्षेति ॥ २ ॥

‘मैं अग्नि हूं जन्म से ही उत्पन्न हुए ज्ञान वाला (स्वाभाविक
ज्ञान वाला) हूं, धृत (प्रकाशक ज्वालाओं का जनक होने से) मेरा
नेत्र (स्थानी) है, अमृत (अविनाशि ज्योति) मेरे मुख में है ।
तीन अवयवों वाला (प्राण, अपान, व्यान रूप से वर्तमान)
प्राण मैं हूं, अन्तरिक्ष का मापने वाला (वायु) मैं हूं, निरन्तर
ताप देने वाला (सूर्य) मैं हूं, जो नाम हवि है, सो मैं हूं (अर्था-
त् अग्नि वायु आदि समस्त जगत् का आश्रय हूं) (३।२६।७)
“मैं ऋत (सत्य = मूर्त अमूर्त जगत्) का प्रथमजा (बड़ा भाई)
हूं, देवताओं से पहले मैं अमृत का नाभि (केन्द्र) हूं । जो
मुझे देता है (मेरे विषय में मनुष्य की जो भूल है उसे दूर
करता है) वही मेरी रक्षा करता है, मैं अन्न हूं, अन्न खाते हुए
को खाता हूं (तै० उ० भृगुव० १०) निःसंदेह वह जानकर
प्रकट हुआ, इस प्रकार उस को बतलाया, यह उस आत्मा को
अध्यात्म में अपने निकटवर्ती अन्य को बतलाता है ॥ २ ॥

“अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथि-
भिश्चरन्तम् । स सघ्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरी-
वर्त्ति भुवनेष्वन्तः” ॥ आवरीवर्त्ति भुवनेष्वन्तरित्य-

थैष महानात्मा सत्त्वलक्षणस्तत्परं तद् ब्रह्म तत्सत्यं
 तत्सलिलं तदव्यक्तं तदस्पर्शं तदरूपं तदरसं तद-
 गन्धं तदमृतं तच्छुक्लं तन्निष्ठो भूतात्मा । सैषा भूत-
 प्रकृतिरित्येके । तत्क्षेत्रं तज्ज्ञानात्क्षेत्रज्ञमनुप्राप्य निरा-
 त्मकम् । अथैष महानात्मा त्रिविधा भवति सत्त्वं रज-
 स्तम इति । सत्त्वं तु मध्ये विशुद्धं तिष्ठत्यभितो रज-
 स्तमसी । रज इति कामद्वेषस्तम इत्यविज्ञातस्य विशु-
 द्ध्यतो विभृतिं कुर्वतः क्षेत्रज्ञपृथक्त्वाय कल्पते प्रति-
 भातिलिङ्गो महानात्मा तमोलिंगो विद्या प्रकाश-
 लिंगस्तमोऽपि निश्चयलिङ्ग आकाशः ॥३॥

मैं ने देखा है उस को रक्षा करने वाला, नीचे न गिरने
 वाला, (आकाश-) मार्गों से सम्मुख आता हुआ और परे
 जाता हुआ, वह सीधी और तिरछियों (दिशाओं और कोणों)
 को पहने हुए सारे भुवनों के अन्दर वार २ घूमता है (१।१६४।
 ३१; १०।१७७।३) भुवनों के अन्दर वार २ घूमता है (कौन ?)
 यह महान् आत्मा सत्त्व स्वरूप (महत् तत्त्वं), वह पर है, वह
 ब्रह्म (बड़ा) है, वह सत्य है, वह सलिल (एक रूप है) वह
 अव्यक्त (अ प्रकट) है, वह अस्पर्श है, वह अरूप है, वह
 अरस है, वह अगन्ध है, वह अमृत है, वह शुक्ल है, उस पर
 सहारा लिये है भूतात्मा (शरीर), यह सब भूतों की प्रकृति
 है, यह कई कहते हैं । वह क्षेत्र है, उस के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ (जी-
 वात्मा) को प्राप्त होकर निरात्मक (स्वयं आत्मा, न कि शरीर

वद सात्मक) होता है (अर्थात् प्रकृति को जान कर जीवात्मा को जानता है) । यह महान् आत्मा तीन प्रकार का है, सत्त्व, रजस्, तमस् । इन में से सत्त्व शुद्धस्वरूप मध्य में ठहरता है, दोनों ओर उस के रजस् तमस् ठहरते हैं । रजस् कामना है, तमस् द्वेष है * ॥ ३ ॥

आकाशगुणः शब्द आकाशाद्वायुर्द्विगुणः स्प-
 . शैन वायोज्योतिस्त्रिगुणं रूपेण ज्योतिष आपश्च-
 तुर्गुणा रसेनाद्भ्यः पृथिवी पञ्चगुणा गन्धेन पृथि-
 व्या भूत ग्रामस्थावरजंगमास्तदेतदह्युगसहस्रं जा-
 गति । तस्यान्ते सुषुप्त्यन्नंगानि प्रत्याहरति भूताग्रामाः
 पृथिवीमपि यन्ति पृथिव्यप आपो ज्योतिषं ज्योति-
 र्वायुं वायुराकशमाकाशो मनो मनो विद्यां विद्या
 महान्तमात्मानं महानात्मा प्रतिभां प्रतिभा प्रकृतिं
 सा स्वपिति युगसहस्रं रात्रिः । तावेतावहोरात्रावजस्रं
 परिवर्त्तते स कालस्तदेतदहर्भवाति ॥ युगसहस्रपर्य-
 न्तमर्हयद् ब्रह्मणो विदुः ॥ रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽ-
 होरात्रविदो जनाः इति ॥ ४ ॥

आकाश का गुण शब्द है, आकाश से वायु, दो गुणों वाला
 स्पर्श से, वायु से तेज तीन गुणों वाला—रूप से, तेज से जल
 चार गुणों वाला—रस से, जलों से पृथिवी पांचगुणों वाली—गन्ध

* अविज्ञातस्य इत्यादि का अर्थ समझ में नहीं आता है ।

से । पृथिवी से प्राणि समूह स्थावर जंगम जो है, सो यह एक (ब्राह्म) दिन अर्थात् सहस्र (दैव-) युग जागता है, उसके अन्त में सोने लगा अंगों को समेटता है, तब प्राणि समुदाय पृथिवी में लीन होते हैं, पृथिवी जलों में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, मन ज्ञान में, ज्ञान महान् आत्मा में, महान् आत्मा प्रतिभामें, प्रतिभा प्रकृति में, वह (प्रकृति) सोती है सहस्र युग (वा सारी ब्राह्मी) रात । यह दिन रात लगातार घूमते रहते हैं, यह काल है । यह दिन है । सहस्र युग ब्रह्मा का दिन जानते हैं, सहस्र युग पर्यन्त रात जानते हैं, वह दिन रात के जानने वाले हैं ॥ ४ ॥

तं परिवर्त्तमानमन्योऽनुप्रवर्त्तते स्रष्टा द्रष्टा वि-
भक्तातिमात्रोऽहमिति गम्यते समिथ्यादर्शनेदं पावकं
महाभूतेषु चिरोण्वाकशाद्वायोः प्राणश्चक्षुश्च वक्तारं
च तेजसोऽद्भ्यः स्नेहं पृथिव्या मूर्त्तिः । पार्थिवांस्त्वष्टौ
गुणान्विद्यात्त्रीन्मातृतस्त्रीन्पितृतोऽस्थिस्नायुमज्जानः
पितृतस्त्वष्ट्यांसशोणितानि मातृतोऽन्नपानमित्यष्टौ
सोऽयं पुरुषः सर्वमयः सर्वज्ञानोऽपि क्लृप्तः ॥ ५ ॥

वत् (दिनरात) के घूमने के साथ दूसरा (जीव) घूमता है, जो (अपने कर्मों द्वारा) रचने वाला (शरीर आदि का) देखने वाला, बांटने वाला, मात्राओं से परे, ' मैं ' इस प्रकार जाना जाता है, वह मिथ्या ज्ञान से महाभूतों में लिप्त आकाश से अवकाश, वायु से प्राण, तेज से नेत्र और वाक्, जलों से स्नेह और पृथिवी से (ठोस) मूर्ति (को पाता है) । आठ

पार्थिव गुणों को जाने, जिन में से तीन पिता से आते हैं, हड्डी, नाड़ी और चर्वी, तीन माता से त्वचा, मांस और रुधिर। और अन्न और पान यह आठ हैं। सो यह पुरुष सर्वमय (मनुष्य पशु पक्षि सरीसृप ओषधि वनस्पति आदि स्थावर जंगम सारे शरीरों वाला) और (देखना सुनना आदि) सारे ज्ञानों वाला माना गया है ॥ ५ ॥

स यद्यनुरुध्यते तद्भवाति । यदि धर्मोनुरुध्यते तद्देवो भवति, यदि ज्ञानमनुरुध्यते तदमृतो भवति, यदि काममनुरुध्यते संच्यवते । इमां योनिं सन्दध्यात्तदिदमत्र मतम् । श्लेष्मा रेतसः सम्भवति, श्लेष्मणो रसो, रसाच्छोणितं, शोणितान्मांसं, मांसान्मेदां मेदसः स्नावा स्नाव्नोऽस्थीनि, अस्थिभ्यो मज्जा, मज्जातो रेतस्तदिदं योनौ रेतः सिक्तं पुरुषः सम्भवति । शुक्रातिरेके पुमान् भवति, शोणितातिरेके स्त्री भवति, द्वाभ्यां समेन नपुंसको भवति, शुक्रभिन्नेन यमो भवति, शुक्रशोणितसंयोगान्मातृपितृसंयोगाच्च । तत्कथमिदं शरीरं परं संयम्यते, सौम्यो भवति । एक रात्रोषितं कललं भवति, पंचरात्राद् बुद्बुदाः, सप्तरात्रात् पेशी द्विसप्तरात्राद्बुदः, पंचविंशतिरात्रः स्वस्थितो घनो भवति, मासमात्रात्कठिनो भवति द्विमासाभ्यन्तरे शिरः सम्पद्यते, मासत्रयेण ग्रीवाव्यादेशो

मासचतुष्केण त्वग्व्यादेशः पञ्चमे मासे नखरोमव्या-
देशः षष्ठे सुखनासिकाक्षिश्रोत्रं च सम्भवाति सप्तमे
चलनसमर्थो भवति, अष्टमे बुद्ध्याध्यवस्याति नवमे
सर्वांगसम्पूर्णो भवति ॥

मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः । नाना
योनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै ॥ आहारा
विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः । मातरो
विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ अवाङ्मुखः
पीड्यमानो जन्तुश्चैव समन्वितः सांख्यं योगं समभ्य-
स्येत्पुरुषं वा पञ्चविंशकम्” इति ॥ ततश्च दशमे मासे
प्रजायते । जातश्च वायुना स्पृष्टस्तन्न स्मरति जन्मम-
रणम् । अन्ते च शुभाशुभं कर्मेतच्छरीरस्य प्रामाण्यम्

यह यदि कामना वाला होता है, तो (तदनुकूल) बन
जाता है, यदि धर्म की कामना वाला होता है, तो देवता बनता
है, यदि ज्ञान की कामना वाला होता है, तो अमृत होता है,
यदि विषयों की कामना वाला होता है, तो गिर जाता है ।
इस योनि को ऐसा समझे, यह इस त्रिषय में मत है, कि वीर्य
से श्लेष्मा (कफ) होता है, श्लेष्मा से रस, रससे रुधिर, रुधिर
से मांस, मांस से मेदस् (चर्बी) मेदस् से स्नावा (नाड़ी),
स्नावा से हड्डियें, हड्डियों से मज्जा, मज्जा से वीर्य, यह वीर्य
योनि में सेचन किया हुआ पुरुष बनता है । वीर्य की अधिकता में

नर होता है, रुधिर की अधिता में नारी होती है, दोनों की समता में नपुंसक होता है, वीर्य के भेद से जौड़ा होता है, माता पिता के संयोग से रुधिर वीर्य के संयोग से नैसे यह शरीर आगे बनता है । पहले सौम्य होता है, एक रात रहकर कलिल (मिश्रित) होता है, पांच रात से बुद्धदे होते हैं, सात रात से पेशी (बोटी) होती है, दो सप्ताह में अर्बुद (छोथड़ा) पच्चीस रातों में घन, महीने से काठिन, दो महीने के अन्दर सिर बनता है, तीन महीने से ग्रीवा का विभाग होता है, चार महीने से त्वचा का विभाग होता है, पांचवें महीने नख रोमों का विभाग होता है । छठे मुख नासा नेत्र श्रोत्र उत्पन्न होता है, सातवें चलने के समर्थ होता है, आठवें बुद्धि से निश्चय करता है, नवें सर्वांग सम्पूर्ण होता है ॥ मैं मरा और फिर जन्मा और फिर मरा, नाना प्रकार की सहस्रों योनियों में मैंने वास किया अनेक प्रकार के आहार भोगे, नाना प्रकार के स्तन पिये, बहुत प्रकार के माता पिता और सुहृद देखे ॥ (गर्भ में) जीव नीचे मुख किये हुए पीड़ित हुआ सांख्य योग का और (तत्त्वों में) पच्चीसवां जो पुरुष है, उस का अभ्यास करता है ॥ तब दसवें महीने उत्पन्न हुआ जब वायु से स्पर्श किया जाता है, तो फिर उस जन्म मरण को नहीं स्मरण करता है । अन्त में शुभाशुभ कर्म (उसका साथी होता है) यह शरीर का प्रामाण्य है । ६ ।

अष्टोत्तरं सन्धिशतमष्टाकपालं शिरः सम्पद्यते,
षोडश वपापलानि नव स्नायुशतानि सप्तशतं पुरु-
षस्य मर्मणामर्धचतस्रो रोमाणि कोट्यो हृदयं ह्यष्ट-

कपालानि द्वादशकपालानि जिह्वा वृषणौ ह्यष्टसुपर्णौ
 तथोपस्थगुदपांश्वेतन्मूत्रपुरीषं कस्मादाहारपानासि-
 क्तत्वादनुपचितकर्माणावन्योन्यं जयेते इति । तं
 विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च महत्यज्ञानत-
 मसि मग्नो जरामरणक्षुत्पिपासाशोकक्रोधलोभमोह-
 मदभयमत्सरहर्षविषादेर्व्यासूयात्मकैर्द्रव्यैरभिभूयमा-
 नः सोऽस्मादार्जवजवीभावानां तन्निर्मुच्यते सोऽस्मा-
 यान्नं महाभूमिकावच्छरीरान्निमेषमात्रैः प्रक्रम्य प्रकृ-
 तिरधिपरीत्य तैजसं शरीरं कृत्वा कर्मणोऽनुरूपं फल-
 मनुभूय तस्य संशये पुनरिमंलोकं प्रतिपद्यते ॥७॥

एक सौ आठ जोड़ होते हैं, आठ कपालों वाला गिर
 वनता है, नौसौ स्नायु होते हैं, एक सौ सात पुरुष के मर्म होते
 हैं, साढ़े चार करोड़ रोम, हृदय, जिह्वा, दो वृषण आठ पर्वा
 वाला, तथा उपस्थ, गुदा यह मूत्र मल (के इन्द्रिय)। (जन्म में)
 उस को उपासना कर्म और पूर्व प्रज्ञा सहारा देते हैं, बड़े अज्ञाना-
 न्यकार में डूबा हुआ जरा मरण भूख प्यास शोक क्रोध लोभ
 मोह मद भय मात्सर्य हर्ष विषाद ईर्ष्या अन्या रूप, द्रव्यों से
 दबाया हुआ, वह इस से सरलताके तीव्र भावों के सहारे छूटता,
 है वह (नट से ग्रहण की हुई) भूमिका की न्याई शरीर से
 निमेषमात्र से तैजस शरीर करके कमाई के अनुरूप फल भोग
 कर उस के नाश में फिर इस लोक को प्राप्त होता है । ७ ।

अथ ये हिंसामाश्रित्य विद्यामुत्सृज्य महत्तपस्ते-

पिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति, ते धूम-
मभिसम्भवन्ति धूमाद्वात्रिं रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षी-
यमाणपक्षाद् दक्षिणायनं दक्षिणायनात्पितृलोकं
पितृलोकाच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो वायुं वायोर्वृष्टिं वृष्टेरोष-
धयश्चैतद्भूत्वा तस्य संक्षये पुनरिमल्लोकं प्रतिपद्यते ॥

अब जो हिंसा का आश्रय ले विद्या (आत्मसाक्षात्) को छोड़ कर बहुत तप तपते हैं, वा देर तक वेदोक्त कर्म करते हैं, वह धूम को प्राप्त होते हैं, धूम से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, कृष्णपक्ष से दक्षिणायन को, दक्षिणायन से पितृलोक को पितृ लोक से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से वायु, वायु से वृष्टि को, वृष्टि से ओषधियों को, यह सब होकर उस के नाश में फिर इस लोक को ही प्राप्त होता है । ८ ।

अथ ये हिंसामुत्सृज्य विद्यामाश्रित्य महत्तपस्ते-
पिरे ज्ञानोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति तेऽर्चिरभिसम्भ-
वन्त्यर्चिषेऽहरह्र आपूर्यमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षादु-
दगयनमुदगयनाद् देवलोकं देवलोकादादित्यमा-
दित्याद्दद्युतं वैद्युतान् मानसं मानसः पुरुषो भूत्वा
ब्रह्मलोकमभिसम्भवन्ति ते न पुनरावर्तन्ते । शिष्टा
दन्दशूका यत इदं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितव्यम् ।
अथाप्याह ॥ ९ ॥

और जो हिंसा को त्याग कर विद्या का आश्रय ले बड़ा तप तपते हैं वा ज्ञानकाण्डोक्त कर्म करते हैं, वह आर्चि (ज्वाला) को प्राप्त होते हैं, आर्चि से दिन को, दिन से शुक्लपक्ष को, शुक्ल पक्ष से उत्तरायण को, उत्तरायण से देवलोक को, देवलोक से सूर्य को, सूर्य से विशुव को, विशुव से मानस (लोक) को, मानस पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, वह फिर नहीं लौटते हैं, शेष (दोनों मार्गों से भ्रष्ट) दन्दशूक (सर्पआदि) होते हैं, क्योंकि वह इसको नहीं जानते, इसलिये इसको जानना चाहिये । किञ्च कहा भी है । ९ ।

“न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं वभूव । नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति” ॥ न तं विद्यया विदुषो यमेवं विद्वांसो वदन्त्यक्षरं ब्रह्मणस्पतिमन्यद्युष्माकमन्तरमन्यदेषामन्तरं वभूवेति नीहारेण प्रावृतास्तमसा जल्प्या चासुतृप उक्थशासः प्राणं सूर्यं यत्पथगामिनश्चरन्ति । अविद्वांसः क्षेत्रज्ञमनुप्रवदन्ति । अथाहो विद्वांसः क्षेत्रज्ञोऽनुकल्पते तस्य तपसा सहाप्रमादेमत्यथाप्तव्यो भवति तेनासंततमिच्छेत्तेन सख्यमिच्छेदेष हि सखा श्रेष्ठः सञ्जानाति भूतं भवद्भविष्यदिति । ज्ञाता कस्माज्ज्ञायतेः सखा कस्मात्सख्यतेः, सह भूतेन्द्रियैः शरते महाभूतानि सेन्द्रियाणि, प्रज्ञया कर्म कारयतीति वा ।

तस्य यदापःप्रतिष्ठाशीलमुपशम आत्मा ब्रह्मेति स ब्रह्म-
भूतो भवति साक्षिमात्रो व्यवतिष्ठतेऽबन्धो ज्ञानकृतः॥
अथात्मनो महतः प्रथम भूतनामधेयान्युत्तुक्रमिष्यामः

जिसने इन (भुवनों) को उत्पन्न किया है, वह तुम्हारे
अन्दर तुमसे अलग है, पर तुम उसको नहीं जानते हो, क्योंकि
तुम कुहर (अविद्या) से ढपे हुए, कहने मात्र से ढपे हुए (परो-
पदेश कुशल), प्राणों में तृप्त (न कि आत्मा के प्यासे) और
उक्त कहने वाले (निरे स्तोत्र पढ़ने वाले) बन कर विचरते
हो (१.०।८२।७) तुम उसको विद्या से नहीं जानते हो, जिसको
विद्वान् अविनाशी और वेद का पाति कहते हैं । वह तुम्हारे
अन्दर तुमसे अलग है, इन सबके अन्दर अलग है, कुहर से=
अन्धेरे से ढके हुए, और कहने मात्र से, प्राणों में तृप्त होने
वाले, और उक्त के कहने वाले । अब महत् जो पहला प्रादुर्भाव
है उसके नाम अनुक्रम से कहेंगे । १.०।

“हंसः । घर्मः । यज्ञः । वेनः । मेधः । कृमिः ।
भूमिः । विभुः । प्रभुः । शम्भुः । राभुः । वधकर्मा ।
सोमः । भूतम् । भुवनम् । भविष्यत् । आपः । महत् ।
व्योम । यशः । महः । स्वर्णीकम् । स्मृतीकम् ।
स्वृतीकम् । सतीकम् । सतीनम् । गहनम् । गभीरम्
गहरम् । कम् । अन्नम् । हविः । सन्न । सदनम् ।
ऋतम् । योनिः । ऋतस्ययोनिः । सत्यम् । नीरम् ।
हवि । रायिः । सत् । पूर्णम् । सवम् । अक्षितम् ।

वर्हिः । नाम । सर्पिः । अपः । पवित्रम् । अमृतम् ।
 इन्दुः । हेम । स्वः । सर्गाः । शम्बरम् । अम्बरम् ।
 वियत् । व्योम । वर्हिः । धन्व । अन्तरिक्षम् । आ-
 काशम् । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः । अध्वा ।
 पुष्करम् । सगरः । समुद्रः । तपः । तेजः । सिन्धुः ।
 अर्णवः । नाभिः । वृक्षः । ऊर्ध्वः । तत् । यत् । किम् ।
 ब्रह्म । वरेण्यम् । हंसः । आत्मा । भवति । वधन्त्यध्वा-
 नम् । यद्वाहिण्या । शरीराणि । अव्ययं च संस्कुरुते ।
 यज्ञः । आत्मा । भवति । यदेनं तन्वते ॥ अथैतं म-
 हान्तमात्मानमेतानि सूक्तान्येता ऋचोऽनुप्रवदन्ति ॥

“सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो
 जनिता पृथिव्याः । जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य ज-
 नितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः” ॥ सोमः पवते सोमः
 सूर्यः प्रसवनाज्जनिता मतीनां प्रकाशकर्मणामादि-
 त्यरश्मीनां दिवो द्योतनकर्मणामादित्यरश्मीनां पृथि-
 व्याः प्रथनकर्मणामादित्यरश्मीनामग्नेर्गतिकर्मणा-
 मादित्यरश्मीनां सूर्यस्य स्वीकरणकर्मणामादित्यर-
 श्मीनामिन्द्रस्यैश्वर्यकर्मणामादित्यरश्मीनां विष्णो-
 र्याप्तिकर्मणामादित्यरश्मीनामित्याधिदैवतम् । अथा-

* यह सब नाम है, अथेते का अर्थ-और इस महान् आत्मा
 को यह सूक्त और यह ऋचाएँ प्रवचन करती हैं ।

ध्यात्वं सोम आत्माप्येतस्मादेवेन्द्रियाणां जनितेत्यर्थः ।
अपि वा सर्वाभिर्विभूतिभिर्विभूतत आत्मेत्यात्म-
गतिमाचष्टे ॥ १२ ॥

सोम झरता है जो मतियों का जनक, द्यौ का जनक, पृथिवी का जनक अग्नि का जनक, सूर्य का जनक, इन्द्र का जनक, और विष्णु का जनक है (९।९६।५) । सोम सूर्य है, प्रेरने से, उत्पन्न करने वाला, मतीनां=प्रकाश करने वाली सूर्य की रश्मियों का । दिवः=प्रकाश करने वाली सूर्य की रश्मियों का, पृथिव्याः=फैलने वाली सूर्य की रश्मियों का, अग्नेः=गति कर्म वाली सूर्य की रश्मियों का । इन्द्रस्य=ऐश्वर्य कर्म वाली सूर्य की रश्मियों का, विष्णोः=व्यापन वाली सूर्य की रश्मियों का, यह अधि दैवत है । अब अध्यात्म (कहते हैं) सोम आत्मा है इसीसे (प्रेरने से) । इन्द्रियों का जनक अथवा सारी विभूतियों (मति की जनकता आदि) से विभूततम है आत्मा, इस प्रकार आत्म गति को कहता है । १२ ।

“ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् । श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्” ॥ ब्रह्मा देवानामित्येष हि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणामादित्यरश्मीनां पदवीः कवीनामित्येष हि पदं वेत्ति कवीनां कवीयमानानामादित्यरश्मीनामृषिर्विप्राणामित्येष हि ऋषिणो भवति विप्राणां व्यापनकर्मणामादित्यरश्मीनां महिषो मृगा-

षामित्येष हि महान् भवति मृगाणां मार्गणकर्मणा-
 मादित्यस्मिन् श्येनो गृध्राणामिति श्येन आदित्यो
 भवति श्यायतेर्गतिकर्मणो गृध्र आदित्यो भवति
 गृध्यतेः स्थानकर्मणो यत एतस्मिंस्तिष्ठति स्वधिति-
 र्वनानामित्येष हि स्वयं कर्माण्यादित्यो धत्ते वनानां
 वननकर्मणामादित्यस्मिन् सोमः पवित्र मत्येति
 रेभन्नित्येष हि पवित्रं स्मिन्नामत्येति स्तूयमान एष
 एवेतत् सर्वमक्षरमित्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मं ब्रह्मा
 देवानामित्ययमपि ब्रह्मा भवति देवानां देवनकर्मणा-
 मिन्द्रियाणां, पदवीः कवीनामित्ययमपि पदं वेत्ति
 कवीनां कवीयमानानामिन्द्रियाणामृषिर्विप्राणामि-
 मित्ययमपि ऋषिणो भवति विप्राणां व्यापनकर्मणा-
 मिन्द्रियाणां महिषो मृगणामित्ययमपि महान्भवति
 मृगाणां मार्गणकर्मणामिन्द्रियाणां, श्येनो गृध्राणामि-
 ति श्येन आत्मा भवति श्यायतेर्ज्ञानकर्मणो गृध्राणी-
 न्द्रियाणि गृध्यतेर्ज्ञानकर्मणो यत एतस्मिंस्तिष्ठन्ति
 स्वधितिर्वनानामित्ययमपि स्वयं कर्माण्यात्मनि धत्ते
 वनानां वननकर्मणामिन्द्रियाणां सोमः पवित्रमत्येति
 रेभन्नित्ययमपि पवित्रमिन्द्रियाण्यत्येति स्तूयमानोऽय-
 मेवेतत् सर्वमक्षरमित्यात्मप्रतिमावष्टे ॥ १३ ॥

सोम देवताओं में ब्रह्मा है, कवियों में पदंबी, विश्वों में ऋषि, मृगों में महिष, मृगों में श्येन, वनों में स्वाधिति है, वह शब्द करता हुआ पवित्र को उल्लास जाता है (९।९६।६) यही ब्रह्मा है। देवानां=प्रकाश करने वाली सूर्य की रश्मियों का, यही पदं का जानने वाला है, कवीनां=शब्द करने वाली सूर्य की रश्मियों का, यही गति वाला है, विप्राणां=व्यापन वाली सूर्य की रश्मियों का, यही महिष=पहान् है, मृगानां=हूँदने वाली सूर्य की रश्मियों का, श्येन=सूर्य है, गति अर्थ वाले श्ये (श्वा० आ०) से। मृगं सूर्य होता है स्थिति अर्थ वाले मृध्यति से, जिस लिये इस के आश्रय ठहरता है, (जगत्)। स्वाधिति सूर्य होता है, क्योंकि स्वयं कर्मों को धारता है, वनानां=सेवने वाली सूर्य की रश्मियों का, सूर्य पवित्र है, रश्मियों का, उल्लास जाता है स्तुति किया हुआ। यही यह अक्षर है, यह अधिदैवत है। अथ अध्यात्म (कहते हैं)— (अध्यात्म में सूर्य के स्थान आत्मा और रश्मियों के स्थान इन्द्रिय लगाते जाएं अर्थ अधिदैवतवत्) । १३ ।

“तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्निर्ऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम् । माचो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वाक्शानाः” ॥ वह्निसदित्यो भवति स तिस्रो वाचः प्रेरयत्यृचो यज्ञं पि सामान्यतस्यादित्यस्य कर्माणि ब्रह्मणो मतान्येष एवैतत्सर्वमक्षरमित्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मं वह्निरात्मा भवति स तिस्रो वाचं ईरयति प्रेरयति विद्यामिति बुद्धिमती-

मृतस्यात्मनः कर्माणि ब्रह्मणो मतान्ययमेवैतत्सर्मनु-
भवत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १४ ॥

बन्धि (सूर्य वा आत्मा) तीन वाणियों (ऋचा, यजु, साम)
वा विद्या मति बुद्धि (को प्रेरता है, ऋतु (सूर्य वा आत्मा) के
कर्मों को और वेदके ज्ञानों को प्रेरता है, गौएं (रश्मियों वा इन्द्रिय)
गोपति (सूर्य वा आत्मा) को पूछती हुई प्राप्त होती हैं । कामना
करती हुई मत्तियों (स्तोत्र वा ज्ञान) सोम (सूर्य वा आत्मा)
को प्राप्त होते हैं (१।१७।३४) * । १४ ।

“सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा
मतिभिः पृच्छमानाः । सोमः सुतः पूयते अज्यमानः
सोमं अर्कास्त्रिष्टुभः सं नवन्ते” ॥ एत एव सोमं
गावो धेनवो रश्मयो वावश्यमानाः कामयमाना
आदित्यं यन्त्येवमेव सोमं विप्रा रश्मयो मतिभिः
पृच्छमाना कामयमाना आदित्यं यन्त्येवमेव सोमः
सुतः पूयते अज्यमान एतमेवाकर्षिच त्रिष्टुभश्च सन्न-
वन्ते तत एतस्मिन्नादित्य एकं भवन्तीत्यधिदैवतम् ।
अथाध्यात्ममेत एव सोमं गावो धेनव इन्द्रियाणि
वावश्यमानानि कामयमानान्यात्मानं यन्त्येवमेव
सोमं विप्रा इन्द्रियाणि मतिभिः पृच्छमानानि काम-

* अधिदैवत और अध्यात्म भेदसे दो अर्थ किये हैं, पहला
अधिदैवत, दूसरा अध्यात्म, निरुक्त इसका इसीमें चरितार्थ है ।
इसी प्रकार आगे जानो ॥

यमानान्यात्मनं यन्त्येवगेव सोमः सुतः पूयेत अज्य-
मान इममेवात्मा च सप्त ऋषयश्च सन्नवन्ते तान्ये-
तस्मिन्नात्मन्येकं भवन्तीत्यगतिमाचष्टे ॥१५॥

चाह से भरी हुई दुधारू गौण (रश्मियें वा इन्द्रिय) सोम
(सूर्य वा आत्मा) को प्राप्त होते हैं । सोम को विप्र (रश्मियें
वा इन्द्रिय) बुद्धिमानों से पूछते हुए प्राप्त होते हैं, सोम रस
निचोड़ा हुआ और सेचन किया हुआ (इसी सूर्य वा आत्मा
को) प्राप्त होता है, सोम (सूर्य वा आत्मा) में त्रिष्टुभ् मन्त्र
सारे (वा सात ऋषि) एक होते हैं (९।०.७।३५) । १५ ।

“अक्रान्तसमुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन्प्रजा भुव-
नस्य राजा । वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृह-
त्सोमो सुवान इन्दुः” ॥ अत्यक्रमीत्समुद्र आदित्यः
परमे व्यवने वर्षकर्मणा जनयन्प्रजा भुवनस्य राजा
सर्वस्य राजा वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्
सोमो वावृधे सुवान इन्दुरित्याधिदैवतम् । अथाध्या-
त्ममत्यक्रमीत्समुद्र आत्मा परमे व्यवने ज्ञानकर्मणा
जनयन्प्रजा भुवनस्य राजा सर्वस्य राजा । वृषा
पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान
इन्दुरित्यात्मगतिमाचष्टे ॥ १६ ॥

भुवन का राजा समुद्र (सूर्य) वर्षासे प्रजा को उत्पन्न करता
हुआ मुख्य रक्षक (द्यौ) में चला, वह (कामनाओं का) वर-
दाने वाला, इन्दु (ऐश्वर्य वाला) सोम (मेरक सूर्य जगत् को)

मेरता हुआ रक्षा करने वाला पवित्र चोटी के ऊपर बहुत बड़ा (यह आधि दैवत है) (और यह अध्यात्म है) सब का राजा समुद्र (आत्मा, ज्ञान द्वारा) मजा को उत्पन्न करता हुआ मुख्य रक्षक (महान् आत्मा) में चला, वह बरसने वाला इन्द्र, सोम (इन्द्रिओं) को मेरता हुआ रक्षा करने वाली पवित्र चोटी (महान् आत्मा) के ऊपर बहुत बड़ा. (आत्मगति को पहुंचा-९।९.७।४०)

“महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यदगर्भोऽवृणीत देवान् । अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः” ॥ महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यदगर्भोऽवृणीत देवानामाधिपत्यमदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुरादित्य इन्दुरात्मा ॥

उस महान् मेरक ने वह बड़ा काम किया, कि जलों का गर्भ होकर (सूर्य पक्ष में प्राकृति से निकल कर, आत्मपक्ष में, शुक्रशोणित द्वारा प्रकट होकर) देवताओं (के आधिपत्य) को स्वीकार किया, पवित्र होकर इन्द्र में उसने बल दिया, ऐश्वर्य वाले ने सूर्य में ज्योति को उत्पन्न किया (९।९.७।४१) ॥ १७ ॥

“विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममारुसा ह्यः समानः” ॥ विधुं विधमनशीलं दद्राणं दमनशीलं युवानं चन्द्रमसं पलित आदित्यो गिरतिः सद्यो म्रियते स दिवा समुदितेत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मं विधुं विधमनशीलं दद्राणं दमनशीलं युवानं महान्तं

पलित आत्मा गिरति रात्रौ म्रियते रात्रिः समुदिते-
त्यत्मगतिमाचष्टे ॥ १८ ॥

कंपाने वाले, युद्ध में बहुतों को दमन करने वाले, युवा होते हुए (पूर्ण हुए चन्द्र) को, दृढ़ (सूर्य) निगलता है, देव के बड़े सामर्थ्य को देखो, वह (सूर्य) आज मरता है, (अस्त होता है) कल फिर जीने लगता है (यह अधि दैवत है, अब अध्यात्म कहते हैं) कंपाने वाले, युद्ध में (नित्य के देवामुर संग्राम में) बहुतों को दमन करने वाले, युवा होते हुए (इन्द्रिय ग्राम) को दृढ़ (आत्मा) निगलता है । देव (आत्मा) की महिमा को देखो, वह आज मरता है (रात को) कल फिर जीता है (१।०५५।५) । १८ ।

“साकञ्जानां सप्तममाहुरेकजं षष्ठिद्यमा ऋषयो
देवजा इति । तेषा मिष्टानि विहितानि धामशःस्था-
त्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः” ॥ सहजातानां षण्णा-
मृषीणामादित्यः सप्तमः स्तेषामिष्टानि वा कान्तानि
वा क्रान्तानि वा गतानि वा मतानि वा नतानि
वद्भिः सह सम्मोदन्ते यत्रैतानि सप्तऋषीणानि ज्यो-
तीषि तैभ्यः पर आदित्यस्तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्य-
धिदैवतम् । अथाध्यात्मं सहजातानां षण्णामिन्द्रिया-
णामात्मा सप्तमस्तेषामिष्टानि वा कान्तानि वा क्रान्ता-
नि वा गतानि वा मतानि वा नतानि वाब्रून् सह

सम्मोदन्ते यत्रेमानि सप्तऋषीणानीन्द्रियाण्येभ्यः पर
आत्मा तान्येतस्मिन्नेकं भवन्तीत्यात्मगतिमाचष्टे ॥

इकट्ठे उत्पन्न हुआ मैं, सातवें को अकेला उत्पन्न हुआ कहते हैं। देवता से उत्पन्न हुए छः ऋषि जीड़े हैं। उनके प्यारे रूप अपने २ स्थान में रखे गए हैं, यह भिन्न २ आकारों वाले ठहरे हुए के लिये अलग २ रूप से कांपते हैं (१।१६।४।१५) साथ उत्पन्न हुए वा अभिमत वा झुके हुए। जलके साथ आनन्द मनाते हैं, जहां सात ऋषि=नक्षत्र, उन से परे सूर्य उसमें यह एक होते हैं, यह अग्नि देवत हैं। अब अध्यात्म कहते हैं साथ उत्पन्न हुए छः इन्द्रियों में आत्मा सप्तवां है, उन के इष्ट अन्न के साथ आनन्दित होते हैं, जहां यह सात ऋषि इन्द्रिय, इनसे परे आत्मा, उस में यह एक होते हैं, इस प्रकार आत्मगति को कहता है *१९

“स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुं स आहुः पश्यदक्ष-
ण्वान्न वि चेतदन्धः। कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत
यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्” ॥ स्त्रिय एवेति
ताः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धहारिण्यस्ता अमुं पुंशब्दे-

* इस परिशिष्टपाठ में बहुत गड़बड़ है। 'तपामिष्टानि' से लेकर जो भाष्य लिखा है, वह १०।२६ से उठा कर यहां रख दिया है, जो तेषा मिष्टानि समिषा मदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन्, पर एक माहु' का भाष्य है। यहां व्याख्या तो इस की उस के समान हो सकती थी। किन्तु आगे यहां 'विहितानि घामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः' में से एक अक्षर की व्याख्या नहीं, व्याख्या किसकी कर दी 'समिषामयदन्ति यत्रा सप्त ऋषीन् पर एक माहु' की। क्या कहें परिशिष्ट हो तो है।

निराहारः प्राण इति पश्यन्कष्टान्न विजनात्यन्धः
कविर्यः पुत्रः स इमा जानाति, यः स इमा जानाति
स पितुष्पिताऽसादित्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २० ॥

स्त्रियें होते हुए उन को सुझे पुरुष बतलाते हैं । (इस तत्त्व को) देखता है आँखों वाला, नहीं जानता है अन्धा । विद्वान् है वह जो इसे जानता है, जो इसको जानता है, वह पिता का पिता होता है (पिता का भी माननीय होना है) (१।१६४।१६) स्त्रियें ही हैं यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध लेजाने वाली, उनको पुरुष शब्द से, निराहार प्राण है ऐसा देखता है * बड़े कष्ट से, अन्धा नहीं जानता है । जो कविपुत्र वह इन को जानता है, जो इनको जानता है, वह पिता का पिता होता है, इस प्रकार आत्मगति को कहता है । २० ।

“सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्र-
दिशा विधर्मणि । तेधीतिभिर्मनसा ते विपिश्चितः
परिभुवः परिभवन्ति विश्वतः” ॥ सप्तैतानादित्य-
रश्मीनयमादित्यो गिरति मध्यस्थानोर्ध्वशब्दो यत्
एतस्मिंस्तिष्ठन्ति तानि धीतिभिश्च मनसा च विप-
र्ययन्ति परिभुवः परिभवन्ति सर्वाणि कर्माणि
वर्षकर्मणेत्यधिदैवतम् । अथाध्यात्मं सप्तेमानीन्द्रिया-

* चेतन को स्त्री देह में स्त्री और पुरुष देह में पुरुष कहते हैं, मानों स्त्रियों को ही पुरुष कहते हैं, वस्तुतः वह न पुरुष है न स्त्री है

ण्ययमात्मा गिरति मध्यस्थानोर्ध्वशब्दो यान्यस्मिं-
स्तिष्ठन्ति तानि धीतिभिश्च मनसा च विपर्ययन्ति
परिभुवः परिभवन्ति सर्वाणीन्द्रियाणि ज्ञानकर्मणे-
त्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २१ ॥

सात (राशियें वा इन्द्रिय) आधे भाग (अन्तरिक्ष, वा
सिर) में गर्भ वह वर्तमान, जोकि भुवन का सारांश है, वह
विष्णु (सूर्य वा आत्मा) के धारने के काम में अपने २ स्थान
से खड़े होते हैं । वह जो कि समझ वाले हैं, और इधर उधर
(सर्वत्र) हैं, वह कर्म से और बुद्धि से चारों ओर फैले हुए हैं
(यह अधिदैवत और अध्यात्म है) (१।१६४।३६) । २१ ।

“न वि जानामि यदि वेदमस्मि निणयः सन्नद्धो
मनसा चरामि । यदामागच्छ प्रथमजा ऋतस्यादिद्धा
चोऽनुवेभागमस्याः ” । न हि विजानान्बुद्धिमतः
पुत्रः पारिवेदयन्तेऽयमादित्योऽयमात्मा ॥ २२ ॥

नहीं मैं जानताहूँ, जो रूप यह मैं हूँ, (अपने आप से)
छिपा हुआ मन से बन्धा हुआ (इन्द्रियाधीन हुआ) विचरता
हूँ । जब मुझे ऋत (सत्य आत्मा) का पहले पहल उत्पन्न हुआ
(अनुभव) होगा, तभी इस वाक् (वेद) का भाग भोगूंगा
(वेद का परम फल भोगूंगा) (१।१६४।३७) । २२ ।

“अपाङ्ग प्राङ्गिति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना
सयोनिः । ता शश्वन्ता विष्टूचीना वियन्ता न्य,न्यं

चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्” ॥ अपाञ्चयाति प्राञ्चयाति
स्वधया गृभीतोऽमर्त्य आदित्यो मर्त्येन चन्द्रमसा
सह । तौ शश्वद् गामिनौ विश्वगामिनौ बहुगामिनौ
वा पश्यात्यादित्यं न चन्द्रमसमित्यधिदैवतम् । अथा-
ध्यात्ममपाञ्चयाति प्राञ्चयाति स्वधया गृभीतोऽमर्त्य
आत्मा मर्त्येन मनसा सह । तौ शश्वद्गामिनौ
विश्वगामिनौ बहुगामिनौ वा पश्यात्यात्मानं न मन
इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ २३ ॥

न मरने वाला (सूर्य वा आत्मा) मरने वाले (चन्द्रमा
वा मन) के साथ एक स्थान (धौ वा शरीर) में रहता हुआ
स्वधा (हावि वा भोग) से बस किया हुआ नीचे जाता है ऊपर
आता है (अस्त और उदय होता है, वा अधोगति और ऊर्ध्व
गति को प्राप्त होता है) । वह दोनों * सदा चलने वाले,
सब ओर चलने वाले और बहुत चलने वाले हैं, उन में से एक
(सूर्य वा आत्मा) को देखने हैं, दूसरे (मन वा चन्द्र) को नहीं
देखने हैं (१।१६४) । २३ ।

“तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेष-
नृम्णः । सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शन्नूननुं यं
विश्वे मदन्त्यूमाः” ॥ तद्भवाति भूतेषु भुवनेषु ज्येष्ठ-
मादित्यं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णो दीप्तिनृम्णः सद्यो

जज्ञानो निरिणाति शत्रूनि। रिणातिः प्रीतिकर्मा
दीप्तिकर्मा वाऽनुमदन्ति यं विश्व ऊमा इत्यधिदैवतम् ।
अथाध्यात्मं तद्वति भूतेषु भुवनेषु ज्येष्ठमव्यक्तं
यतो जायत उग्रस्त्वेषनृम्णां ज्ञाननृम्णः सद्यो जज्ञानो
निरिणाति शत्रूनि। रिणातिः प्रीतिकर्मा दीप्तिकर्मा
वानुमदन्ति यं सर्व ऊमा इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥२४॥

वह है भुवनों में सब से बड़ा (ब्रह्म) जिस से उत्पन्न हुआ
है तेजस्वी चमकते बलवाला (आदित्य) उत्पन्न होते सार ही
वह शत्रुओं को नष्ट करता है, सब प्राणी जिस के उदय पर प्रसन्न
होते हैं वा चमकते हैं (यह अधिदैवत है, अब अध्यात्म कहते
हैं) वह भूतों में सब से बड़ा है (अव्यक्त) जिस से प्रकट होता
है तेजस्वी ज्ञान बल वाला (आत्मा) प्रकट होते सार ही वह
शत्रुओं को नाश करता है, उसके पीछे सब प्राणी आनन्द
मनाते हैं वा चमकते हैं (१०।१२०।१) । २४।

“को अद्य युक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो
भामिनो दुर्हणायून् । आसन्निष्ठन्हुत्स्वसो मयोभून्य
एषां भृत्यामृणधत्स जीवात्” ॥ क आदित्यो धुरि
गा युक्ते रश्मीन्कर्मवतो भानुमतो दुराधर्षानसून्य-
सुनवन्तीषूनिषुण्वन्ति मयोभूनि सुखभूनि य इमं
सम्भृतं वेद कथं स जीवतीत्यधिदैवतम् । अथाध्या-
त्मं क आत्मा धुरि गा युक्त इन्द्रियाणि कर्मवतो

भानुमतो दुराधर्षानसून्यसुनवन्तीषुनिषुणवन्तीमयो
मृनि सुखभृनिय इमं सम्भृतं वेद चिरं स जीवतीत्या-
त्मगतिमाचष्टे ॥२५॥

सुख रूप (सूर्य) आज धुरा में उन गौओं (रश्मियों) को जोड़ता है, जो कर्म वाली, प्रकाश वाली, दुर्धर्ष (न दबने वाली) प्राण वाली, गति वाली, सुख उत्पन्न करने वाली हैं जो इन के पालन पोषण की स्तुति करता है, वह जीता है (यह अधि दैवत है, अब अध्यात्म कहते हैं) सुख रूपे (आत्मा) आज धुरा में उन गौओं (इन्द्रियों) को जोड़ता है, जो कर्म वाले हैं, प्रकाश वाले, दुर्धर्ष, प्राण वाले, गति वाले, सुख उत्पन्न करने वाले, जो इन के पालन को जानता है, वह चिर जीता है (१।८४।१६) ॥२५॥

“क ईषते तुज्यते को विभाय को मंसते सन्त-
मिन्द्रं को अन्ति । कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि
व्रवत्तन्वेऽ को जनाय” ॥ क एव गच्छति को ददाति
को विभेति को मंसते सन्तमिन्द्रं कस्तोकायापत्याय
महते च नो रणाय रमणीयाय दर्शनीयाय ॥२६॥

इन्द्र के पास होते हुए कौन (यजमान) भागता है, कौन देता है, कौन डरता है, कौन मानता है । कौन सन्तान के लिये, कौन हाथी के लिये, कौन धन के लिये, कौन शरीर के लिये और कौन जन के लिये कहे (विन कहे ही इन्द्र अपने जनों का रक्षक होता है) (१।८४।१७) ॥२६॥

“को अभिमीष्टे हविषा घृतेन सुवा यजाता

ऋतुभिर्ध्रुवेभिः । कस्मै देवा आवहानाशु होम को
मंसते वीतिहोत्रः सुदेवः” क आदित्यं पूरयति हविषा
च घृतेन च सुचा यजाता ऋतुभिर्ध्रुवेभिरिति ।
कस्मै देवा आवहानाशु होमार्थान्को मंसते वीति-
होत्रः सुदेवः कल्याणदेव इत्यधिदैवतम् । अथाध्या-
त्मं क आत्मानं पूरयति हविषा च घृतेन च सुचा
यजाता ऋतुभिर्ध्रुवेभिरिति । कस्मै देवा आवहानाशु-
होमार्थान्को मंसते वीतिहोत्रः सुप्रज्ञः कल्याणप्रज्ञ
इत्यात्मगतिमाचष्टे ॥२७॥

कौन सूर्य (वा आत्मा) की स्तुति करता है, कौन अटल
ऋतुओं सहित उसको सुच के साथ घृतरूपी हवि से यजन
करता है, किस के लिये देवता जल्दी होम (धर्म) को लाते
हैं, कौन प्राप्त हुए होत्र वाला, अच्छे देवता वाला (वा अच्छे
ज्ञान वाला ।) उसे जानता है (१।८४।१८) ॥ २७ ॥

“त्वमङ्ग प्रशंसिषो देवः शविष्ठ मर्त्यम् । न त्वं-
दन्यो मघवन्नास्ति मर्हितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः” ॥
त्वमङ्ग प्रशंसिर्देवः शविष्ठ मर्त्यं न त्वदन्योऽस्ति मघ-
वन् पाता वा पालयिता वा जेता वा सुखयितवेन्द्र
ब्रवीमि ते वचः स्तुतियुक्तम् ॥२८॥

हे बलवत्तम इन्द्र तू देवता हुआ मनुष्य (अपने स्तोता) की प्रशंसा करता है, हे इन्द्र तेरे बिना और कोई सुख देने वाला (वा रक्षक वा जीतने वाला) नहीं है, इस लिये हे इन्द्र तेरे आगे वचन कहता हूँ (१।८४।२९) । २८।

“हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्गोता वेदिषदाति-
थिर्दुरोणसत् । नृषद्वरसद्वतसद्वयोमसद्वजा गोजा
ऋतजा अद्रिजा ऋतम्” ॥ हंस इति हंसाः सूर्यर-
श्मयः परमात्मा परं ज्योतिः पृथिवी व्याप्तेति व्याप्तं
सर्वं व्याप्तं वननकर्मणानभ्यासेनादित्यमण्डलेनेति
त्ययततीति लोको त्ययततीति हंसयत्ययतीति हंसा
परमहंसा परमात्मा सूर्यरश्मिभिः प्रभूत गर्भीर वस-
तीति त्रिभिर्वसतीति वा रश्मिभिर्वसतीति वा वह्नि-
र्वसतीति वा सुवर्णरेताः पूषा गर्भा रिभेति रिभन्ता
वनकुटिलानि कुटन्ता रिभन्तान्तरिक्षा चरत्पथान्त-
रिक्षा चरदिति दिवि भुवि गमनं वा सुभानुः सुप्रभूतो
होतादित्यस्य गता भवन्त्यतिथिर्दुरोणसत्सर्वे दुरोण-
सद्व द्रवं सर्वे रसा विकर्षयति रश्मिर्विकर्षयति वह्नि-
र्विकर्षयति वननं भवत्यंश्वगोजा अद्रिगोजा धरित्रि-
गोजा सर्वे गोजा ऋतजा बहुशब्दा भवन्ति निगमो
निगमव्यातिभवत्यृषे निर्वचनाय ॥ २९ ॥

वह (वह्नि) हंस (सूर्य) है चमकते हुए द्यौ में रहने

वाला, वह वसु (वायु) है अन्तरिक्ष में रहने वाला, वह होंता (अग्नि) है, वेदि में रहने वाला, वह अतिथि (सोम) है दुरोण (कलश-सोमपात्र) में रहनेवाला वह मनुष्यों में रहता है, भ्रष्टों (देवों) में रहता है, ऋत (वा यज्ञ) में रहता है, आकाश में रहता है, वह जलों में प्रकट होता है, पृथिवी में प्रकट होता है, पर्वतों में प्रकट होता है, वह सत्य स्वरूप है * (४।४०।५) २९ ।

“द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” ॥ द्वौ द्वौ प्रतिष्ठितौ सुकृतौ धर्मकर्तारौ दुष्कृतं पापं परिसारकमित्याचक्षते । सुपर्णा सयुजा सखायेत्यात्मानं दुरात्मानं परमात्मानं प्रत्युत्तिष्ठति शरीर एव तज्जायते वृक्षं रक्ष शरीरं वृक्षं पक्षौ प्रतिष्ठापयति तयोरन्यद्भुक्तवान्नमनश्नन्नन्यां सरूपतां सलोकतामश्नुते य एवं वेदान्नमनश्नन्नन्योऽभिचाकशीतीत्यात्मगतिमाचष्टे ॥ ३० ॥

दो पक्षी जो सदा साथ रहने वाले मित्र हैं, दोनों एक वृक्ष को आलिंगन किये हुए हैं, उनमें से एक स्वादु फल को खाता है, दूसरा न खाता हुआ केवल देखता ही है (१।१६४। २०) दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा हैं, वृक्षशरीर है, जिस पर इन दोनों का घोंसला है। जीवात्मा इस में अपने कर्मों के फल भोगता है और परमात्मा उसे देखता है (भाष्य यहाँ अस्पष्ट है) ३०।

* ब्रह्म सर्वत्र प्रकट है, और सबका आश्रय है, यह आशय है। इस का भाष्य बहुत फिसला हुआ है।

“आयाहीन्द्र पथिभिरीळितेभिर्यज्ञमिमं नो भाग-
धेयं जुषस्व । तृप्तां जुहुर्मातुलस्येव योषा भागस्ते
पैतृष्वसेयी वपामिव” ॥ आगमिष्यन्ति शक्रो देव-
तास्तास्त्रिभिस्तीर्थेभिः शक्रप्रतरैरीलितेभिस्त्रिभिस्ती-
र्थैर्यज्ञमिमं नो यज्ञभागमग्नीषोमभागाविन्द्रो जुषस्व
तृप्तामेवं मातुलयोगकन्या भागं सर्वकेव सा या देव-
तास्तास्तत्स्थाने शक्रं निदर्शनम् ॥ ३१ ॥

आ हे इन्द्र स्तुति किये हुए मार्गों से यह यज्ञ जो तेरा भाग
है इस को सेवन कर । ३१ ।

“विप्रं विप्रासोऽवसे देवं मर्तास ऊतये । अग्निं
गीर्भिर्हवामहे” ॥ विप्रं विप्रासोऽवसे विदुर्वेद विन्दते
वेदितव्यं विमलशरीरेण वायुना विप्रस्तु हृत्पद्मानिल-
यास्थितमकारसंहितमुकारं पूरयेन्मकारनिलयं गतं
विप्रं प्राणेषु विन्दुसिक्तं विकसितं वह्नितेजःप्रभं
कनकपद्मेष्वमृतशरीरममृतजातस्थितममृतवाचामृत-
मुखे वदन्ति । ‘अग्निं गीर्भिर्हवामहे’ । अग्निं सम्बोध-
येदग्निः सर्वा देवता इति । तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय

मेधावी मनुष्य हम मेधावी अग्नि देवको तृप्त करने के लिये
और अपनी रक्षा के लिये स्तुतिषों से बुलाते हैं (८, १६)

“जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि द-
हाति वेदः । स नः पर्यदति दुर्गाणि विश्वा नावेव
सिन्धुं दुरितात्यभिः” ॥ जातवेदसे इति जातमिदं

सर्वं सचराचरं स्थित्युत्पत्तिप्रलयन्यायनाच्छाय सुन-
वाम सोममिति प्रसवेनाभिषवाय सोमं राजानममृ-
तमरातीयतो यज्ञार्थमिति स्मो निश्चये निदहाति द-
हति भस्मीकरोति सोमो दददित्यर्थः । स नः पर्पदाति
दुर्गाणि दुर्गमनानि स्थानानि नावेव सिन्धुं यथा
कश्चित्कर्णधारो नावेव सिन्धोः स्यन्दनान्नदीं जल-
दुर्गां महाकूलां तारयति दुरितात्यमिरिति तानि तार-
यति । तस्यैषापारा भवति ॥ ३३ ॥

जातवेदा के लिये हम सोम बढ़ाएं, वह कंजूमों के धन को जलाता
है, वह हमें सारे संकटों और सारे पापों से पार पहुंचाए, जैसे
नौका से नदी के पार पहुंचाते हैं (१.१.९.९।१) जातवेदसं जात
यह सब सचराचर, जो स्थिति उत्पत्ति और प्रलय क्रम से चक्र
रहा है । 'सुनवामसोमं' बल्लभूत सोम राजा को बढ़ाएं । यज्ञ के
लिये न देने वाले (कंजूमों) की निदहाति=मरुप करता है, वह हमें
दुर्गम स्थानों से तारता है। नावेवसिन्धुं=जैसे कोई मछाह नौका से बड़े
किनारे वाली बहती हुई नदी के पार उतारता है। उसको यह और है।

“इदं तेऽन्याभिरसमानमभिद्वर्याः काश्च सिन्धुं
प्रवहन्ति नद्यः । सर्पो जीर्णामिव त्वचं जहाति पापं
सशिरस्कोऽभ्युपेत्य” ॥ इदं तेऽन्याभिरसमानाभिर्या
काश्च सिन्धुं पतिं कृत्वा नद्यो बहन्ति सर्पो जीर्णामिव
सर्पस्त्वचं त्यजति पापं त्यजन्त्याप आप्रोतेः । तासा-
मेषा भवति ॥ ३४ ॥

यह तेरा और जलों से निरालापन, जो कोई सिन्धु की ओर (सिन्धु को पति बनाकर) नदियें बहती हैं। सिर समेत पहुंचकर पाप को छोड़ता है, जैसे सांप जीर्ण त्वचा को॥ *उनकी यह और है॥

“त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मां मृतात्” ॥ त्र्यम्बको रुद्रस्तं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् । सुगन्धिं पुष्टुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्टिकारकमिवोरुकमिव फलं बन्धनादारोधनान् मृत्योः सकाशान्मुञ्चस्व मां कस्मादित्येषापरा भवति ॥ ३५ ॥

हम (अग्नि चन्द्र और सूर्य इन) तीन नेत्रों वाले रुद्र (परमात्मा) को पूजते हैं, जो पुण्यगन्ध से युक्त है (धनधान्यादि) की पुष्टि का बढ़ाने वाला है । (जिस से कि उस की कृपा से) खरबूजे की न्याईं हम बन्धन से छूटें मत अमृत से (७।५९।१२) उसकी यह और है । ३५ ।

“शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान् । शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः” ॥ शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति । शतमिति शतं दीर्घमायुर्मरुत एना वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः ॥ ३६ ॥

सौ शरदु सौ हेमन्त सौ वसन्त बढ़ता हुआ जी । इन्द्र अग्नि

* न यह वेदमन्त्र है, न अगली ऋचा जलों के विषय में है ।

सविता बृहस्पति सौ वरस की आयु रूप हवि से इस जन को फिर देवें (१.०।१६।१४) सौ दीर्घ आयु होता है, मरुत इसको बढ़ाते हैं, मौ अनन्त का नाम है, मौ ऐश्वर्य होता है । सौ दीर्घ आयु है।

“मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्कदा चना दभन् । विश्वा च न उपमिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य आ” ॥ मा च ते धामानि मा च ते कदाच नः सरिषुः सर्वाणि प्रज्ञानान्युपमानाय मनुष्यहितोऽयमादित्योऽयमात्मा । अथैतदनुप्रवदन्त्यथैतं महान्तमात्मानमपगर्गणः प्रवदति वैश्वकर्मणे देवानां नु वयं जानानासदासीन्नो सदासीत्तदानीमिति च तै-पात्मजिज्ञासा सेषा सर्वभूतजिज्ञाता ब्रह्मणः सागृष्टं सरूपतां सलोकतां गमयति य एवं वेद नमो ब्रह्मणे नमो महतेभूताय नमः पारस्कराय नमः यास्काय ब्रह्मशुक्ल मसीय ब्रह्म शुक्ल मसीय ॥३७॥

हे दयालो मत तेरे धाम मत तेरी रक्षाएं हमें कभी धोखा दे, हे मनुष्यों के द्विती सब प्रकार के धन हम मनुष्यों के लिये ला (१।८४।८) मत तेरे धाम और मत तेरे सारे प्रज्ञान कभी हमें । मनुष्य का द्विती है यह सूर्य, यह आत्मा । इस का प्रवचन करते हैं । इस महान् आत्मा को यह ऋग्गण प्रवचन करता है । देवताओं की उत्पत्ति—न उन समय अमत् था न सत् था । यह आत्म जिज्ञासा, यह सब भूतों की जिज्ञासा । (इस को जानकर) वेद के उत्तम सार सरूपता सलोकता को प्राप्त होता है, जो ऐसे जानता है । नमस्कार है ब्रह्म के लिये, नमस्कार है महान्भूत के लिये, नमस्कार है पारस्कर के लिये, नमस्कार है यास्क के लिये, शुक्लब्रह्म होउं शुक्लब्रह्म होउं । ३७ ।

(ग) ११ उपनिषदें ।

१-ईशा	=)	७-ऐतरेय	≡)
२-केन	=)	८-छान्दोग्य	२)
३-कठ	1-)	९-बृहदारण्यक	१॥=)	
४-मश्व	1)	१०-श्वेताश्वतर	1)॥	
५-६ मुण्डक और माण्डूक्य 1-)			ग्यारह इकट्ठी लेने में	५॥)	
७-तैत्तिरीय	1≡)			

(घ) उपनिषदों पर बड़े उत्तम २ विचार के ग्रन्थ—

(१) उपनिषदों की भूमिका—उपनिषदों के सभी विषय और उपनिषदों पर विचार करने वाले पुराने सभी आचार्यों के सिद्धान्त इस में दिखलाए गए । 1)॥

(२) उपनिषदों की शिक्षा—इस में सारी उपनिषदों के वाक्य देकर एक २ विषय ऐसा पूर्ण बना दिया गया है, कि पढ़ने वाला गद्गद हो जाता है । इसके चार भाग हैं । (१) पहला भाग—नेरा परमात्मा के वर्णन में—परमात्मा के सम्बन्ध में बड़े २ अद्भुत ३७ प्रकार के विचार हैं ॥=) (२) दूसरा भाग—आत्मा और पुनर्जन्म के सम्बन्ध में ६८ प्रकार के विचार ॥) (३) तीसरा भाग—मरने के पीछे की अवस्थाओं, कर्म, चरित और सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में ५२ प्रकार के विचार ॥) (४) चौथा भाग—उपासना, उपासना का फल, और मुक्ति के सम्बन्ध में ८१ प्रकार के विचार ॥=)

(ङ) वेदों के उपदेश—(१) वेदोपदेश पहला भाग परमात्मा की महिमा वेद मन्त्रों से ॥) (२) स्वाध्याय—नित्य पाठ के लिये वेद के उपदेश ॥) (३) आर्य पञ्चमहायज्ञपद्धति

पांचमहायज्ञों के सारे मन्त्रों के पृष्ठे २ अर्थ और उन पर विचार ।)॥

(च) दर्शन शास्त्र (१) वेदान्तदर्शन दो भागों में—पहला भाग १।॥ (=) दूसरा भाग १।॥ (=) दोनों इकट्ठे ३।॥ (२) योग दर्शन बड़ा खोलकर समझाया हुआ ।॥) नवदर्शन संग्रह—चार्वाक, बौद्ध, जैन, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और वेदान्त इन नौ दर्शनों के सिद्धान्तों का पूरा वर्णन १)

(४) सांख्य शास्त्र—के तीन प्राचीन ग्रन्थ ॥ (=)

पारस्कार गृह्यसूत्र—संस्कारों की पद्धतियाँ, मन्त्रों के अर्थ और इवाले सबकुछ इसमें है। हर एक गृहस्थके पास रहने योग्य है १॥)

(ज) स्वामी शंकराचार्य का जीवन चरित्र—इसी में कुमारिल भट्टाचार्य, और मण्डन मिश्र का जीवन चरित्र भी है ॥)

(झ) धर्म के उपदेश—(१) उपदेश सप्तक १- (२) वामिष्ठ धर्मसूत्र-१)॥ (३) प्रार्थना पुस्तक - (४) ओंकार की उपासना और माहात्म्य - (५) वेद और रामायण के उपदेश - (६) वेद और महाभारत के उपदेश - (७) वेद, मनु और गीता के उपदेश -)। (८) सामाजिक स्तुति प्रार्थना -)। मजिहद ३)

(ञ) स्कूली पुस्तकें—(१) बाल-व्याकरण—संस्कृत का बड़ा सरल हिन्दी व्याकरण, इस पर २००) इनाम मिला है और ट्रेस्ट्रबुक कमेटी ने मिडल स्कूलों की पढ़ाई में दाखिल किया है मूल्य १- (=)॥ (२) हिन्दी की पहली पुस्तक, यह भी ट्रेस्ट बुक है ॥ हिन्दी गुरुमुखी ॥)

निरुक्त—श्रीयास्कमुनि प्रणीत वेदों का कोष, जिसमें वैदिक शब्दों के अर्थ, वैदिक देवताओं का निर्णय, और बहुत से वेदमन्त्रों का भाष्य है मूचीपत्र बड़े अच्छे बनाए गए हैं, मूल्य ४)

पता—पैनेजर आर्पिग्रन्थावलि, लाहौर ।

